

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

१०५२

काल न०

२३१

०१/०१/५१

खण्ड

શ્રીશ્રેય:સાધક અધિકારીવર્ગ અધ્યાવજ્ઞિ અધ્યાંક ૨૨

મજમુદાર મણિશંકર જટાશંકર કીકાણી
ઈનામી અધ્યમાલા, ૨.

શ્રી.

પાતંજલ યોગ દર્શન.

ઈનામ મેળવી ગુજરાતીમાં સવિસ્તર રીકાસહિત

બાધાનરકર્તા

જેકીસનદાસ જેઠાભાઈ કણીઆ, બી. એ.,

સંસ્કૃત પ્રોફેસર, સામળદાસ કોલેજ, બાવનગર;

પૂર્વે દક્ષિણા કૃતો, એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજ, મુંબાઈ.

દ્વિતીયાવૃત્તિ

પ્રસિદ્ધ કરનાર

શ્રીશ્રેય:સાધક અધિકારી વર્ગ.

અમદાવાદ.

“શ્રી મુદ્રણકલામંદિર” લિમિટેડ-ખાડીઆ

સંવત ૧૯૫૫.

ઈ. સ. ૧૯૫૫.

મુદ્રય

૩૦-૦

ॐ શ્રી

પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

પૂર્વથી હિતનું શાસન કરનાર શબ્દસમૂહને પ્રાગ પુરુષોએ શાસ્ત્રસંગ્રહ આપી છે. એ હિત એ પ્રકારનું છે:—(૧) લૌકિક અને (૨) પારમાર્થિક. આ એ બેદથી શાસ્ત્રોના પણ એ વિભાગ પાડી શકાય છે. આ શ્રીયોગદર્શન પારમાર્થિક હિતનાં સાધનોનું યુક્તિપુરઃસર અનુશાસન કરનાર છે તેથી લૌકિક હિત કરતાં જેમ પારમાર્થિક હિત, વાસ્તવ હિત હોવાથી, શ્રેષ્ઠ છે તેમ આ શાસ્ત્ર સંપૂર્ણ લૌકિકશાસ્ત્ર કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, એ સર્વ વિવેકીને નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે. પારમાર્થિક હિત તથા તેનાં સાધનોનું પ્રતિપાદન કરનાર ન્યાય, સાંખ્ય તથા વેદાન્તાદિ અનેક શાસ્ત્રો છે તેની અપેક્ષાથી આ શ્રીયોગદર્શન કયી ભૂમિકામાં મૂકવા યોગ્ય છે, એમાં તથા એ અન્ય શાસ્ત્રોમાં શા શા પ્રધાન બેદ છે ઇત્યાદિ પ્રતિપાદન તથા આ ગ્રંથ સમજવા માટે એનો ટુંક સાર એ આ પ્રસંગે પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ જ આ શ્રીયોગદર્શનના કર્તા કયે સમયે થયા, એ કર્તા તથા શ્રીવ્યાકરણમહાભાષ્યના કર્તા જે બંને એક જ શ્રીપતંજલિ સંગ્રાથી વિદિત થયા છે તે એક જ છે કે ભિન્ન ભિન્ન પુરુષો છે એ વિચાર પણ આ સ્થલોચિત જ ગણાય એમ છે. તથાપિ આ ભાષાન્તરને વખત વખતે થઈ ગયો છે, ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તરફથી અતિ સક્ષિપ્ત પ્રસ્તાવના લખવા સૂચના થઈ છે, ઉક્ત પ્રતિપાદનોમાટે અધિક કાળની આવશ્યકતા છે તથા આ જ ગ્રંથની દ્વિતીયાવૃત્તિ અરૂપ સમયમાં બહાર પડનાર છે એ સર્વનો વિચાર કરતાં આ સર્વ પ્રસંગો દ્વિતીયાવૃત્તિમાટે રાખી હાલ એ સંબંધે કશો વિસ્તાર ન કરતાં માત્ર આ સટીક ભાષાન્તરસંબંધે જ યત્ કિંચત્ કહી વિરમવું ઉચિત લાગે છે.

એક પક્ષથી જેતાં મજમુંદાર મણિશંકર જટાશંકર કીકાણી ઇનામ માટે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના પ્રાગ પરીક્ષકો આગળ આવી પ્રાપ્ત થયેલા વિવિધ નમૂનાની અપેક્ષાથી શ્રીયોગદર્શનનું આ ભાષાન્તર જ ઉત્તમ ગણાયું છે તેથી એની પ્રશંસામાટે કશું કહેવું પ્રાપ્ત થતું નથી. આ ભાષાન્તર શ્રીયોગદર્શનપરના શ્રીવ્યાસભાષ્ય, તે ઉપરની શ્રીવાચસ્પતિમિશ્રની વ્યાખ્યા તથા શ્રીયોગવાર્તિક, અને શ્રીમણિપ્રભા, શ્રીભોજવૃત્તિ ઇત્યાદિ ગ્રંથોને સમવલોકી કરવામાં આવ્યું છે તેથી એમાં ખાસ વિરોધનો સંભવ એહો છે. જ્યાં ભાષ્યકાર, વાર્તિકકાર તથા ટીકાકારવિગરોનો વ્યાખ્યાનબેદ છે ત્યાં વિશેષ યોગ્ય લાગતું વ્યાખ્યાન મૂલમાં રાખી ઇતર વ્યાખ્યાનોનું નીચે કુટનોટમાં પ્રદર્શન કરાવ્યું છે. આમ હોવાથી યથાર્થ સમજ આ ભાષાન્તરને અવલોકન કરનારને હાલ પ્રસિદ્ધ થયેલા યોગગ્રંથમાંથી અન્ય કોઈનું અવલોકન કરવું ખાસ આવશ્યક નરહેશે.

એમ માનવા કારણ એમાં છે, એટલું જ નહિ પણ કેટલાંક અસાવ-
ધ લખાણથી જે હાન થાય છે તે પણ થવા એટલો સંભવ દેખા-
ય છે. આ લખવાનો ભાવ એવો નથી કે આ એક અંથમાં સર્વ
અંથોનાં ભાષાન્તરો ત્રીકામાં આપી દીધાં છે અર્થાત્ યોગસિદ્ધિનાં
સાધનમાત્રનું આમાં પ્રતિપાદન છે. કારણ કે અધિકારીના અનંત ભે-
દ હોવા સંભવે છે. અધિકારી અનુસાર સાધનોનો ભેદ હોવાથી સા-
ધનો પણ અસંખ્ય છે, અનધિકાર્યવડે કરાતાં સાધનો અનર્થની જ
ઉત્પત્તિ કરનાર નીવડ્યાં જણાયાં છે અને અધિકાર નિર્ણય કરી યોગ્ય
સાધનોનું જ્ઞાન તથા પ્રાપ્તિ શ્રીસદ્ગુરુ પરમાત્માદારા જ થાય છે અ-
ન્યથા કદાપિ થતી નથી. તાત્પર્ય કે સંપૂર્ણ સાધનોનું પ્રતિપાદન
અશક્ય છે અને કદાચ પ્રતિપાદન કરાય તોપણ યોગીન્દ્ર સદ્ગુરુ-
શ્રીની સાહાય્ય વિના તે નિરુપયોગી છે. આ જ કારણને લીધે આ
અંથમાં મુદ્રા વિગેરેનું સવિસ્તર વર્ણન પણ, ખાસ ઉપયોગી નહિ
ગણી, કર્યું નથી.

આ શ્રીયોગદર્શન અંથકારે ત્રણ વિભાગે રચ્યું છે અર્થાત્ એના
ત્રણ ભાગ છે. પ્રથમ ભાગ ઉત્તમાધિકારી માટે, દ્વિતીય મધ્યમાધિ-
કારી માટે અને તૃતીય વા ચરમ ભાગ મંદાધિકારી માટે છે. આમ
હોવાથી આરંભની કેટલીક પ્રક્રિયા પ્રથમ વાંચનારને સમજવી પ્રસ-
ંગે કઠિન લાગે એમ દેખાય છે તથાપિ અંથકારે એની એ જ પ્રક્રિ-
યાઓને આગળ સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદન કરી છે તેથી આવા શાસ્ત્રી-
ય અંથને વાંચવામાં પુરુષે ધૈર્ય રાખી અંતપર્યંત અવલોકવો જરૂ-
રનો છે જેથી ઘણે પ્રસંગે, આરંભમાં અસ્ફુટ રહેલી પ્રક્રિયાઓ આ-
ગળ જતાં સ્ફુટ થઈ જવા સંભવ રહે છે. એ તો સાચું જ છે કે
એ સર્વ પ્રક્રિયાઓ વાંચવા માત્રથી મથાર્થ રીત્યા સ્ફુટ થાય એમ
નથી જ પણ કેટલીકનું સ્ફુટ જ્ઞાન થવા તથા તે દૃઢ રીતે અંતઃક-
રણમાં સ્થાપવા યોગી મહાત્માની સાહાય્ય જરૂરની છે.

આ શાસ્ત્રીય અંથ છે તેથી અત્ર પ્રતિપાદન કરેલી પ્રક્રિયાઓ-
માં પારિભાષિક શબ્દો સ્થલે સ્થલે આવે એ સ્વાભાવિક છે. એ
પારિભાષિક શબ્દો જે અર્થનું વહન કરે છે તેટલા જ અર્થને તેવી
જ રીતે વહન કરનાર પ્રચલિત શબ્દો ભાગ્યે જ જડી આવે છે
અને દરેક પ્રસંગે એ શબ્દોના અર્થ સમજાય એવાં વાક્યો મૂકવા-
થી ત્રાસદાયક રીતે મિથ્યા વિસ્તાર થવો દુર્વાર છે તેથી એ શબ્દો-
ને એક વાર—પ્રસંગે અધિક વાર—સમજાવી પછી એના એ જ
શબ્દો વ્યાખ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય ગણ્યા છે. આ પારિભાષિક શબ્દો-
ના ઉપયોગને લીધે અને પ્રસંગે વિચારની સૂક્ષ્મતા તથા વિષયના
ગાંભીર્યને લીધે—એમ નિવિધ કારણથી કોઈ કોઈ સ્થલે લાગતી કઠિ-
ન શૈલી નિર્મૂલ કરવામાં ખાસ આમદ ક્યો નથી.

ભાવનગર.

જે. જે.

તા. ૬-૧૨-૯૪

॥ ॐ श्री ॥

દ્વિતીયાવૃત્તિપ્રસ્તાવના.

આ અંધની પ્રથમાવૃત્તિને પ્રસિદ્ધ થયાને આજે ચાર વર્ષ ઉ-
પર થયાં છે. એની પ્રથમાવૃત્તિમાં પ્રુદ્ધ તપાસનાર અન્ય હોવાથી ત્રિવિધ
સ્થલે અશુદ્ધિ રહી હતી તથા શબ્દો જૂદા ભેગા અયોગ્ય રીતે છ-
ાવાથી ઘણે પ્રસંગે વાક્યાર્થ દુર્બોધવત્ થયો હતો. આ સર્વ વિચા-
રી એની દ્વિતીયાવૃત્તિ કાઢવાનો હક ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી-
ને અંધકર્તાને આપ્યો. તદનુસાર આ આવૃત્તિ સમયસર પ્રસિદ્ધ ક-
વાનો વેગ છતાં વિવિધ પ્રતિબંધોથી આ પૂર્વે તેમ ઘણ શકવા
નિમિત્ત થયો નહોતો.

આ આવૃત્તિમાં પ્રથમાવૃત્તિકરતાં શબ્દશુદ્ધિ વિગેરે અધિક સા-
ચવામાં આવી છે એટલું જ નહિ પણ જે જે વાક્ય દુર્બોધનેવાં
હતાં તેમને યનતાસુધી સસ્ત્ર કરવામાં આવ્યાં છે તથા કોઇ
કોઇ લાંબાવાક્યમાં, વિવક્ષિત અર્થ સાચવી શકાય એ પ્રમાણે તે-
ના ભાગ યુ કર્યા છે. સવિતર્ક, સવિચાર વિગેરે ચતુર્વિધ સંપ્રજા-
તયોગના રૂપના પ્રતિપાદનમાં મધુસૂદન સરસ્વતિ વિગેરે ટીકાકારો-
એ જે નં લીધો છે તેનું પણ પ્રતિપાદન કુટનોટમાં કરવામાં આ-
વ્યું છે. તથા એ વ્યાખ્યાનભેદથી અર્થવિચ્છેદ નથી એ સ્ફુટ કર-
વામાં ન્યું છે. અન્યત્ર પણ પ્રસંગપ્રાપ્ત ટિપ્પણી વધારવામાં આ-
વી છે. મુખ્યત્વે તો આ શાસ્ત્ર આરંભમાં દુર્બોધ હોવાથી તેને
સ્પષ્ટ બૂમિકા આપવામાં આવી છે તથા યોગસૂત્રની અકરાદિ
ક્રમશઃ આપવામાં આવી છે. આશા છે કે આ સર્વ ફેરફાર-
થી ની પૂર્વકરતાં વિશેષ સુગમતા વાંચનારને થશે.

માવનગર.

૧-૯-૯૯.

}

જે. જે.

॥ ॐ श्री ॥

યોગસૂત્રભૂમિકા.

આ સંસારચક્રમાં પ્રેક્ષાવાનુ પ્રાણીની પ્રવૃત્તિ કોઇ પણ પ્રયોજનને અવલંબીને જ થાય છે એ સુપ્રસિદ્ધ નિયમ છે, એટલું જ નહિ પણ જે પ્રાણીઓમાં મનોવિકારનું સામ્રાજ્ય હોય છે તેઓ પણ જ્યારે વિચારપૂર્વક પ્રવૃત્તિનો આદર કરે છે ત્યારે કોઇ પણ પ્રયોજનનું અવશ્ય અવલંબન કરે છે. ત્યાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રવૃત્તિપ્રતિ તથા તે તે સમયે અંતઃકરણમાં પ્રધાનરૂપે સ્ફુરતાં પ્રયોજન પ્રતિ દૃષ્ટિ કરીએ તો એ પ્રવૃત્તિ તથા પ્રયોજન નાના હોય એમ દેખાય છે. પ્રયોજનના ભેદથી પ્રવૃત્તિનો ભેદ થાય એ તો કાર્યકારણભાવના જ્ઞાનવાળાને સ્વાભાવિક જ દેખાય છે. ત્યાં યદ્યપિ એ પ્રયોજન નાના દેખાય છે તથાપિ તેમનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે તો તે સર્વેનો આ ત્રિવિધ પદાર્થમાં સમાવેશ થાય છે—(૧) લોક, (૨) વૃત્ત અને (૩) સ્ત્રીપુત્રાદિ. આ ત્રણમાં જે લોકરૂપ પદાર્થ છે તેનો અર્થ ભોગ છે તથા તે ધ્વજ તથા પર એ બે વિભાગથી બે પ્રકારનો છે. તેમાં જે ઐદિક ભોગ તે ધ્વજલોક છે અને તદ્વિતર તે પરલોક છે. અન્ય બે સ્પષ્ટ જ છે. આ ત્રણને જ અવલંબન કરનાર ઇન્દ્રિયને પરાપૂર્વથી ત્રિવિધ ધપણ કહી છે. એ ત્રણમાં પણ એવું દેખાય છે કે જ્યારે એમાંથી માંહોમાંંધ વિરોધ આવે છે ત્યારે કોઇ નિયમને અનુસરીને પ્રેક્ષાવાનુ પુરુષો એમાં પણ ગુણપ્રધાનભાવ લઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેથી એ મિદ્ધ થાય છે કે એ ત્રણ પણ કોઈ ઇતરમાટે પ્રેમાસ્પદ છે, સ્વતઃ નથી. એનો વિચાર કરતાં તથા જે નિયમને અનુસરીને એ ત્રણમાં ગુણપ્રધાનભાવ લેવાય છે તેનો લક્ષ કરતાં ચરમ પ્રયોજનરૂપે તો માત્ર સુખાવાપ્તિ અને દુઃખાસંરપર્શ એ બે જ પ્રયોજન નીકળે છે. એ બેનો વિરોધ નથી કારણ કે સુખાસ્વાદન માટે દુઃખાભાવની અપેક્ષા છે કેમકે જ્યારે દુઃખનાં કારણો વિદ્યમાન હોય છે ત્યારે સુખાસ્વાદન થતું નથી, અને દુઃખનો અભાવ થવા એ પણ એક પક્ષથી સુખ મનાય છે. આ રીતે આ બે દેખાતાં છતાં અવિરોધી હોવાથી તથા એકને બીજાની અપેક્ષા હોવાથી એકવત્ જ લેખાય એમ છે. તેમાં પણ કદાચિત્ક સુખ વા દુઃખાભાવ તો સર્વ જીવોને સદા હોય છે તથાપિ તેટલાથી તેને સતોષ થતો દેખાતો નથી એ સર્વને જ્ઞાત છે. તેથી એ જ અર્થ પર્યવસિત

થાય છે કે પરમાર્થની પ્રાપ્તિ તથા દુઃખ માત્રનો આત્યંતિક અભાવ (પુનરુદ્ભવરહિત અભાવ, એ જ ચરમ પ્રયોજન છે આ ચરમ પ્રયોજનને જ વ્યવહારસૌકર્યાર્થે મોક્ષ, નિઃશ્રેયસ, કેવલીભાવાદિ શબ્દથી ઓળખાવાય છે. એ પ્રયોજનની સિદ્ધિમાટે સર્વ હિતકર શાસ્ત્રસંગ્રાને પામેલા ગ્રંથોની પ્રવૃત્તિ છે. ત્યાં એ બેમાં પણ, પ્રાણીઓને દુઃખપ્રતિ બલવાન દૂષ છે તેથી સર્વને એ નિઃશ્રેયસની સિદ્ધિના ઉપાયની સરખી આવશ્યકતા દેખાય તથા ઉત્સાહથી પ્રવૃત્તિ થાય તેટલામાટે ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય તથા યોગ એ ચાર શાસ્ત્રોમાં તથા અન્ય નાસ્તિક મનાતાં શાસ્ત્રોમાં દુઃખના આત્યંતિક અભાવને જ ચરમ પ્રયોજનરૂપે સ્વીકાર્યું છે અને મીમાંસા શાસ્ત્રમાં ઉભયને સ્વીકાર્યા છે. વસ્તુતઃ બેદ નથી કારણ કે આગળ સમન્વયે તેમ આથી સાધનાદિનો બેદ થતો નથી.

આપ્રમાણે પ્રાપ્તવ્ય અર્થની સ્પષ્ટ રીત્યા પ્રતીતિ થઇ એટલે હવે કર્તવ્ય તથા જ્ઞાતવ્યનો એને અંગે નિર્ણય કરવો પ્રાપ્ત થયો, અર્થાત્ એ પ્રાપ્તવ્યનો નિર્ણય થવાથી સ્વભાવતઃ એ પ્રજ્ઞા હવે થાય છે કે એ સુખ શેમાં છે, કયાં જ્ઞાને અધીન વર્તે છે, અભિમાનીને સદા એ કેમ પ્રાપ્ત નથી, દુઃખ શેમાં છે, શાથી આવે છે, અભિમાનીની અનિચ્છા હતાં એ કેમ આવી પ્રાપ્ત થાય છે, એનો નિગ્રહ કેવી રીતે થઇ શકે, કોઈ એવો ઉપાય છે કે નહિ કે નેથી એનો સદા અસ્પર્શ થઇ રહે, એ સુખ દુઃખ તે બાહ્ય પદાર્થથી જ આવે છે કે એના હેતુઓ નિર્મમાં વિદ્યમાન છે, એ બેની પ્રતીતિ શાથી થાય છે, એ બેની જેમાં પ્રતીતિ થાય છે તે અભિમાની શું છે, એનો સ્વભાવ કેવો છે એમાં દુઃખ સ્વભાવથી જ સિદ્ધ છે કે એનાથી દુઃખ પૃથક્ પદાર્થ શકે છે વિગેરે. આ સર્વનો યથાર્થ અસંદિગ્ધ નિર્ણય થવામાટે હર, હૃદય તથા જગત્, તત્ત્વ સ્વભાવો તથા નિયમો એ સર્વનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. કેમકે નહિતો એક ભાગના જ્ઞાનથી જ નિર્ણય કરવામાં આવે તે પ્રસંગે અન્યત્ર બાધિત પણ ફરે. અને આ સર્વનું જ્ઞાન હોય છે તે સર્વજ્ઞ છે કારણ કે એથી બહાર કોઈ અવશેષ વેદ્ય રહેતું નથી. આ સર્વજ્ઞમાં અધિક કહેવા જરૂર નથી કારણ કે અસ્પર્શ પ્રયત્નથી થતી પદાર્થવિજ્ઞાન અર્થાથી થયેલા ઘટકુટ્ટીપ્રભાવથી આ સર્વોશે સમર્થિત થાય છે. તેથી એ સિદ્ધ થયું કે આ સર્વનો યથાર્થ અસંદિગ્ધ નિર્ણય સર્વજ્ઞ પુરુષથી અતિરિક્તથી થઇ શકે એમ નથી, માત્ર સર્વજ્ઞ પુરુષ જ કરી શકે છે. એ સર્વજ્ઞ પુરુષ તે જ હૃદય કહેવાય છે.

તેથી એ પર્યવસિત થયું કે શ્રીધૃશ્વરથી આનો નિર્ણય થઈ શકે છે, જીવથી થાય એમ નથી. સર્વગૃધૃશ્વર આ જ હેતુથી કરુણાવાળા કહેવાય છે કે પોતે જીવોના ઉદ્ધારણાચ્છે, આ સર્વનો સંશયવિપર્યયરહિત નિર્ણય જીવોને પ્રકાશ્યો છે. જે શબ્દસમૂહમાં એનું પ્રકાશન થયું છે તે વેદસંગ્રાથી ઝોળખાય છે. તેથી વેદથી વિરોધી વા અતિરિક્ત સ્થલે આ સર્વના નિર્ણયમાટે જોવું એ વૃથા પ્રયત્ન તથા દુરાશા છે.

અહિં એ શંકા થશે કે આ રીતે તો વેદ ઇશ્વરપ્રણીત હશે પણ વેદ તો તે તે ઋષિવિગરેથી કરાયેલો તે તે સ્થાને વણ્યો છે. તેમજ વેદમાં યાજુર્વલ્ક્ય, મૈત્રેયી, ગાર્ગી, ઉદાત્તક, શ્વેતકેતુ, ભારહાજ વિગરે નામો આવે છે તથા એ વિગરેનો સંવાદ આવે છે તથા રામ, હનુમાન્, નૃસિંહ વિગરે નામો આવે છે. ત્યાં એ સર્વ સૃષ્ટિના આરંભમાં જ થયા હોય તથા વેદનું સાથે બધાએ પ્રણયન કર્યું હોય એ ન સંભવે એવી વાત છે. તેમ જ રામ, નૃસિંહાદિ અવતાર તો ભિન્નકાલીન છે. તેમ જ વેદની ભાષા જોતાં ક્રમવડે ઉત્પત્તિ થયેલી દેખાય છે. તેમ જ નદીઓનાં નામ પણ અમુક ક્રમવિશેષમાં આવે છે, અર્થાત્ તે તે દેશ કે જ્યાં એ ઋષિયો રહેતા હતા તેનાં જ નામ આવે છે. આ સર્વથી એમ દેખાય છે કે એ ઋષિઓથી વિનોદાયે કરાયેલા કાવ્યરૂપ વેદ છે એથી અધિક એમાં કંઈ જ નથી. એ તો માત્ર ઋષિપ્રણીત છે, કંઈ ઇશ્વરપ્રણીત નથી. એમ ઇશ્વરપ્રણીત લખ્યો તો પછી સર્વ ગ્રંથો ઇશ્વરપ્રણીત જ થઈ જાય વિગરે. ^૧

આ સર્વ મલિનસંસ્કારવાહિની બુદ્ધિનો જ પરિણામ છે, એ અનુપદ સ્પષ્ટ થશે. અત્ર જે લોકોને સ્વનિષ્ઠ સંસ્કારવશાત્ આ પ્રકારનો ભ્રમ થયો છે તથા જે પોતાના દુરાગ્રહથી એવો નિશ્ચય કરી બેઠા છે કે આ સંબંધમાં જે પોતાના મતને સમર્થન કરવા કંઈ અંશે પણ સમર્થ છે તેનું ગ્રહણ કરવાનું છે અને એથી વિપરીત જે

૧ આ સર્વ કૃતકોની યથાર્થ સમાજોચના કરી બતાવવા આ ગ્રંથકરતાં પણ મોટા ગ્રંથની આવશ્યકતા છે તો પછી તે આ ભૂમિકામાં થઈ શકે એમ નથી એ તો સ્પષ્ટ છે. તેથી એ સર્વનો વિસ્તારથી સંગ્રહ અત્ર આપ્યો નથી. પણ એ સર્વથી આર્યસિદ્ધાન્તનો અવિરોધ કેવી રીતે થાય છે તેનું માત્ર દિગ્દર્શન કરાવવા તથા શ્રીયોગસૂત્રમાં જે વેદસંગ્રાધી વિચાર કહ્યો છે તે અનુપપન્ન નથી એ પ્રદર્શન કરવા અત્ર આ પ્રતિપાદન છે.

કોઈ કહે તે સાંભળવા જેવું જ નથી તેવા દુરાગ્રહી સત્યબ્રહ્મ મનુષ્યોમાટે કંઈ પણ કહી શકાય એમ નથી. એ માણસોને અનુલક્ષી જ ‘બ્રહ્મા પણ એમનું રંગન કરી શકતા નથી’ એ સુ-ભાષિતાર્થ પ્રસિદ્ધ છે. એ માણસો તો પેલા પાંચ પગવાળા માણસ-જેવા જ છે^૧. અત્ર આ સર્વ તર્કાભાસથી જે વેદનું ઈશ્વરપ્રણી-તત્વ અનુપપન્ન છે એ સિદ્ધ કરવા ધાર્યું છે તે સિદ્ધ થઈ શકે એમ નથી. તે આ રીતે: વેદનું જે પ્રામાણ્ય છે તે કંઈ ઈશ્વરપ્રણીતત્વ ઉપર જ આધાર રાખતું નથી. કારણ કે જે ઈશ્વરપ્રણીત નથી એ-વા અંથો પણ અનુભવથી જો યથાર્થ વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરનાર હોય છે તો તે પ્રમાણરૂપ જ છે. તેથી પ્રામાણ્યવિષયમાં યથાર્થ જ્ઞાન તો તે તે અર્થના અનુભવથી જ થઈ શકે છે. અને એ પ્રામાણ્યનું સામાન્ય જ્ઞાન તો શિષ્ટપરિગૃહીતત્વ, અનુપપત્તિરહિતત્વ વિગેરે-થી મંત્રાયુવેદવત્ અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. તેથી વેદપ્રામાણ્ય કેવલ આ નિર્ણયોપજીવી નથી. વળી અત્ર જે ઈશ્વરપ્રણીતત્વ ક-હ્યું છે તેનો અર્થ કંઈ એવો નથી કે આ જે રૂપમાં વેદો હાલ પ્ર-તીત થાય છે તે રૂપમાં લખી બાંધી ઈશ્વરે આકાશમાંથી ફેંક્યા છે વા ભૂમિકામાંથી ખોદી કાઢ્યા છે. હાલ જે રૂપમાં એ પ્રતીત થાય છે તે રૂપ તો વેદવ્યાસે એનું વ્યસન કરવાથી જ પ્રાપ્ત થયું છે. ત્યાર પૂર્વે બધી ઋક્સંહિતા એક સ્થલે, યજુર્મ્ અન્યત્ર, સામ અન્યત્ર તથા અથર્વન અન્યત્ર ભેગી કરેલી નહોતી. એ વેદ-ની ભૂલોકપર પ્રાપ્તિ આ નિયમે કરી થાય છે કે સંગૌરભે શ્રીસ-મષ્ટિ ઈશ્વર પોતાના દિવ્ય લીલાતનુથી જે આનુપૂર્વીકાળા વેદ પૂર્વ

૧ અહિં આખ્યાયિકા એ છે કે કોઈ માણસે કોઈ હસ્તી પો-તાની સુંઠ પાણીમાં મુકી જલ પીતો હતો ત્યારે તેને જોયો તે પ-રથી હાથી. પાંચ પગવાળા હોય છે એ તેણે નિર્ણય કર્યો. રસ્તે આ-ગળ ચાલતા કોઈસાથે એ પક્ષ લઈ એ માણસ સરત બક્યો તથા પોતાને કોઈ અન્યથા સિદ્ધ કરી આપે તો અમુક રકમ આપવા ન-ક્ષી કર્યું તે બંને માણસો પેલા હસ્તીના સ્થાને જતા હતા એ-ટલામાં રસ્તામાં કોઈ મિત્ર તેમને મળ્યો તેને જોઈ બંનેએ પોતાની હકીકત તેને જણાવી તે ઉપરથી પેલા મિત્રે પેલા પાંચપગવાળાને જણા-વ્યું કે એમાં ગભરાતા કંઈ કારણ નથી. કારણ કે મેં પાંચ પગવા-ળો હાથી જોયો છે અને હવે ચાર પગવાળો કદાપિ દેખાશે તો હું કોટિ ઉપાયે માનનાર નથી એટલું જ નહિ પણ જોનાર નથી તેથી રૂપીઆ ખોવાનો સંભવ જ નથી.

કલ્પમાં હતા તે જ આનુપૂર્વીકાળા વેદનો વર્તમાન સર્ગમાં આધિકારિક પુરુષરૂપ બ્રહ્મા વિગરેને ઉપદેશ કરે છે. તે ઉપદેશ બ્રહ્માદિ ઈશા અન્ય અદૃશ્યવિશેષજન્ય તનુવાળા આધિકારિક પુરુષને કરે છે. અને એ આધિકારિક પુરુષ તો પ્રાણીનો અધિકાર થયે તે તે સગયે ભૂમિપર એક યોગ્ય તનુ ધારણ કરી તેદારા એ વેદોનું અધિકારસંપત્તિઅનુસાર અર્થાત્ સંકેતાનુસાર પ્રાકટ્ય કરે છે. આ રીતે આરંભથી તે અંતપર્યન્ત વેદનું પ્રણયન આધિકારિક પુરુષોદ્વારા જ થતું આવે છે તથા તે એકે સમયે સમગ્રનું થતું નથી પણ યોગ્ય સમયે યોગ્ય ભાગનું જ થાય છે. અને તે યોગ્ય જ છે કારણ કે જે વસ્તુગત સૂક્ષ્મ સંસ્કારો છે તે જીવદૃષ્ટિથી જણાય એમ નથી અર્થાત્ જે જે દેવ જે જે શબ્દસમૂહના ઉચ્ચારણથી પ્રસન્ન થઈ જે જે કાર્ય કરે છે તે તે શબ્દસમૂહ, તે તે દેવો તથા તેમના સંકેતરૂપ પ્રકૃતિસ્થ નિયમોને ન જાણનાર જીવો કોટિ કલ્પે પણ તેમના તથા તેથી અધિક જ્ઞાનશક્તિના અધિકારવાળા ઈશના અથવા તત્પ્રેરિત અન્ય પુરુષના ઉપદેશ વિના જાણી શકે એમ નથી. આ જ કારણથી વેદમાં જે ઋષિયો આવે છે તે આધિકારિક પુરુષો છે, પ્રાકૃત મનુષ્યો નથી. અને તેથી એ ઋષિઓ પોતે પણ પ્રસંગે મંત્રનું દૃષ્ટવ્ય રપટ પ્રતિપાદન કરે છે. આ જ હેતુથી કવચિત્ ઋષિઓ મંત્રોના કર્તારૂપે પ્રતીત થાય છે તે બાધક હરતું નથી કારણ કે ત્યાં અધિકારવિના પોતાની કલ્પનાથી કર્તૃત્વ તેઓ પ્રતિપાદન કરતા નથી તેથી દૃષ્ટવ્યવાળી શ્રુતિસાથે એકવાક્યતા કરતાં આ કર્તૃત્વ પણ દૃષ્ટવ્યથી અભિન્ન જ હરે છે. વિપરીત માનવું ઘટતું નથી કારણ કે અધિકાર (સંકેત) વિના કોઈ માણસનું ઉપરકહેલી રીતે બુદ્ધિપૂર્વક મન્દ્યાનુસાર કર્તૃત્વ સંભવતું જ નથી અને ધ્યાનઅવસ્થાથી સમાધિ થયેથી એ એ વાક્યો એમને જાણ્યાં એમ લઈએ તો તે પણ ઘટતું નથી. કારણ કે એ રીતે થયેલા જ્ઞાનના પ્રતિપાદક ગ્રંથો પણ વિદ્યમાન છે અને તેને એ શુદ્ધબુદ્ધિ મહાત્માઓએ સ્મૃતિ સંજ્ઞા આપેલી છે. એથી ઉલટું એ પુરુષોએ જ આને દ્રુતિ કહી છે. શ્રુતિસંજ્ઞાનો બાવ એવો છે કે એ શબ્દરશિ પૂર્વ પૂર્વથી સિદ્ધ છે અને તેનો સંપ્રદાયરીત્યા પ્રચાર થયો છે તથા શાય છે તેથી એમાં કોઈનું બુદ્ધિપૂર્વક કર્તૃત્વ વા પ્રયત્નથી જાતૃત્વ નથી. તેથી સર્વથા એ જ હરે છે કે હાલ પ્રસિદ્ધ વેદો આ રીતે અધિકારિક પુરુષથી પ્રણીત છે તેથી મશ્વરપ્રણીત છે. આ જ રીતે એ વેદો અપૌરુષેય કહેવાય છે. અપૌરુષેયનો અર્થ એવો નથી કે મનુષ્યાનુધારી

પુરુષોથી અનુચ્ચરિત વા ઈશ્વરથી અનુચ્ચરિત. એનો અર્થ માત્ર એટલો જ છે કે પૂર્વ સર્ગીયાનુપૂર્વીસમાનાનુપૂર્વીકત્વ અર્થતઃ એ વેદવાક્યોમાં જે અમુક પદથી પછી અમુક પદ, પછી અમુક પદ વિગેરે પદોના તથા અક્ષરના વિન્યાસનો ક્રમ છે તે જેવો પૂર્વ સર્ગમાં હતો તેવો જ આ સર્ગમાં પણ છે. આ કારણથી અત્ર પણ અવિરોધ છે કેમકે ઈશ્વર પૂર્વસર્ગીયાનુપૂર્વાને સમાનાનુપૂર્વીથી વેદનું પ્રણયન કરે તો વેદોનું અપૌરુષેયત્વ પણ રહે અને ઈશ્વરપ્રણીતત્વનો પણ નિર્વાહ થાય. અને ઈશ્વરપક્ષમાં તથા વેદ-પક્ષમાં એ ઘટે છે કારણ કે ઈશ્વર સર્વજ્ઞ, અનાદિ સિદ્ધ હોવાથી એમને પૂર્વસર્ગીયાનુપૂર્વીનું જ્ઞાન હોય છે; અને સર્વજ્ઞદૃષ્ટિથી સમગ્ર વિશ્વના યથાર્થ અપરોક્ષ જ્ઞાનથી જે સર્વોત્તમ નિયમો દિતનાં સાધક માત્ર થયા છે તે નિયમો એ વિશ્વના સ્વભાવનો લોપ ન થાય ત્યાંસુધી લેતા તે જ રહેતા ઘટે છે. કેમકે સર્વોત્તમત્વ એ ધર્મ એકોતે નિર્ણય રહી શકે છે. તેથી અમુક અમુક સ્વભાવનિયમથી જે સર્વોત્તમ એકતાર કરે તે એ નિયમોની જ્યાંસુધી સ્થિતિ હોય ત્યાંસુધી સર્વોત્તમ જ રહે છે. આ કારણથી એ નિયમોની સ્થિતિપર્યન્ત જે વેદરાશિ-નું સર્વોત્તમત્વ ગયા સર્ગમાં હતું તે જ નિયમોની સ્થિતિ હાલ પણ હોય તો એ જ વેદરાશિત્વનું સર્વોત્તમત્વ હાલ પણ હોવાનું. જ્યાંસુ-ધી સ્વભાવનો ભેદ થાય નહિ ત્યાંસુધી એ નિયમોનો ભેદ પણ થાય નહિ. સ્વભાવનો ભેદ તો કદાપિ થતો નથી એ સર્વસ-માન વાત છે. તેથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે એનો એ વેદરાશિ સર્વ સર્ગમાં એના એ સર્વોત્તમરૂપે વિद्यમાન થવાનો, અર્થાત્ શ્રી-ઈશ એનુંતે એનું જ પ્રાકટ્ય પ્રકૃતિસ્થ સિદ્ધ નિયમાનુસાર અનુચ્છ-થી કરવાના. તેથી વેદરાશિનું અનાદિત્વ તથા અભેદ સિદ્ધ છે. આ જ અંશમાં વેદ તથા સ્મૃતિપુરાણાદિનો ભેદ છે; કેમકે સ્મૃતિ, પુરાણા-દિમાં કંઈકા સિદ્ધાન્તનો અર્થ પ્રતિસર્ગે એક અભિન્ન રહે છે તથા-પિ આખ્યાયિકામાં તથા આનુપૂર્વીમાં ભેદ છે. આ જ હેતુથી એ સર્વ પૌરુષેય લેવાય છે અને વેદ તે અપૌરુષેય છે.

અહિં એ શંકા પ્રાપ્ત થાય છે કે જો આ રીતે વેદનો ક્રમિક આવિર્ભાવ થતો હોય તો હાલ પણ વેદો પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે એમ શાથી માનવું ? એનો ઉત્તર એ કે આ આપત્તિ દોષરૂપ ન-થી કેમકે ઈદ્રિ છે. વેદની પૂર્ણતા અસિદ્ધ જ છે. હજી પણ ઉત્તર કાલે વદના કંઈ કંઈ ભાગનો પ્રાણિકર્મોનુસાર આવિર્ભાવ થવાનો એટલું જ નહિ પણ હાલ એ જ પુરુષવિશેષરૂપ શ્રી-

ધર્શિકારા પ્રાણિકર્મોનુસાર વેદનો આવિર્ભાવ થતો હશે. આ જ કારણથી તૈત્તિરીય શ્રુતિ કહે છે કે અનન્તા વૈ વેદાઃ—વેદ અંતરહિત છે. આ શ્રુતિ પણ હાલના જ જણાવેલા વેદને પૂર્ણ વેદ માનવાથી આધિત થાય છે એટલું જ નહિ પણ બીજા અનેક દોષો પ્રાપ્ત થાય છે કે જે પૂર્વમીમાંસા, પાણિનીય વિગેરે જાણનારને સ્પષ્ટ છે. એ તો સિદ્ધ જ છે કે અમુક શબ્દસમૂહમાં વેદત્વનો આરોપ કરવામાટે અપેક્ષિત સર્વ ધર્મો હોવા જોઈએ, નહિ તો કોઈએ સ્વચ્છંદપણે લખેલાં માછલી વિપયક વાક્યો પણ વેદ નહિ છતાં વેદ કહેવા પ્રાપ્ત થાય. એ ધર્મો આ છેઃ પ્રથમ તો અપૂર્વબોધકત્વ તે વાક્યમાં હોવું જોઈએ, પ્રતિપાદિત અર્થ વસ્તુતઃ સત્ય જોઈએ અને મુખ્યમાં એ કે એની એ જ આનુપૂર્વી પૂર્વસર્ગમાં પણ હોવી જોઈએ. તેમ જ તેના પ્રણેતાને શુદ્ધબુદ્ધિથી ખોતે એનો દ્રષ્ટા છે પણ કર્તા નથી એવું ભાન થવું જોઈએ. તથા તે પુરુષ આધિકારિક પુરુષ હોવા જોઈએ. આ વિગેરે લક્ષણો જો આ ક્ષણે પ્રણીત કોઈ વાક્યસમૂહમાં સિદ્ધ થાય તો તેને પણ વેદાન્તર્ગત માનતાં અડચણ નથી. એ તો સાચું જ છે કે આ ધર્મોનો સદ્ભાવ જાણી શકવો બહુ જ કઠિન છે, અસંભવ જેવો છે. તેથી એનો નિર્ણય પણ એવા આધિકારક પુરુષવરોરૂપ શિષ્ટોથી જ થવાનો તથા તેદ્વારા અન્યને જાણવાનો, અન્ય ઉપાય જીવો માટે નથી.

આપ્રમાણે વેદસંજ્ઞાનો સંજ્ઞી અર્થ સિદ્ધ થયો એટલે હવે જે પ્રથમ શંકાઓ કરી હતી તેનો વિચાર થઈ શકે છે. ત્યાં જે યાગ-વલ્કય, ગાર્ગી વિગેરે નામોની ઉપસન્નિધિથી દોષાપત્તિ કરી હતી તે દૂર થાય છે કેમકે કમિકત્વ કંઈ દોષરૂપ નથી. આ જ કારણથી ભાષાભેદ એ પણ દોષરૂપ નથી તેમ જ વેદોના પ્રણેતારૂપ જે જે ઋષિનાં નામો આવે છે તે આધિકારિક પુરુષો છે અને પ્રતિપાદમાં જે રામ, કૃષ્ણ, હનુમાન્ વિગેરેનાં નામ આવે છે તે સર્વ પણ માયિક તથા સાંકેતિક તત્ત્વો છે અર્થાત્ આ સર્વ નામધારી નૈષ્કર્મ્ય સૃષ્ટિના પુરુષો હોવાથી પ્રતિસર્ગે એના એ જ નામથી આવિર્ભાવને પામે છે તેથી એ નામકૃત વેદનો ભેદ પણ થવો ઘટતો નથી. આ સ્થલે એ કહેવું કે આ રીતે તો રામાયણ, ભારતાદિ પણ વેદવત્ નિત્ય દરે એ યોગ્ય નથી, કારણ કે એ ગ્રંથોમાં શ્રીરામચંદ્રજી વિગેરેનું સંપૂર્ણ ચરિત આપ્યું છે અને એ ચરિતમાં જેમ સંકેતથી અધિકારાનુસાર પ્રવૃત્તિ વર્ણી છે તે જ પ્રમાણે જીવોને એમના સંબંધથી મુક્તત્વનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેથી જે જીવોને મુક્તત્વનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે જીવોસાથેનો સંબંધ ઉત્તર સર્ગમાં નહિ હોવાથી તે

અશે એ ચરિતનો ભેદ થવાનો. આમ હોવાથી ઉત્તર સર્ગમાં જે રામાય-
ણાદિ થાય તેનાં આ સર્વનો ભેદ હોવાનો. માત્ર જે નૈષ્કર્મ્ય સૃષ્ટિનો વિ-
હાર વણ્યો છે તેટલો જ સમાન રહેવાનો. આ જ કારણથી વેદમાં એ નૈ-
ષ્કર્મ્ય વિહારથી અતિરિક્ત કોઇ વ્યવહારનું વર્ણન છે જ નહિ. તે-
થી સર્વ રીતે એ જ અથ સિદ્ધ થાય છે કે વેદોનું નિત્યત્વ આ કુ-
તકોથી અગ્રાંય છે તથા પુરાણાદિમાં અહુધા અર્થનો અભેદ છતાં
પણ આનુપૂર્વીનો ભેદ થવાથી એવું નિત્યત્વ નથી.

આ રીતે એ હવે કે પ્રથમ પ્રાપ્તવ્યજ્ઞાનથી જે પ્રશ્નો ઉઠ્યા
હતા તે સર્વનું સંશયરિપર્યવરણિતરૂપે સમાધાન મેળવવા વેદ એ જ
સાધન છે. એ વેદનો આરંભમાં લોકોનું સામર્થ્ય અધિક હોવાથી
પદનપાદનરૂપ વ્યાપાર સપ્રદાયરીત્યા મુખ્યથી જ થતો ચાલતો.
કાળે કરીને જેમ જેમ કાલમાહાત્મ્યથી, તથા ઉપયોગને લીધે સં-
સ્કારની ક્ષીણતાથી પૃથિવ્યાદિ પદાર્થોમાં સત્ત્વની ન્યૂનતા થવાથી તદુપ-
જીવી પુરુષોની પ્રજામેધા ન્યૂન બલવાળી થતી ગઈ તેમ તેમ એના
અર્થની સ્પષ્ટતા અથ અર્થાત્ કર્તવ્ય, જ્ઞાતવ્ય તથા પ્રાપ્તવ્યની જ્ઞાન્તિ
રહિત ઉપસ્થિતિઅર્થે અધિક ગ્રંથની આવશ્યકતા થવા માંડી. જેમ
જેમ એ આવશ્યકતા વધતી ગઈ તેમ તેમ લોકોના અધિકારાનુસાર
ઋષિમુનિઓએ સર્વ વતોવો વિચાર કરી જિજ્ઞાસુ સૂત્રો જેવાં
કે કાંપ્યુત, યજ્ઞસૂત્ર, પદ્મસૂત્રનાં સૂત્રો વિગરે રચ્યાં તથા તેનું પોત-
પોતાના શિષ્યોને વેદરક્ષાઅર્થે રૂઢે પ્રકારે અધ્યયન દરાવતા ગયા. એ શિ-
ષ્યો પોતાના પ્રશિષ્યોને, તેમજ પુનઃ પોતાના શિષ્યોને એમ શિષ્ટસપ્ર-
દાયથી અધ્યયન ચાલતું થયું તથા વેદના અર્થનો અખિન્નત્વ રહ્યો. એમાં
પણ જ્યારે અસ્તિત્વ ગયોથી ન ચાલ્યું ત્યારે વિસ્તૃત અર્થો, તેકપર વ્યા-
ખ્યા, તેના પરથી જ વ્યાખ્યા વિગરે થયા. તેમ જ જ્યારે વિવેકશક્તિ ન્યૂન
થઈ તથા રસશક્તિનું પ્રાપ્તવ્ય દેખાયું ત્યારે પુરાણ, ઇતિહાસ વિગરે જે
કંઈ કંઈ અંશે તો પૂર્વથી જ પ્રચલિત હતાં તેનું વ્યવસ્થાસર ગ્રંથન થ-
યું. આ રીતે વર્તમાનસર્ગના આરંભથી તે આ જ સુધી વેદરક્ષા
ચાલતી આવી છે. તથા તેનાટે વિવિધ ગ્રંથો રચાતા ગયા છે. તે-
માં હાલ થોડા થોડા ઉપલબ્ધ થાય છે. હાલ પણ આ જ નિયમથી
દેશકાલનુસાર પ્રગતો અધિકાર જોઈ મહાત્મા પુરુષો એ વેદના
સિદ્ધાન્તને જ અધિકારી પ્રજાની પ્રજાનુસાર વિવિધિ ગ્રંથો રચી જણા-
વે છે. તથા હૃદયનુબદ્ધ છે ત્યાંસુધી એની એ વ્યવસ્થા ઉત્તર
કાલે પણ સર્ગના અંતસુધી ચાલવાની, એ-શ્રુતના દૃષ્ટાન્તથી ભાવિનું
અનુમાન જે થતું હોય તો—અનુમાનથી દેખાય છે.

આ રીતે ઉપર જે પદ્ધતિ કહ્યાં તે વેદના સિદ્ધાન્તને અધિકારીભેદથી સ્પષ્ટ કરનાર છે અને વેદ સંપૂર્ણ જ્ઞાતવ્ય, કર્તવ્ય તથા પ્રાપ્તવ્યનો આકર છે તેથી જ વિવિધ પ્રસંગે જાત જાતના આક્ષેપો એના પર અજ મનુષ્યોથી થયા તોપણ આજપર્યન્ત એનું સાત્ત્વિક સાત્ત્વિક પ્રજ્ઞમાં રહ્યું છે. એ પદ્ધતિઓમાં એ ન્યાય, એ મીમાંસા તથા એ સાંખ્ય છે. એ સાંખ્યમાં (૧) કપિલમુનિપ્રણીત સાંખ્ય છે અને (૨) શ્રીપતંજલિમુનિપ્રણીત સાંખ્ય છે જે શ્રી-યોગાનુશાસન, યોગદર્શન, યોગસૂત્ર, સાંખ્યપ્રવચનવિગરે નામથી પ્રસિદ્ધ છે. યોગ વિષયમાં આ કંઈ પ્રાથમિક ગ્રંથ નથી પણ એની પૂર્વે પણ અનેક ગ્રંથો એ વિષયના અધિકારી પ્રજ્ઞાનુસાર રચાયા હશે, એ આ યોગદર્શન જેમાં પણ સિદ્ધ થાય છે. છતાં છેલ્લી પ્રજ્ઞાના માટે રચાયેલો આ ગ્રંથ હોવાથી અથવા અન્ય ગ્રંથો કરતાં પ્રજ્ઞાના માટે અધિક અનુકૂળ હોવાથી અન્ય ગ્રંથો લુપ્ત થયા છે તથા જે જડે છે તે પ્રજ્ઞાથી આ ગ્રંથ જેટલા સંકૃત નથી.

આ શ્રીપતંજલિપ્રણીત યોગદર્શનમાં શા શા વિષય આવે છે તેનું યથાર્થ વિસ્તારથી જ્ઞાન તો મૂળ ગ્રંથથી થશે. તથાપિ એ શાસ્ત્રીય ગ્રંથ હોવાથી એ સમજવામાટે કંઈક સંક્ષેપની જરૂર દેખાય છે. તેથી તે વિગેરેનું પ્રતિપાદન પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રાપ્તવ્ય પદાર્થ તો પૂર્વે કહ્યાપ્રમાણે સમગ્ર દુઃખનો આત્મિક અભાવ એ શાસ્ત્રમાં લીધો છે. ^૧ ત્યાં સમગ્ર દુઃખનો ત્રણ પ્રકારના વિભાગ થઈ શકે છે: તે આ છે. (૧) આધ્યાત્મિક, (૨) આધિભૌતિક અને (૩) આધિદૈવિક. આં જે દુઃખો શરીર તથા મનદાત્ત જ થાય છે તે આધ્યાત્મિક કહેવાય છે જેમકે વ્યાધિ તથા આધિ જે દુઃખો મનુષ્ય-થી થાય છે, સર્પાદિથી થાય છે તે સર્વ આ લોકના પદાર્થથી થતાં દુઃખ હોવાથી આધિભૌતિક છે, અને જે દુઃખો થવામાં આ લોકથી ભિન્ન લોકના નિવાસી નિમિત્તરૂપ હોય છે, જેમકે અતિદ્રષ્ટિ, અનાદ્રષ્ટિ વિગેરે, તે સર્વ આધિદૈવિક દુઃખો ગણાય છે. આ વિવિધ દુઃખનો આત્મિક અભાવ થવો એ પુરુષાર્થ છે. તેમાં પણ જે દુઃખો ભો-

૧. આ અંશમાં આ શાસ્ત્રનો વેદાન્તસિદ્ધાન્તથી આપાતતા ભેદ દેખાય છે, કેમકે વેદાન્તશાસ્ત્રમાં પરમાર્થની પ્રાપ્તિ પણ માની છે. તથાપિ આ શાસ્ત્રમાં વિધાન કરેલાં સાધનોથી જે સ્થિતિ થાય છે તે સ્થિતિમાં પરમાર્થની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે તેથી યદ્યપિ શાસ્ત્રમાં એ પ્રાપ્તવ્યની અંતર્ભૂત ગણી નથી છતાં વસ્તુસ્વરૂપે એ પણ અંતર્ભૂત થઈ શકે છે.

ગવાઇ ગયાં તેનું હાન થવું સંભવતું નથી, તેમ જ જે વર્તમાન કાલે ભોગવાય છે તેનું પણ હાન થવું અયુક્ત છે તેથી પરિશેષથી એ જ રહે છે કે જે અગામિ--અનાગત દુઃખ છે તે જ (ઉચ્છેદ કરવા યોગ્ય) છે. આ રીતે પ્રાપ્ત્ય નિશ્ચિત થયું તેથી હવે એ વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે કે એ દુઃખનું આત્યંતિક હાન કેવી રીતે થઇ શકે. ત્યાં એ પણ સિદ્ધ છે કે દુઃખ વ્યક્તિરૂપે અનંત છે તેથી પ્રત્યેક દુઃખનું હાન કરી શકવા સંભવ નથી. તેમ જ થોડાં ઘણાં દુઃખનું હાન થયું એટલાથી કૃતકૃત્યતા નથી કારણ કે એ એ દુઃખો વિલાઇ ગયાં તોપણ ઉત્તર કાલે, દુઃખવ્યક્તિ અનંત હોવાથી, અન્ય અન્ય આવી પ્રાપ્ત થવાનાં. અન્ય રીતે કહીએ તો આ સંપૂર્ણ દૃશ્યપ્રપંચ-રૂપ સંસાર દુઃખજલ છે તેથી એના હાન (ઉચ્છેદ) વિના એ દુઃખોનું આ રીતે કેમ હાન થઈ શકે. આ શાસ્ત્રમાં સંસારને દુઃખજલ જ માન્યો છે તેથી કોઇ કોઇ લોક જે એમ માને છે કે યોગશાસ્ત્રમાં સંસારને સુખજલ માન્યો છે એ કેવલ તેમની ભ્રાન્તિ છે. સંસાર ત્રણે કાળે દુઃખથી સંભિન્ન જ છે અને તેથી વિવેકીની દૃષ્ટિથી દુઃખરૂપ જ છે એ કેવલ આ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે એમ નથી પણ વેદાન્ત, ન્યાય, જૈન, પાશુપત વિગરે સમગ્ર આર્યશાસ્ત્રનો અભિન્ન સિદ્ધાન્ત છે. આ વિષયમાં પાશ્ર્વ ત્ય લેખકોના વિચાર પણ મળતા આવે છે. જર્મન તત્ત્વશોધક શોપનહાવર તથા હાર્ટમાને આ અર્થની સિદ્ધિમાટે મોટા અંશે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે તથા અતિવિસ્તારથી આ જ સિદ્ધાન્તનું સ્થાપન કર્યું છે. તેથી એ દુઃખજલ સંસારનું હાન થયાવિના દુઃખનું હાન થઇ શકે એમ નથી. અને સંસારનો ઉચ્છેદ સર્વથા થઇ જવો એ પણ અશક્ય છે તેથી આ રીતે દુઃખવ્યક્તિનો ઉચ્છેદ થઇ શકવા સંભવ નથી. તેથી એ જ શેષ રહ્યું કે એ દુઃખનો ઉચ્છેદ કરવા એના કારણનો ઉચ્છેદ થઇ શકે તો કરવો. દુઃખ એ જ એક પક્ષથી બંધ છે તેથી અન્ય શબ્દમાં કહીએ તો એ પ્રાપ્ત થયું કે બંધના કારણનો ઉચ્છેદ થઇ શકે તો કરવો. આ વિચારથી બંધ શાથી થાય છે એ વિચારનું પ્રાપ્ત થયું. તથા તે સાથે જ બંધ કોને થાય છે, જેને થાય છે તેમાં સ્વભાવસિદ્ધ છે કે કેમ વિગરે વિચારો પ્રાપ્ત થયા, અર્થાત્ પ્રાપ્તવ્યના વિચારથી જ્ઞાત્યવિષય આ વી પ્રાપ્ત થયો.

ત્યાં એ સંબંધમાં યોગશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો આ પ્રમાણે છે:-સંસારના પદાર્થો વ્યક્તિરૂપે તથા અણુરૂપે અનંત છે છતાં તે સર્વનો

આ ચાર વિભાગમાં સમાવેશ થાય છે-(૧) કેટલાક કેવલ પ્રકૃતિરૂપ પદાર્થો છે, (૨) કેટલાક વિકૃતિરૂપ છે, (૩) કેટલાક પ્રકૃતિવિકૃતિ ઉભયરૂપ છે અને (૪) કેટલાક એવા છે કે જે કોઈના પ્રકૃતિરૂપ નથી તેમ વિકૃતિરૂપ પણ નથી. આ સ્થલે ભિન્ન તત્ત્વનું ઉપાદાન કારણ તે પ્રકૃતિ છે અને એ પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ પદાર્થ તે વિકૃતિ છે. તત્ત્વોનો ભેદ સૂક્ષ્મતાના તારતમ્યથી થાય છે એટલે જે એ વસ્તુમાં ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યતાદિ સમાન હોય છે તે ભિન્નતત્ત્વ કહેવાતાં નથી પણ જે એ એમાંથી એક વિશેષ સૂક્ષ્મ હોય તો એ એ ભિન્ન તત્ત્વો કહેવાય છે. આ રીતે કોડીયું (શરાવ) તથા ઘટ એ એ ભિન્ન તત્ત્વો નથી કેમકે બંનેમાં ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વ સમાન છે. એ જ નિયમથી મૃત્તિકા તથા ઘટ એ એ ભિન્ન તત્ત્વો નથી વિગેરે. એથી ઉલટું પાર્થિવ-આણુ તથા એના કારણરૂપ આપ્ય(જલનું) આણુ એ એ ભિન્ન તત્ત્વ છે કારણ કે પાર્થિવ આણુ આપ્ય કરતાં વધારે સ્થૂલ છે. આ રીતે પ્રકૃતિ શબ્દનો અર્થ છે.

ત્યાં જે કેવલ પ્રકૃતિરૂપ પદાર્થ કહ્યા તે એક જ છે અને તે મૂલાપ્રકૃતિ અથવા પ્રધાન કહેવાય છે. એનું લક્ષણ સામ્યાવસ્થાથી ઉપલક્ષિત સત્ત્વાદિ ગુણુત્રય એ છે. એથી એ કહ્યું કે એ પ્રકૃતિ વા પ્રધાન એક રૂપ કહી છે છતાં એ નામ અમુક અવસ્થાથી ઉપલક્ષિત અસંખ્ય આણુઓને આપવામાં આવ્યું છે. એ આણુઓ જે આ સમગ્ર સંસારના પરિણામી ઉપાદાન કારણરૂપ છે તે ત્રણ જાતના સ્વભાવવાળા છે અને તેથી આ ત્રણ વિભાગવાળા છે: (૧) સાત્ત્વિક, (૨) રજસ અને (૩) તામસ, અર્થાત્ સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એ વિવિધ દ્રવ્ય તે આ આણુ છે. આથી એમ સમજવાનું નથી કે આ આણુમાંથી કેટલાક કેવલ સત્ત્વરૂપ છે, કેટલાક કેવલ રજસરૂપ છે તથા કેટલાક કેવલ તમસરૂપ છે પણ એ જ અર્થ વિવક્ષિત છે કે આ ત્રણ પ્રકારના સ્વભાવ સર્વ આણુમાં વિદ્યમાન છે. તેમાં કેટલાક આણુઓમાં સત્ત્વપ્રયુક્ત સ્વભાવની પ્રધાનતા હોય છે તેથી તે સાત્ત્વિક કહેવાય છે, કેટલાકમાં રજસપ્રયુક્ત સ્વભાવની પ્રધાનતા હોય છે તેથી તે રજસ કહેવાય છે અને અન્યમાં તમસની પ્રધાનતા હોય છે તેથી તે તામસ કહેવાય છે. આ પ્રકારના અસંખ્ય આણુઓ એ જ આ સંસારમાં જડ વસ્તુ છે. એ આણુઓ જ્યારે ગતિકલામાં હોય છે ત્યારે અહિં કહ્યા પ્રમાણે સાત્ત્વિકાદિ ધર્મોનો એમનામાં આર્વિભાવ હોય છે. તથાપિ એવી ગતિ કલા હોતી નથી ત્યારે વિશ્રાન્તિ કલા પણ એ આણુઓની હોય છે. એ કલામાં જ્યારે એ આણુઓની સ્થિતિ હોય

છે ત્યારે એમના સાત્ત્વિક, રાજસ તથા તામસ ધર્મો તિરોભૂત થયેલા હોય છે. એનું નામ જ સામ્યાવસ્થા છે. એ આણુની આ સામ્યાવસ્થા અથવા આ સામ્યાવસ્થાવાળા એ આણુ તે પ્રકૃતિ વા પ્રધાનપદવાચ્ય છે. આ અવસ્થામાં સાત્ત્વિકાદિ ધર્મોનો તિરોભાવ થયેલો હોવાથી સર્વ આણુઓ એક સરખી જ અહિરુ સ્થિતિમાં હોય છે તેથી સ્ફુટ ભેદકતા અભાવે એ સર્વ એક રૂપ જ લેખાય એમ છે. તેથી આ રીતે એ પ્રકૃતિ વા પ્રધાનને એક તત્ત્વ ગણ્યું છે. યોગ-શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે કે આ પ્રધાન વા પ્રકૃતિ નિત્ય છે અર્થાત્ સદા વિદ્યમાન છે. હવે જે સામ્યાવસ્થાવાળા આણુઓ એ અર્થ પ્રકૃતિ વા પ્રધાનનો લક્ષણો તો સર્ગસમયે એ અવસ્થાનો કેટલાક આણુમાં ભંગ થાય છે તેથી તે અંશમાં નિત્યત્વ નહિ આવે. તેથી એ નિત્યત્વનો નિર્વાદ કરતા શાસ્ત્રીય લક્ષણરૂપે સામ્યાવસ્થાથી ઉપલક્ષિત જે ગુણવચને પ્રકૃતિ છે એ લક્ષણ આપવામાં છે પ્રલયસમયે પ્રકૃતિ આના રૂપમાં હોય છે. ત્યારે અમુક કાળપર્યન્ત આ સામ્યાવસ્થામાં એ આણુઓ એક છે ત્યારે એમાં વેગ પ્રાપ્ત થાય તે એ વેગ પ્રાપ્ત થવાથી એમાં હોભ થાય છે, અર્થાત્ જે એક અવિભક્તરૂપે એ આણુની ગિચ્છિતિ હતી તે હવે મટી જાય છે અને તેમાં ભેદની પ્રતીતિ થવા યોગ્યતા આવે છે.

આ ગિચ્છિતિને પામેલા એ આણુઓ તે મદત તત્ત્વ કહેવાય છે. એમાં અમુક આણુઓ સાત્ત્વિક છે, અમુક રાજસ છે તથા અમુક તામસ છે એટલે એક સ્ફુટ થાય છે પણ એથી વધારે ભેદની પ્રતીતિ થતી નથી. એ જ આણુમાંથી કેટલાક આણુઓ પોતાના સ્વભાવાનુસાર આ ગિચ્છિતિના રહે છે અને અન્ય અધિક સ્થૂલતાને પામે છે. એ સ્થૂલતાને પામવાથી એમાં અહં એવી પ્રતીતિ થવાની યોગ્યતા આવે છે. આ રીતે જિને પહેંચેલા એ આણુઓ અહંકાર કહેવાથી વ્યવહારાય છે. જે આણુમાં સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ ભેદ તો પૂર્વથી આલ્યા આવે છે. તેથી આ આણુઓ ત્રણ પ્રકારના થયા—સાત્ત્વિક અહંકારના આણુઓ, (૨) રાજસ અહંકારના આણુઓ અને (૩) તામસ અહંકારના આણુઓ. આમાંથી કેટલાક આણુઓ તો આના આ જ રૂપમાં પોતાના સ્વભાવાનુસાર સ્થિત થઈ જાય છે અને શેષ રહેલા આણુઓ અધિક સ્થૂલતાને પામતા આવે છે. તેમાં સાત્ત્વિક અહંકારના આણુઓ સ્ફૂલતા પામતાં એમાં પ્રથમ ઇન્દ્રિયત્વ ધર્મે અધિક સ્ફુટ થાય છે. એ ઇન્દ્રિયો તે જ્ઞાનેન્દ્રિય છે અર્થાત્ એ આણુના પુનઃ કાર્ય વશાત્ ચક્ષુ, શ્રોત્ર, ત્વક્, રસના અને ઘ્રાણ એ

પાંચ ભેદ પડે છે. જે રજસ અલંકારના આણુઓ છે તેમાં પણ ઇન્દ્રિયત્વ ધર્મ અધિક સ્ફુટ થાય છે. દન્દ્રિયો તે કર્મેન્દ્રિય છે, અર્થાત્ એ આણુઓના પુનઃ કાર્યવશાત્ હસ્ત, પાદ, પાચુ, ઉપસ્થ અને વાહ એ પાંચ ભેદ પડે છે; અને જે સાત્ત્વિકરજસ આણુઓ છે તે સ્થૂલતા પામતાં મનરૂપ થઈ રહે છે. હવે જે તામસ અલંકારના આણુઓ રહ્યા તે સ્થૂલતાને પામતા આણુ છે. તેમાંથી પ્રથમ શબ્દતન્માત્રા પ્રકાશ થવાની યોગ્યતાવાળા આણુઓ થાય છે. આને શબ્દતન્માત્રા કહે છે. એમાંથી ફેટલાક આણુઓ એ જ રૂપમાં અટકી જાય છે અને અન્ય પરિણામ પામતા અધિકમાં સ્પર્શ ધર્મના પ્રાકટ્યવાળા થાય છે. આને સ્પર્શતન્માત્રા કહે છે. આમાંથી પણ ફેટલાક આણુઓ આ સ્થિતિમાં અટકી જાય છે અને અન્ય અધિક સ્થૂલ થતા રૂપધર્મનું પ્રાકટ્ય કરે છે. આને રૂપતન્માત્રા કહે છે. એમાંથી પણ ફેટલાક આણુઓ સ્થૂલ થતા રસધર્મનું પ્રાકટ્ય કરે છે અને એમાંથી પણ ફેટલાક અધિક સ્થૂલ થતા ગંધધર્મનું પ્રાકટ્ય કરે છે. આ બેને અનુક્રમે રસતન્માત્રા તથા ગંધતન્માત્રા કહે છે. આ રીતે આ પાંચ તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થાય છે. એમાં ફેટલાક આણુઓ એ જ રૂપમાં રહી જાય છે અને અન્ય આગળ પરિણામ પામતા જાય છે. એ આણુઓમાંથી શબ્દતન્માત્રાનો જે સ્થૂલકલા થવાથી પરિણામ થાય છે તે આણુઓ આકાશના કહેવાય છે; તથા સ્પર્શતન્માત્રા, રૂપતન્માત્રા, રસતન્માત્રા તથા ગંધતન્માત્રાના આવા પરિણામો તે અનુક્રમે વાયુ, તેજ, જલ તથા પૃથ્વીના આણુઓ કહેવાય છે.

આ રીતે મૂલ પ્રકૃતિથી મહત્ તત્ત્વ, ત્રિવિધ અલંકાર તથા પાંચ તન્માત્રાની અનુક્રમે ઉત્પત્તિ થાય છે. એ સાત તત્ત્વો મૂલ પ્રકૃતિનાં કાર્યરૂપ છે તથા ખેતાની વિકૃતિનાં કારણરૂપ છે તેથી એ સાત પ્રકૃતિવિકૃતિરૂપ તત્ત્વો કહેવાય છે. અને એ સાતથી અનિરિક્ત જે ૧૬ તત્ત્વો ઉપર વર્ણ્યાં છે તે કેવલ વિકારરૂપ છે. ૫ જ્ઞાનેન્દ્રિય, ૫ કર્મેન્દ્રિય, મનસૂ તથા આકાશાદિ પાંચભૂત એનું આ ૧૬ થી ગ્રહણ થાય છે. એ ૧૬ને કેવલ વિકારરૂપ કહેવામાં એવા ભાવ નથી કે એ એના એ જ રૂપમાં રહે છે પણ એટલો જ માત્ર અર્થ વિવક્ષિત છે કે એ ૧૬નું સંયોગીકરણ થઈ જે કાર્યો ઉત્પન્ન થાય છે તે એનાથી અધિક સ્થૂલ નથી પણ એ ૧૬ની અવસ્થાવિશેષ છે. આથી ઘટ, પટવિગરે પદાર્થો એ આણુઓમાંથી ફેટલાકની અવસ્થા વિશેષરૂપ છે તેથી એ આણુઓ એનાં ઉપાદાન કારણરૂપ છે છતાં પ્રકૃતિરૂપ નથી. આ જ હેતુથી શાસ્ત્રોમાં

આ ૧૬ કાર્યોનું પ્રતિપાદન વિશેષતઃ આવતું નથી. કેમકે એ લૌકિક પ્રમાણથી જણાઈ શકે છે અને એ ૧૬ની પૂર્વનાં જે તત્ત્વો છે તે લૌકિક સામર્થ્યથી જણાતાં નથી તેથી તેમનું વિસ્તારથી પ્રતિપાદન આવે છે.

આ રીતે ત્રણ પ્રકારના આ ૨૪ તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન થયું. તેથી એ સર્વમાં સમગ્ર સંસાર જે દશ્ય હોવાથી જડસંગ્રાથી ઓળખાય છે તેનો સમાવેશ થઈ જાય છે. હવે જે તત્ત્વ પ્રકૃતિરૂપ નથી તથા વિકૃતિરૂપ પણ નથી તે રહ્યું. એનું નામ આ શાસ્ત્રમાં પુરુષ આપ્યું છે. એ પુરુષ આ સંપૂર્ણ જડથી વિવક્ષણુ તત્ત્વ છે અર્થાત્ જડમાં જે જે ધર્મો હોય છે તેમાંથી સત્તા અતિરિક્ત ૧ કોઈ ધર્મ આ તત્ત્વમાં નથી. એ પુરુષ સત્ છે તથા ત્રિરૂપ છે અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપ ^૧ છે, જ્ઞાતા તથા દ્રષ્ટા આ પુરુષ નથી પણ જ્ઞાન વા દર્શનરૂપ જ છે. એ પુરુષ જાતે સ્વભાવથી અંધ વા મોક્ષ સર્વથી અતિરિક્ત છે, છતાં એ ચૈતન્યરૂપ હોવાથી એમાં ભોક્તૃત્વની યોગ્યતા છે. આ યોગ્યતા જ પ્રસંગે અભિનયની યોગ્યતા કહેવાય છે. આ યોગ્યતાવશાત્ જ પ્રકૃતિ પરિણામ પામે છે, અર્થાત્ જેમ નાનકડા પ્રેક્ષકને પોતાનું રૂપ તથા અભિનય જતાવવા વિવિધ ચેષ્ટાઓ રંગભૂમિપર પ્રાપ્ત થઈ કરે છે તથા તે થઈ રહ્યાથી નિવૃત્ત થાય છે તેમ આ પ્રકૃતિ પોતાના સ્વભાવથી જ આ પુરુષના દશ્ય થવા અર્થે વિવિધ પરિણામોને પામે છે અને જ્યારે પૂર્ણાંશે જે જે પુરુષની દશ્ય થઈ રહે છે ત્યારે તે તે પુરુષની અપેક્ષાથી નિવૃત્ત થાય છે.

આ પુરુષોમાં વાસ્તવ ભેદ કોઈ જાતનો નથી છતાં ઉપાધિભે-

૧ સાંખ્યયોગમાં પ્રકૃતિને તથા તેનાં કાર્યને સ્વતંત્ર સત્તાવાળા માન્યાં છે તથા પુરુષને પણ સ્વતંત્ર સત્તાવાળા માન્યા છે એ એ શાસ્ત્રોમાં તથા વેદાન્તમાં ભેદ છે. વેદાન્તમાં પુરુષથી અતિરિક્ત સર્વને વ્યાવહારિક સત્તાવાળા જ માન્યા છે. આ એ શાસ્ત્રમાં પુરુષોને નાના માન્યા છે તથા વેદાન્તમાં નાના ન લેતાં એક સર્વવ્યાપક તત્ત્વ લીધું છે જેને બ્રહ્મ સંગ્રા આપી છે. આ વિરોધનો પણ પરિહાર થઈ શકે છે છતાં અત્ર પ્રસ્તુત નહિ હોવાથી તે કરવા આદર કર્યો નથી.

૨ આ અંશમાં ન્યાયશાસ્ત્રથી વૈલક્ષણ્ય છે. ન્યાયમાં આત્માને જ્ઞાતા માન્યો છે તથા ઈચ્છા, ધર્મ, અધર્મ વિગેરે આત્માના વિશેષગુણો માન્યા છે. આ શાસ્ત્રમાં ન્યાયથી આગળની કક્ષા પર જઈ એ ગુણો પ્રકૃતિના જ માન્યા છે તથા આત્માને એ સર્વથી રૂઢિત માન્યો છે.

દૃષ્ટી એમાં પણ બેદનો વ્યવહાર કરાય છે. ત્યાં પુરુષની ઉપાધિરૂપ એક પક્ષે જોતાં સમગ્ર પ્રકૃતિ છે છતાં વિશેષ વિચારથી સમગ્ર પ્રકૃતિ ન જોતાં પ્રકાશ સ્વભાવવાળું હોવાથી મહત્તત્ત્વ (બુદ્ધિસત્ત્વ) જ જોવાય છે. પ્રતિપુરુષની ઉપાધિરૂપે અનાદિકાળથી આવું એક બુદ્ધિસત્ત્વ વા ચિત્ત હોય છે એ ચિત્ત તે પુરુષનું ભોગ્ય થવાની યોગ્યતાવાળું હોય છે, તેની જે પુરુષના ભોગ્ય થવાની યોગ્યતા એનામાં અનાદિકાળથી સિદ્ધ હોય છે તેનું એ સ્વ કહેવાય છે અને તેની અપેક્ષાથી એ પુરુષ તેનો સ્વામી કહેવાય છે. આ ઉપાધિને લીધે જ પુરુષ દ્રષ્ટા થાય છે. તે આ રીતે: પુરુષ સર્વ વ્યાપક ચેતનરૂપ છે તથા બુદ્ધિસત્ત્વ સત્ત્વપ્રધાન હોવાથી અતિસ્વચ્છ છે તથા પરિશ્ચિન્ન છે. તેથી જ્યાં સુધી એ બુદ્ધિસત્ત્વ પોતારૂપે વિદ્યમાન રહે છે ત્યાં સુધી સ્વચ્છ હોવાથી એમાં પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે. આ રીતે ચેતન્યનું પ્રતિબિંબ પડવું એને ચિચ્છાયાપત્તિ કહે છે. આ ચિચ્છાયાપત્તિથી જડ છતાં પણ બુદ્ધિસત્ત્વ ચેતનવત્ થઈ રહે છે, તેથી દ્રષ્ટા થાય છે, અને જેમ સૈનિકોએ કરેલા જય તથા પરાજયનો રાજ્યમાં આરોપ કરવામાં આવે છે તેમ અવિદ્યાવશાત્ આ દ્રષ્ટામાં રહેલા ધર્મોનો પુરુષમાં આરોપ કરવામાં આવે છે. તેથી વસ્તુતઃ નહિ છતાં પુરુષ દ્રષ્ટા, જ્ઞાતા, ઇચ્છાવાન, સંકલ્પવાન વિગરે મિથ્યા ગણાય છે. આ રીતનો બુદ્ધિપુરુષનો સંયોગ પણ બંધ કહેવાય છે. આ રીતે એ દૃષ્ટિ કે બુદ્ધિસત્ત્વમાં રહેલા સુખદુઃખાદિનો અવિદ્યાવશાત્ પુરુષમાં મિથ્યા આરોપ કરવામાં આવે છે, વસ્તુતઃ પુરુષમાં એ સર્વનો અત્યંતાભાવ જ છે. વળી ચિત્ત એ મધ્યમ પરિણામવાળું આણું છે તથા જેમ સૂર્યમાંથી કિરણો નીકળે છે તેમ એ ચિત્ત પણ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે દ્રવે છે એટલે દ્રવરૂપ પરિણામને પામે છે. એ દ્રવરૂપ પરિણામો તે વૃત્તિ કહેવાય છે. એ વૃત્તિ પણ સ્વચ્છ હોવાથી પુરુષપ્રતિબિંબવાળી છે. એ વૃત્તિના જ જ્ઞાન, ઇચ્છા, સંકલ્પ વિગરે વિવિધ બેદો પડે છે. અહિં એ નિયમ છે કે જે પ્રતિબિંબ હોય તે ઉપાધિસદૃશ થઈ રહે છે, અર્થાત્ પુરુષ પ્રતિબિંબ તે વૃત્ત્યાકાર દેખાય છે. તેથી વૃત્તિનો જે આકાર તે જાણે પુરુષનો આકાર હોય એમ થાય છે. આનું નામ જ વૃત્તિસાદૃશ્ય છે તથા આ ઉપાધિવશાત્ જ પુરુષ પ્રત્યયાનુપસ્ય (વૃત્તિનો દ્રષ્ટા) કહેવાય છે.

આ સર્વથી એ થયું કે પુરુષ નિત્ય છે, અપરિણામી છે તથા સર્વ એક જ સરખા છે તથા જે ચિત્તની અપેક્ષાથી એમાં સ્વામિ-

તવના યાગ્યતા રહી છે તે ચિત્ત વા પુણ્યસત્ત્વના બેદે કરીને ભિન્ન ભિન્ન કહેવાય છે. આ પ્રમાણે પુરુષો અસંખ્ય છે છતાં તે સર્વનો આ પાંચમાં સમાવેશ થાય છે: (૧) પ્રાકૃત પુરુષો, (૨) વિદેહ, પ્રકૃતિલય વિગરે, (૩) જીવન્મુક્ત પુરુષો, (૪) કૈવલ્યને પામેલા (કુશલ) પુરુષો, અને (૫) ઈશ્વરરૂપ પુરુષ. ત્યાં જે પુરુષોનું ચિત્ત ક્ષિપ્ત, વિક્ષિપ્ત વા મૂઢ ત્રિથિતિમાં છે તે પુરુષો પ્રાકૃત પુરુષો કહેવાય છે; જેઓ ઇન્દ્રિયાદિ પોડશ વિકારની તથા પ્રકૃતિની જ આત્મારૂપે ઉપાસના કરી દેહપતન સુધી અગળ વધ્યા નથી તેઓ એ પતન પછી ચિત્તની એક જગતની સંસ્કારશેષાવસ્થાને જન્મથીજ પામે છે તથા તે તે ધ્યેયના પાતાવરણમાં લીન થઈ રહે છે તે વિદેહ તથા પ્રકૃતિલયપુરુષો છે. જે પુરુષોનાં ચિત્તમાં પુરુષપતત્ત્વ તથા પ્રકૃતિસુધીનાં સર્વે જડ તત્ત્વોનો દૃઢ અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર થયો છે છતાં જેમનાં ચિત્ત મારબધસંસ્કારનો ક્ષય નહિ થવાથી વિચિત્ત રહ્યાં છે તેઓ જીવન્મુક્ત છે અને પ્રારબ્ધ સંસ્કારનો પણ ક્ષય થઈ જવાથી જેઓનાં ચિત્ત અધિકારરહિત થઈ જડ પોતાના કારણમાં આત્મતિક લયને પામી ગયાં છે તે કૈવલ્ય પામેલા (કુશલ) પુરુષ છે. તથા આ સર્વથી વિત્તક્ષણ પુરુષવિશેષ તે ઈશ્વર છે. ઈશ્વર અત્યાદિ સિદ્ધ પુરુષ છે તથા મદ્ય સર્વજ છે. જેમના ચિત્તમાં મૂળથી જ અવિદ્યાનો અભાવ હોવાથી અવિદ્યામૂલક સર્વનો અભાવ હોય છે છતાં એ ચિત્ત કદાપિ આત્મતિક લયને પામતું નથી. સર્ગસમયે તો એ ચિત્ત રહે છે તથા નિયન્તૃત્વ વિગરે વ્યાપાર કરે છે. પ્રલયસમયે ઉત્તર સર્ગના સંકલ્પપૂર્વક કારણમાં એ ચિત્ત લયને પામે છે તેથી એ સંકલ્પનુસાર સર્ગ સમયે એ ચિત્ત પ્રથમ પરિણામ પામી આવે છે તથા ઈશ્વરને પ્રાપ્ત થાય છે. એ ચિત્તવડે જગત્સર્વવરૂપ સંકલ્પ ઈશ્વર કરે છે અર્થાત્ પ્રધાનની સામ્યાવસ્થાનો ભંગ કરે છે તથા એ પ્રધાનને પરિણામ પામવામાં જે પ્રતિબંધક હેતુ હોય તેને પોતાના સ્વભાવ સામર્થ્યથી દૂર કરી દે છે એટલે પ્રધાન (પ્રકૃતિ) પોતાના સ્વભાવથી ઉત્તર ઉત્તર કાર્યરૂપે પરિણામ પામતી આવે છે. એ ચિત્તવડે જ ઈશ્વર શક્તિ પ્રવર્તન કરાવે છે તથા અત્યાદિ સર્વને પૂર્વ સર્ગના વેદોનો ભોધ કરે છે. એ ચિત્તવડે જ શ્રીકૃષ્ણ પ્રકૃતિસ્થ નિયમાનુસાર વિવિધ લીલાતત્ત્વ તથા અદૃષ્ટવિશેષજન્ય તત્ત્વોનો પ્રકટાવે છે તથા તેમના દ્વારા સાંક્રીતિક વ્યવહારો કરાવે છે. ^૧

૧ આ અંશમાં આ શાસ્ત્ર સાંખ્ય શાસ્ત્રથી કંઈક ભેદવાળું છે. સાંખ્ય

આ રીતે આ શાસ્ત્રમાં તત્ત્વો સ્વીકાર્યા છે. એથી હવે દુઃખ નો હેતુ શો છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. ત્યાં પુરુષમાં તો દુઃખ છે જ નહિ. દુઃખ એ તો ચિત્તની વૃત્તિ માત્ર છે. તેથી જ્યાંસુધી ચિત્ત (બુદ્ધિસત્ત્વ) વૃત્તિરૂપે પરિણામ પામે છે ત્યાંસુધી દુઃખની પ્રતીતિ થવાની કેમકે એ ચિત્તમાં પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડવાનું તેથી એ ચિત્ત દ્રષ્ટારૂપે થવાનું તથા એ ચિત્તસત્ત્વ અને પુરુષનો વિવેક (અપરોક્ષ બેદ્રજ્ઞાન) નહિ થાય ત્યાંસુધી એ ચિત્તગત દુઃખનો પુરુષમાં આરોપ થવાનો, કારણકે એ ચિત્તના પરિણામસમયે પુરુષ બન્યો તદાકાર પરિણામને પામેલો હોય એવો થવાનો અર્થાત્ વાસ્તવ વિકાર ન છતાં પુરુષમાં વિકારનો આરોપ થવાનો ચિત્તનો પરિણામ જે સમયે હોય છે તેને જ વ્યુત્થાન કહે છે તેથી અન્ય રૂપે કહીએ તો વ્યુત્થાનસમયે પુરુષનું વૃત્તિસાશ્વ્ય હોવાથી પુરુષમાં દુઃખનો આરોપ થવાનો અને જ્યાં પર્યન્ત ચિત્તની રિથતિ છે ત્યાં પર્યન્ત ચિત્તનો વૃત્તિઆકાર પરિણામ થવાનો. તેથી એ હ્યું કે અવિદ્યહેતુક ચિત્તનો પુરુષસાથેનો સંયોગ ત જ દુઃખ માત્રનો હેતુ છે. એ હેતુનો વિનાશ થાય ત્યારે એ દુઃખનો વિનાશ થાય છે. તેથી હવે મનુષ્યતસિદ્ધિમાટે એ સંયોગનો વિનાશ કેવી રીતે થાય છે તે વિચારવાનું રહ્યું. ત્યાં એક પક્ષે તો એ સંયોગ અવિદ્યાને લીધે જ થાય છે કેમકે જે પુરુષનું (પોતાનું) યથાર્થ જ્ઞાન હોય તથા પ્રકૃતિ અને બુદ્ધિસત્ત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય તો પછી બુદ્ધિસત્ત્વથી પોતાનો (પુરુષનો) વિવેક સિદ્ધ થવાનો તેથી પછી બુદ્ધિસત્ત્વના ધર્મનો પોતામાં આરોપ કદાપિ થવાનો નહિ. તેથી આ વિચારથી એ પ્રાપ્ત થયું કે એ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય તો પછી દુઃખનો પોતામાં અભાવ થાય. ત્યાં અવિદ્યાની નિવૃત્તિ એના વિરોધીથી જ થઈ શકે. અવિદ્યાનું વિરોધી વિદ્યારૂપ તત્ત્વજ્ઞાન છે. તેથી એ થયું કે તત્ત્વજ્ઞાન (પુરુષ તથા બુદ્ધિસત્ત્વના બેદનું જ્ઞાન) થાય તો એ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય અને એ થાય એટલે એને લઈને જે બુદ્ધિસત્ત્વના ધર્મનો પોતામાં આરોપ થાય છે તે નહિ થાય, અર્થાત્ દુઃખનો અભાવ કરવા તત્ત્વજ્ઞાનની (વિવેકજ્ઞ્યાતિની) સંપ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ તેમાં પણ અવિદ્યાથી અપરોક્ષ બ્રાન્તિ થઈ છે તેથી એની નિવૃત્તિ પરોક્ષ જ્ઞાનથી થતી નથી, પણ અપરોક્ષ જ્ઞાનથી થઈ શકે છે તેથી એ વિવેકજ્ઞ્યાતિ પણ વિવેકસાક્ષાત્કારરૂપે હોવી જોઈએ એ પ્રાપ્ત થયું. આ રીતે

શાસ્ત્રમાં આ પુરુષવિશેષરૂપ ધર્મધરના વિના જ પ્રકૃતિ પ્રતિપાદન કરી છે, છતાં વાસ્તવ વિરોધ નથી જ.

વિવેકસાક્ષાત્કાર થવાથી જ્ઞાન્તિ દૂર થવાની અને તેથી એ સંયોગ ક્રમે કરીને મટી જવાનો. એ સંયોગ મટવાથી દુઃખનો અભાવ થવાનો. તેથી એ વિવેકજ્ઞ્યાતિની પ્રાપ્તિ કરવી એ કર્તવ્ય સિદ્ધ થયું.

અહિં એ કહેવું કે આ રીતે વિવેકજ્ઞ્યાતિ પ્રાપ્ત થઈ તો પછી દુઃખનો પોતામાં આરોપ નહિ થાય એ વાત સાચી તથાપિ બુદ્ધિ-સત્ત્વ-ચિત્ત-વિદ્યમાન રહેવાથી એના પરિણામરૂપ વૃત્તિ થવાની તેથી આ દુઃખ છે એ જાણવારૂપ ભોગ એ પુરુષને પણ રહેવાનો તેથી દુઃખનો અત્યંતોચ્છેદ આથી નહિ થાય. આ યોગ્ય નથી કારણ કે આ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે કે પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થાથી વ્યુત્પત્તિ થઈ જે કાર્યાકાર-પરિણામ થાય છે તેમાં ભેદ પ્રતીત થાય છે, તેથી એ ભેદનો હેતુ કોઈ પણ હોયો જોઈએ. એ હેતુ તે એ આણુઓમાં રહેલા સંસ્કારો જ છે. એ સંસ્કારોના સંચિત અને પ્રારબ્ધ એવા બે ભેદ છે. તેથી ચિત્તની ચિત્તરૂપે સ્થિતિ કરી રાખનાર નિમિત્ત તો આ બે પ્રકારના સંસ્કાર છે. એ સંસ્કારનો અભાવ થઈ જાય ત્યારે પછી એ આણુ-ની ચિત્તરૂપે સ્થિતિ થવામાં નિમિત્ત નહિ હોવાથી એ આણુ સદા કારણાકાર થઈ રહેવાનું. ત્યાં એ સંસ્કારોમાં એવો નિયમ છે કે જ્યાં સુધી અવિદ્યાની સ્થિતિ હોય ત્યાં સુધી જ એ સંસ્કારો પોતાનું ફલ પ્રવર્તેલી શકે છે. તેથી વિવેકસાક્ષાત્કાર થયો એટલે અવિદ્યાનો ઉ-ચ્છેદ થવાથી એને અવજ્ઞાન કરી રહેનાર સંચિત સંસ્કારો દબ-ળાજી થઈ જશે તેથી એનો પ્રસાદ થશે નહિ. અને જે પ્રારબ્ધસં-સ્કારો છે તેમજો પોતાના ફલની પ્રવૃત્તિ કરી છે તથા તે અવિદ્યાના સંસ્કારોનો આશ્રય કરી રહેલા છે તેથી તેની અનુવૃત્તિ એ અવિદ્યા-ના સંસ્કારની સ્થિતિપર્યન્ત રહેશે. એ અવિદ્યાના સંસ્કારનું અવસા-ન કાં સામાન્ય રીત્યા ઝાણુ ભોગથી, વા કાયવ્યૂહવડે કરાતા ભોગ-થી થાય છે અથવા તો દીર્ઘ અભ્યાસથી ચિત્તનો અત્યંત નિરોધ થયે થઈ જાય છે. ચિત્તસત્ત્વને અવિદ્યાનો ઉચ્છેદ થયા પછી નવીન સંસ્કારોને અદણ કરવાનું સામર્થ્ય રહેતું નથી. તેથી સર્વ રીત્યા એ સિદ્ધ થયું કે વિવેકસાક્ષાત્કાર સિદ્ધ થયા પછી એ પુરુષ ચરમ દે-હવાળા થાય છે અને જે અલ્પ સમયમાં દુઃખદર્શન માત્રનો અભા-વ કરવો મુશ્કેલ હોય તો એ વિવેકસાક્ષાત્કાર પછી પણ એનો અ-ભ્યાસ જરૂરી રાખી ચિત્તને કેવલ નિરુદ્ધ કરી દેવું, જેવી નિરોધબળે અવિદ્યાસંસ્કાર માત્રનો દાહ થઈ જઈ ચિત્તસત્ત્વ રક્ષા થઈ જઈ સદા કારણાકાર થઈ રહે. જ્યારે ચિત્ત કારણાકાર (પ્રધાનાકાર) થઈ ર-હું ત્યારે પછી ચિત્તાના અભાવે વૃત્તિનો અભાવ અને એ એના અ-

ભાવે દુઃખનો અભાવ તથા એમાં પડતા પુરુષપ્રતિબિંબનો અભાવ થવાનો તેથી એ સમયે પુરુષ વસ્તુતઃ કેવલ (કુશલ) જ હતો હતાં ઉપાધિના અભાવે તત્સારૂપનો અભાવ થવાથી કેવલ વા કુશલ વા મુક્ત થયો કહેવાય છે. તેથી વિવેકસાક્ષાત્કાર એ જ મોક્ષનું સાધન સિદ્ધ થઈ રહે છે.

અન્ય રીતે કહીએ તો પૂર્વે સૂચવ્યાપ્રમાણે પુરુષના અર્થની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે નર્તકીવત્ પ્રધાન કાર્યાકાર પરિણામને પામે છે, અને જ્યારે પુરુષના અર્થની પ્રાપ્તિ થઈ રહે છે ત્યારે પ્રધાનના કાર્યાકાર પરિણામ થવામાં નિમિત્તના અભાવે એ પરિણામ થતો નથી અર્થાત્ પ્રધાનમાંથી ચિત્તનો ઉદ્ભવ થતો નથી. ત્યાં પુરુષના અર્થ તે ભોગ અને અપવર્ગ છે. પ્રકૃતિ તથા પુરુષના તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર એ અપવર્ગ છે અને એથી અતિરિક્ત જે જ્ઞાન (દર્શન) તે ભોગ છે. એમાં ભોગની પ્રાપ્તિ તો ચિત્ત સર્વને કરાવે જ છે, માત્ર અપવર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવવી શેષ હોય છે. તેથી એ અપવર્ગરૂપ વિવેકસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે પ્રકૃતનું સંપૂર્ણાંશે દર્શન થઈ જવાથી પ્રકૃતિ નિવૃત્ત થાય છે અર્થાત્ ચિત્તનો અધિકાર સમાપ્ત થઈ જવાથી ચિત્ત સદા પ્રકૃતિરૂપ થઈ રહે છે. તેથી આ રીતે પણ વિવેકસાક્ષાત્કાર જ કર્તવ્ય હરે છે.

આ સર્વથી એ સિદ્ધ થયું કે ત્રિવિધ દુઃખના હાનિમાટે વિવેકસાક્ષાત્કાર તથા એના પુનઃ પુનઃ અભ્યાસથી ચિત્તની કેવલ નિરુદ્ધાવસ્થા સંપાદન કરવી યોગ્ય છે. એ પણ સહસ્રા થતાં નથી પણ સાધનોની અપેક્ષા રાખે છે. એમાં મુખ્ય સાધન તો ચિત્તની અનુકૂલ અવસ્થા એજ છે. ત્યાં જે વિવેકસાક્ષાત્કારમાટે અનુકૂલ અવસ્થા તેને આ શાસ્ત્રમાં સંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવા છે. એ સંપ્રજ્ઞાતયોગ પ્રાપ્ત થયો એટલે વિવેકસાક્ષાત્કારનો ઉદય થાય છે. એ ઉદય થવાથી એના પુનઃ પુનઃ અભ્યાસથી જેને પરવૈરાગ્ય ગ્રંથકાર કહે છે તે થાય છે તથા અતે ચિત્તની કેવલ નિરુદ્ધાવસ્થા (જે અસંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવાય છે તે) પ્રાપ્ત થાય છે. એની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે દુઃખનો આત્યંતિક અભાવ થઈ જાય છે. તેથી સંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય એ હવે જિજ્ઞાસ્ય થયું. એના ઉત્તરમાં અધિકારિભેદ અવશ્ય પ્રાપ્ત થવાનો. કારણ કે જે ચિત્તની જેવી અવસ્થા તેવાં તેને માટે સાધનો હોવાં જોઈએ તથા તે તે સાધનોનું તે તે પ્રમાણમાં મૃદુ, મધ્ય તથા તીવ્રતાથી અનુશાન કરવું જોઈએ. તેમાં પ્રતિ-અધિકારીને ક્યાં ક્યાં સાધનો કેટલા વેગથી કેવી રીતે સાધવાં એ

તો યોગીશ્વર શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા જ જાણી શકાય એમ છે, અન્ય કોઈ વિ-
પાય એ માટે નથી. તથાપિ સામાન્ય રીતે એ સંપ્રજાતયોગની સિ-
દ્ધિ માટે યોગંગોનું અનુશ્રાન અપેક્ષિત છે, તથા એ સાથે વૈરાગ્યની સિ-
દ્ધિ કરતાં જવું જોઈએ અર્થાત્ વૈરાગ્ય અને યોગંગનો અભ્યાસ એ
એ મળે ત્યારે સંપ્રજાતયોગની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. વૈરાગ્યનું વિવિધ
ભેદથી પ્રતિપાદન કરાય છે તથા એની સિદ્ધિમાટે નાનાવિધ યુક્તિ-
ઓ શ્રાવણગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે તથાપિ સામાન્ય સ્વ-
રૂપ એ છે કે જ્યારે જોઈ શોધનાં સુખને અંતઃકરણ કાકવિદ્યાસમ
જાણી તેથી અચર રહે ત્યારે તેને વૈરાગ્યપ્રાપ્ત જાણવું.

અભ્યાસના વિષયરૂપ યોગંગ આ આઠ છે: (૧) યમ, (૨)
નિયમ, (૩) આસન, (૪) પ્રાણસામ, (૫) પ્રત્યાહાર, (૬)
ધારણા, (૭) ધ્યાન તથા (૮) સમાધિ, અથવા એને પરસ્પ-
રમાં અંતર્ભાવ કરી કહીએ તો (૧) યમ નિયમ, (૨) આ-
સન, (૩) પ્રાણસામ તથા પ્રત્યાહાર અને (૪) સંયમ આ
સર્વેનું સ્વરૂપ ગ્રંથમાં વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કર્યું છે તેથી અત્ર
કરતા જરૂર નથી.

આ રીતે આ યોગંગનું અનુશ્રાન થવાથી સંપ્રજાત યોગ પ્રા-
પ્ત થાય છે, તેની વિવેકજ્ઞતા થાય છે, તેથી અવિચારને નાશ થા-
વ છે, તેથી શુદ્ધિસન્ન તથા પુરુષનો સંયોગ જે દુષ્ટતાને હેતુ છે
તે જતો રહે છે અને તેથી અને પુનરુદ્ભવ થવાની યોગ્યતા
ગિતા દુષ્ટ માત્રનો આત્મવિક્ષ અભાવ થાય છે. આ સમયે દશ
મતાયેકા પુરુષ હિતિમાત્રના અભાવેન્દ્રિય પણ આકારરૂપો થયેલો
વ્યતહારાય એમ નથી તેથી પોતાના સ્વરૂપે અતરિધત થયેલો કહેવા-
છે એ જ પુરુષનો હિપ્તરૂપ અને શુદ્ધિસન્નનો ખરી રીતે મોક્ષ
છે, જે સર્વ પ્રેક્ષાવાન્ પ્રાણીનું પરિણામ પ્રાપ્તવ્ય છે.

- આ પ્રમાણે આ દર્શનનો પ્રમેય ભાગ છે. પ્રમાણુ વિષયમાં
• આ શાસ્ત્રમાં વ્રણુને સ્વીકાર્યા છે: પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ.
અન્યત્ર જે ચાર, પાંચ, છ વા આઠ પ્રમાણો સ્વીકારાય છે તે સ-
ર્વનો આ વ્રણુમાં જ અંતર્ભાવ કયો છે. ત્યાં પ્રત્યક્ષપ્રમાણુ સંબંધે
આ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત ન્યાયૌશેષિક સિદ્ધાન્તથી જુદો છે, સાં-
ખ્ય સાથે અભિન્ન છે અને વૈદાન્તસાથે જાદુયા અભિન્ન છે આ
શાસ્ત્રસંમત પ્રક્રિયા આ છે કે પ્રમેયનિર્ણય સમયે કયા પ્રમાણે
ચિત્તસન્ન સ્વસ્થ છે, પરિનિહત પરિણામવાળું છે તથા દ્રવ પા-
મતની યોગ્યતાવાળું છે, ત્યારે વિષયના સામીપ્યથી ચક્ષુદિ જાલ-

ક્રમાં ક્ષોભ થઈ ઇન્દ્રિયમાં ક્ષોભ થાય છે ત્યારે એ ક્ષોભથી ચિત્ત-
સત્ત્વનાં સામાન્યરૂપે ઇન્દ્રિયસાથે સંબદ્ધ થયેલા દ્રવ્યમાં ક્ષોભ થાય
છે. એ ક્ષોભ થવાથી એ દ્રવ્યનો પ્રવાહ તે તે ઇન્દ્રિયશક્તિથી તે
તે ઇન્દ્રિય ગોઝકદ્વારા બહાર જાય છે, તથા જેમ કોઈ પીચામાં દ્રુત
રમ અર્થાત્ દ્રવ તદ્વાકાર પરિણામને પામે છે તેમ આ બહિર્ પ્રેસ-
યેક્ષો દ્રવ પણ તે તે વિષયાકાર પરિણામને પામે છે. એ વિષયાકાર
પરિણામને પામેલા દ્રવરૂપ વૃત્તિ દ્રષ્ટાનું દૃશ્ય થાય છે એ જ પ્રત્ય-
ક્ષ છે અને વિષયોનું જે દૃશ્ય થવું તે આ વૃત્ત્યારૂઢ થવાથી થા-
છે. આજ રીતે જ્યારે સંયમની સિદ્ધિથી તે તે વિષયમાં પૂર્ણ એ-
કાગ્રતા થાય છે ત્યારે તે તે વિષયાકાર ચિત્તવૃત્તિ થઈ રહે છે તેથી
તે વિષયનું પ્રત્યક્ષ થાય છે. એ તદ્વાકારતા થવી એને જ સમાપત્તિ
વા તદ્વજનતા પણ કહે છે. તેથી જો એ વિષય ગ્રાહ્યરૂપ હોય છે
તો ગ્રાહ્યસમાપત્તિ થાય છે, ગ્રહણરૂપ હોય છે તો ગ્રહણસ-
માપત્તિ થાય છે અને ગૃહીતરૂપ હોય છે તો ગૃહીતસમાપત્તિ થાય
છે તથા એ સમાપત્તિથી તે તે પદાર્થ સાક્ષાત્ થાય છે.

અનુમાનસંબંધમાં આ શાસ્ત્રમાં વાપરેલા શબ્દો તથા કરેલા
વિભાગ વિગરે તથા સાંખ્ય શાસ્ત્ર અને જૌતમ ન્યાય એ બે શા-
સ્ત્રમાં વાપરેલા શબ્દો તથા કરેલા વિભાગ વિગરે સમાન છે. એનું
તથા આગમ પ્રમાણનું નિરૂપણ વ્યાખ્યામાં વિસ્તારથી કર્યું છે તેથી
ત્યાં જોવું.

પરાપૂર્વથી કાર્યકારણસંબંધે પણ વાદ આવતા આવ્યા
કેટલાક આરંભવાદ સ્વીકારે છે, કેટલાક પરિણામવાદ સ્વીકારે છે અ-
ને અન્ય વિવર્તવાદ સ્વીકારે છે. ત્યાં ન્યાયવૈશેષિક દર્શનો આરંભવાદ
સ્વીકારે છે. જ્યારે મૃતિકામાંથી ઘટની ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યારે એ
વાદ સ્વીકારનાર એવું માને છે કે ઉત્પત્તિપૂર્વે ઘટ અસત્ હતો અને
કારકવ્યાપાર પછી એ ઘટ સગાને પામે છે. આ રીતે કારકવ્યાપારથી
અસત્ પદાર્થનું અસ્તિત્વમાં આવવું એ માનવું એ આરંભવાદ છે.
એ વાદમાં ઉપાદાન કારણથી કાર્ય ભિન્ન પદાર્થ લેવાય છે. ઘટ એ
મૃતિકાની અવસ્થાવિશેષ નથી પણ મૃતિકામાં સમવાયસંબંધરૂપ
સંબંધવિશેષથી રહેતો કોઈ અત્યંત ભિન્ન પદાર્થ છે. આ રીતે કાર્ય-
નું સ્વરૂપ માનેલું હોવાથી કારણની કાર્યમાં શક્તિ ન માનતાં એ
લોકો કાર્યનો જે ઉપાદાન કારણમાં પ્રાગભાવ તેને પણ એક કારણ
માને છે. આ આરંભવાદના સ્વીકારથી સૃષ્ટિની પ્રક્રિયામાં એને
અનુરૂપ ભેદ થાય એ તો સ્વાભાવિક જ છે. એથી ઉત્પત્તિ સાંખ્ય ત-

થા યોગશાસ્ત્ર પરિણામવાદને સ્વીકારે છે જે બહુવા હાલના માણુ-
સોને પણ સંમત થાય છે. એ વાદમાં એવું માનવામાં આવે છે કે
મૃતિકારૂપ ઉપાદાન કારણથી ઘટ કંઈ કેવલ જૂદો પદાર્થ નથી પણ
મૃતિકાની જ અવસ્થાવિશેષ તે ઘટ છે. જ્યારે ઘટ એ રૂપે એ અભિ-
વ્યક્ત થયો નહોતો ત્યારે સૂક્ષ્મરૂપે પોતાના કારણમાં વિદ્યમાન હ-
તો અને પછી કારકવ્યાપારથી અભિવ્યક્તિને પામે છે કારણ કે
કારકવ્યાપારથી અસત્તની ઉત્પત્તિ થતી નથી પણ સત્તની અભિ-
વ્યક્તિ માત્ર કરાય છે. અસત્તની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો કદાપિ શ-
શંશુગ વા વંધ્યાપુત્રની પણ ઉત્પત્તિ થઈ શકે. આ રીતે અભિ-
વ્યક્તિરૂપ ઉત્પત્તિપૂર્વે કાર્યમાત્ર કારણરૂપે રહે છે અને જ્યારે
કાર્યનો નાશ થાય છે ત્યારે પણ એ કાર્ય કંઈ અસત્ થતું નથી પણ
કારણાકાર પરિણામને પામી રહે છે. આમ અભિવ્યક્તિરૂપ ઉત્પત્તિ પૂ-
ર્વે કાર્ય સત્ છે તથા લય પછી પણ સત્ છે તેથી જ યોગસિદ્ધિ-
સંપન્ન પુરુષોને અતીત તથા અનાગત અર્થનું જ્ઞાન થઈ શકે છે.
જે અસત્ હોય તો વૃત્તિ અસદાકાર થવાની નહિ તેથી અતીત અ-
નાગત અર્થનું જ્ઞાન થવા સંભવ નહિ આવે. તેથી પરિણામવાદ યુક્તિ-
યુક્ત હોવાથી યોગ્ય છે. આને જ સત્કાર્યવાદ પણ પ્રસંગે કહે છે અ-
ને આરંભવાદને અસત્કાર્યવાદ પણ કહે છે. વેદાન્તશાસ્ત્રમાં આ
સત્કાર્યવાદ માન્યો છે પણ કાર્યમાત્ર વ્યાવહારિક સત્ય છે તથા સૌના
નરમ ઉપાદાન કારણરૂપ બ્રહ્મ પરમાર્થ સત્ય છે એમ સ્થાપન ક-
ર્યું છે. તેથી એ બ્રહ્મતત્ત્વની સત્તા પારમાર્થિકી છે અને કાર્યરૂપ
પ્રપંચની સત્તા વ્યાવહારિકી છે. કારણનું વિષમસત્તાવાળા કાર્યરૂપે
જે અવસ્થાન થવું તે વિવર્ત કહેવાય છે તેથી બ્રહ્મ તત્ત્વનું વિવર્ત
આ વિશ્વ છે. આટલા બેદ શિવાય સત્કાર્યવાદ સંપૂર્ણ અંશે આ
શાસ્ત્રમાં પણ સંમત છે. અત્ર વિવાદની જરૂર નથી. એનું પણ વિ-
સ્તૃત સ્વરૂપ અંધમાં આવે જ છે.

આ રીતે યોગશાસ્ત્રના પ્રમાણપ્રમેયાદિ વિષયક સિદ્ધાન્તો છે
જેની સત્યતા વિવેકીને વિચારથી સ્પષ્ટ સમજાય એવી છે. એ સર્વ
અર્થનું પ્રતિપાદન અંધકારે આ યોગાનુશાસન અંધથી કર્યું છે. ત્યાં
આ અંધ સૂત્રરૂપે રચાયેલો છે, છતાં સૂત્ર છિન્ન ભિન્ન નથી પણ સ-
ર્વ યથાર્થ રીતે સંકલિત છે. સૂત્રની કુલ સંખ્યા ૧૯૪ છે. આખા
અંધના ચાર વિભાગ કર્યા છે તે પ્રત્યેક પાદ કહેવાય છે. તેમાં પ્ર-
થમ પાદમાં ૫૨ સૂત્રો છે તથા એ સમાધિપાદ કહેવાય છે, દ્વિતીય-
માં ૫૫ સૂત્રો છે અને એ સાધનપાદ કહેવાય છે; તૃતીયમાં ૫૪

સૂત્રો છે તે એ વિભૂતિપાદ કહેવાય છે, તથા ચતુર્થમાં ૩૪ સૂત્રો છે અને એ કૈવલ્યપાદ કહેવાય છે.

ત્યાં પ્રથમના સમાધિપાદમાં અંચકારે પ્રથમ યોગાનુશાસન નામનું શાસ્ત્ર આરંભ કરવાયોગ્ય છે એ સિદ્ધ કરી પછી એના વિપર્યય યોગનું એ લક્ષણ કયું છે કે વ્યવહાર કાળે અર્થાત્ વ્યુત્થાનમાં દ્રષ્ટા પુરુષનું જે વૃત્તિસાક્ષ્ય હોય છે તે મટી જઈ દ્રષ્ટા પુરુષનું જે ચિત્તવૃત્તિના નિરોધવડે સ્વસ્વરૂપે અવસ્થાન થાય છે તે એકાગ્ર તથા નિરુદ્ધ ચિત્તમાં રહેતો વૃત્તિનિરોધ તે યોગ છે. એ પછી એ લક્ષણમાં જે વૃત્તિપદ આવ્યું તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા તથા વૃત્તિનિરોધ શક્ય છે એ સિદ્ધ કરવા સંપૂર્ણ-કિલ્બ તથા અકિલ્બ-વૃત્તિના પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા તથા સ્મૃતિ એ પાંચ વિભાગ કર્યા છે તથા એ પાંચેનાં સ્વરૂપો પ્રતિપાદન કર્યા છે. પછી એ વૃત્તિનિરોધરૂપ યોગ ઉત્તમાધિકારી વૈરાગ્ય તથા અભ્યાસ એ બે સાધનથી કરી શકે છે એ કહી અભ્યાસનું સ્વરૂપ, વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ, વૈરાગ્યના પર અને અપર એવા બે વિભાગ વિગરેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ રીતે સાધનના નિરૂપણ પછી સાધક પુરુષને ભૂમિદાક્રમથી સવિતર્ક, સચિત્તાર, સાનંદ અને સાસ્મિત એ ચાર પ્રકારનો સંપ્રજ્ઞાત યોગ થાય છે તે, તથા પછી સર્વ ચિત્તવૃત્તિના નિરોધથી અસંપ્રજ્ઞાત યોગ થાય છે એ, એ અસંપ્રજ્ઞાત યોગના જેવી સ્થિતિ વિદેહ તથા પ્રકૃતિત્રય પુરુષોની થાય છે એ, તથા એ સ્થિતિ પુનરાવૃત્તિવાળી હોવાથી હેય છે તેથી સાધનસંપત્તિથી અસંપ્રજ્ઞાતયોગની પ્રાપ્તિ કરવી એ તથા એ સાધનો તે શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિવિગરે છે એ પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેમાં વિશેષ એ સૂચવ્યો છે કે એ સાધનોનું તીવ્ર સંવેગથી અનુદાન કરવું સાઈ છે કેમકે એથી સમાધિલાભ સત્વર થાય છે. આ કહી પછી સમાધિલાભની સત્વર સિદ્ધિના ઉપાયરૂપે ઇશ્વરપ્રણિધાન, ઇશ્વરપ્રણિધાનના સ્પષ્ટીકરણ માટે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ, ઇશ્વરમાં પ્રમાણ, ઇશ્વરનું માહાત્મ્ય, ઇશ્વરવાચક શબ્દ, તેનો જપ તથા તેના અર્થની ભાવના વિગરેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેમાં વિશેષ એ કહ્યો છે કે ઇશ્વરપ્રણિધાનથી પ્રત્યક્ ચેતનનો સાક્ષાત્કાર સત્વર થાય છે એટલું જ નહિ પણ વ્યાધિ, સ્થાન વિગરે યોગનાં વિધ્નો તથા એની સાથે થનાર દુઃખ, દુર્મનપણું વિગરેનો અભાવ સહેલથી થઈ જાય છે તેથી ઇશ્વરપ્રણિધાન એ રાજમાર્ગ છે તથા અન્ય ઉપાયથી સમાધિ સાધનારને કોઈ તત્ત્વના અભ્યાસથી એ વિધ્નોનો જય કરવો પડે છે. આ પ્રતિપાદન કરી રહ્યા પછી યોગાનુકૂલ ચિ-

ત કરવા જે મૈત્રી, કરુણા વિગેરેની ભાવના, સામાન્ય પ્રાણાયામ, વિ-
પયવતી તથા બ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ તથા વીતરાગ પુરુષની, સ્વપ્નજ્ઞા-
નની તથા નિદ્રાજ્ઞાનની ભાવના અથવા હૃદિધ્યાન એ ઉપાયોરૂપ બા-
લક્રમેની જરૂર છે તેનું તથા તેની સિદ્ધિથી જે પર વશીકાર પ્રાપ્ત થા-
વ છે તેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ રીતે સાધનોના અનુક્રાનથી યો-
ગીને, ધ્યાતા તે જ્ઞાતા થાય છે એ નિયમથી તે તે વિષયમાં યથા-
ર્થ સમાપત્તિ થાય છે એનું, તથા એના પૂર્વોક્ત બેઢરૂપ સુવિતર્ક, સ-
વિચારાદિ વિભાગો હોય છે તેનું એ સમાધિથી પ્રાપ્ત થતી ઋતંબરો
પ્રજાનું, તથા અતે એ સંપ્રજાતોગથી અનંતર પ્રાપ્ત થતા અસં-
પ્રજાતયોગનું પ્રતિપાદન કરી એ પાદ સમાપ્ત કર્યું છે.

દ્વિતીય પાદમાં મધ્યમાવિદ્યાગરૂપ વિદ્વિષ્માંતઃકરણતાના સાધક
માટે તપ, રનાધ્યાય તથા હૃદિરૂપણિધ્યાનરૂપ જે ક્રિયાયોગની અપેક્ષા
છે તેનું, એ ક્રિયા યોગથી સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે તથા અવિ-
દ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દેવ અને અભિનિવેશરૂપ પાંચ કલેશોનું કૌથિ-
દ્ય થાય છે તેનું, એ કલેશોનાં સ્વરૂપનું તથા એ સર્વ અનિવાર્યતા
છે તેથી અવિદ્યાનો ઉન્ન છેદ થયે એ સર્વનો ઉન્ન છેદ થાય છે એનું ત-
થા એ કલેશોની રચના અવસ્થાનું ધ્યાનથી તથા રૂઢગાવસ્થાનું ચિ-
ત્તનો ત્રય થયે હાન થાય છે એનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ પ્રતિ-
પાદન કરી રહ્યા પછી કલેશોનો નાશ થયેથી તન્મૂલક કર્મોપશયનો
ઉન્ન છેદ થાય છે તથા નવીન કર્મોપશય થતા નથી તથા કર્મોપશયનો ના-
શ થયો એટલે તેના ફક્તરૂપ ક્ષીદ તથા પરિતાપ જે પરિણા-
મિત્વાદિ હેતુથી વિવેકાની દૃષ્ટિથી કેવલ દુઃખરૂપ જ છે તે
નો નાશ થાય છે એ પ્રતિપાદન કરવામાં જે કર્મપ્રક્રિયાથી નાના-
વિષ શકાઓનો ઉન્ન છેદ થાય છે તથા જગત્ કયા નિયમે કેવી રીતે
ચાલે છે, છતાં સુખદુઃખાદિ કેવી રીતે મળે છે વિગેરે સ્પષ્ટ સ-
મગ્નય છે તેનું ક્ષત્તમ રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ પ્રતિપાદન થઈ
રહ્યા પછી મંદાધિકારીમાટે વિશેષ સ્ફુટ પ્રતિપાદનની આવશ્યકતા હો-
વાથી વૈવેકશાસ્ત્ર મારક આ યોગશાસ્ત્ર પણ—રોગવત્ દૂર કરવા
યોગ્ય જે હેતુ, તે સાધી પ્રાપ્ત થાય છે તે હેતુ. એને દૂર કરવાના ઉપાયરૂ-
પ સાધનો તથા એ દૂર થવાથી પ્રાપ્ત થતું ફેવલ્ય—એ ચારનું પ્રતિપાદન
કરનાર હોવાથી ચતુર્વ્યૂહ છે તેથી એ ક્રમાંતુસાર પ્રથમ વ્યૂહરૂપ
હેતુનું તથા પછી દૃશ્ય જે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા દૃશિરૂપ જે
પુરુષ તેનો સંયોગ તે આ હેતુને ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી
હેતુનો હેતુ છે તેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ પ્રતિપાદન સ્પષ્ટ થવા

અર્થે દૃશ્ય પ્રપંચનું સ્વરૂપ સ્ફુટ કરતાં જડ વર્ગના જે ૨૪ તત્ત્વો પૂર્વે કહ્યાં છે તેનું તથા સર્ગક્રમનું તથા દ્રષ્ટા પુરુષના સ્વરૂપનું તથા દૃશ્ય દ્રષ્ટાભાટે જ પરિણામને પામે છે તેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તથા તદનંતર એ એના સંયોગનું સ્વરૂપ કહ્યું છે તથા તેનો હેતુ પણ અવિદ્યા છે એ કહ્યું છે તથા તેથી એ અવિદ્યાનો અભાવ થવાથી એ સંયોગનો અભાવ થાય છે તે જ આરોગ્યસ્થાનીય કૈવલ્ય છે એ પણ સૂચવ્યું છે. એ હાન કરવાના ઉપાયમાં વિવેકસાક્ષાત્કાર એ જ ઉપાય છે એ કહ્યું છે તથા તેથી થતી સપ્તધા પ્રમાણ પ્રતિપાદન કર્યું છે. હવે એ વિવેકસાક્ષાત્કાર કેવી રીતે થાય છે એ જિજ્ઞાસા થતાં યોગનાં બહિરંગરૂપ યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ તથા પ્રત્યાહાર એ પાંચ સાધનોનું તથા પ્રત્યેકના અનુશાનની સિદ્ધિ સ્પષ્ટ થાય તેમાટે એ પ્રત્યેકથી થતા કાર્યનું પણ પ્રતિપાદન કર્યું છે તથા યોગાંગના અનુશાનમાં જ્યારે વિરોધીથી બાધ થાય ત્યારે તેનો અભાવ કરનાર વિતર્કની ભાવના કરવી એ કહ્યું છે. આ પ્રમાણે આ પાંચ બહિરંગનું જ પ્રતિપાદન કરી આ પાદ અંતકારે સમાપ્ત કર્યું છે.

તૃતીય પાદમાં શેષ રહેલા ત્રણ યોગાંગરૂપ ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિનું પ્રતિપાદન છે તથા એ ત્રણની શાસ્ત્રીયસંગ્રા સંયમ છે એ, એનું સામાન્ય ફલ પ્રમાણી દીધું છે એ તથા એનું ભૂમિકાક્રમથી સાધકે અનુશાન કરવું એ કહ્યું છે. પછી એ ત્રણ પૂર્વ પાંચની અપેક્ષાથી અંતરંગ છે તથા અસંપ્રમાતયોગ અથવા નિર્બિજ સમાધિમાં તે આ ત્રણ પણ બહિરંગ જ છે એ પ્રતિપાદન કર્યું છે, તથા પ્રસંગવશાત્ નિરોધના સંસ્કારથી થતી ચિત્તની પ્રશાન્તવાહિતા સ્થિતિ, તથા સમાધિ એકાગ્રતા વિગરેનો ભેદ તથા તે પ્રસંગમાં ખોડશ વિકારના થતા ત્રિવિધ પરિણામોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તથા અવયવીની એ પરિણામપ્રતિપાદનથી સિદ્ધિ કરી છે. આ રીતે સંયમનું પ્રતિપાદન કરી પછી વિવિધ સંયમથી અતીત તથા અનાગતનું જ્ઞાન, સર્વ પ્રાણીના શબ્દોનું જ્ઞાન, પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન, પારકા ચિત્તનું જ્ઞાન, અંતર્ધાન થવારૂપ સામર્થ્ય, મૃત્યુજ્ઞાન, અવધ્ય બલની પ્રાપ્તિ, સૂક્ષ્મ વ્યવહિતાદિ અર્થનું જ્ઞાન, ભુવનજ્ઞાન, તારાવ્યૂહજ્ઞાન, તારાઓની ગતિનું જ્ઞાન, કાયવ્યૂહનું જ્ઞાન, ક્ષુત્પિપાસાની નિવૃત્તિ, સ્વૈર્ચ્છપ્રાપ્તિ, સિદ્ધદર્શન, ચિત્તસવિત્, પરશરીરપ્રવેશ, જલાદિતત્ત્વોનો જલ્ય, પ્રકાશવાળા શરીરની પ્રાપ્તિ, દિવ્ય ઇન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ, આકાશગમન, ચિત્તની શરીરબહાર સ્થિતિ થવારૂપ મહાવિ-

દેહા, જીવજન્ય તથા અભિમાદિનો પ્રાદુર્ભાવ, રૂપ, લાવણ્ય, બલ તથા વજ્રવત્ સરીરની દૃઢતાની પ્રાપ્તિ, ઇન્દ્રિયજન્ય, મનોજન્યિત્ય વિગરે જે જે સિદ્ધિ થાય છે તેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તથા અંતે મહાસિદ્ધિરૂપ વિવેકખ્યાતિથી સર્વગત્વ તથા સર્વ નિયન્તૃત્વ પ્રાપ્ત થાય છે તથા એનો પણ તિરસ્કાર કરવાથી ક્રમવડે કેવલ્યરૂપ મહત્તમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે એ કહ્યું છે, તથા અન્તે આધિકારિક દેવોની પ્રાર્થનાથી સાવધાન રહી અડગ સ્થિત થવા સૂચના કરી છે તથા પ્રસંગવશાત્ અન્ય નિરૂપણ કરી પાદની સંમાપ્તિ કરી છે.

ચતુર્થપાદમાં સર્વ સિદ્ધિઓ પાંચ પ્રકારની કહી છે. કેટલીક જન્મથી જ થાય છે, કેટલીક આપધિથી, મંત્રથી અને તપથી થાય છે અને કેટલીક સમાધિથી થાય છે. એ પ્રતિપાદન કરી કેટલીક સિદ્ધિની વૃષપત્તિનાટે પ્રકૃતિપૂરણનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તથા સાંખ્ય તથા યોગ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે કે પ્રકૃતિ સ્વતંત્ર છે તથા પોતાના સ્વભાવથી જ પરિણામ પામે છે તથા નિમિત્તો માત્ર પ્રતિબંધકને દૂર કરે છે એનું સ્થાપન કર્યું છે. તદનંતર યોગી નાના વિષય ચિત્તો ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેમાં એક મુખ્ય ચિત્ત નિયામકરૂપે રહે છે એ પ્રતિપાદન કર્યું છે. પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓમાં જે સમાધિથી થતી સિદ્ધિઓ છે તેજ શ્રેષ્ઠ છે. યોગીનાં કર્મ અશુક્લાકાણ્ણ છે તેથી અન્યના કર્મોથી ભિન્ન છે, એ કર્મોથી અનુરૂપ વાસનાની જ અભિવ્યક્તિ થાય છે, એ વાસના અનાદિ છે એ સર્વ પ્રસંગવશાત્ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ કર્યા પછી વાસનાનો ક્ષય એના હેતુ, ફલ, આશ્રય તથા વિષયનો અભાવ થયે થાય છે એ, વસ્તુ સદા સત્ છે અર્થાત્ અતીત તથા અનાગત એ એ વસ્તુનું અસત્ત્વ સિદ્ધ કરતા નથી, એ ધર્મો વસ્તુરૂપ જ છે, વસ્તુ એક છતાં ચિત્તભેદથી વિજ્ઞાનભેદ થાય છે, વસ્તુસત્ત્વ કોઈ એક ચિત્તને અધીન નથી એ, વસ્તુનું જ્ઞાતાજ્ઞાતત્વ ચિત્ત જ્ઞાનનાટે અર્થાકાર પરિણામને અવશ્ય પામનું જોઈએ એ બતાવે છે એ, ચિત્તવૃત્તિ સદા જ્ઞાત જ હોય છે એ તથા ચિત્ત દૃશ્ય હોવાથી સ્વયંપ્રકાશ નથી એ પ્રતિપાદન કર્યું છે તથા નાનાવિષય યુક્તિપુરઃસર વિજ્ઞાનવાદનું ખંડન કર્યું છે. એ કરી રહ્યા પછી પુરુષ કેવી રીતે દ્રશ્ય થાય છે એ, ચિત્ત સર્વ વિષયને અહણ કરવા સમર્થ છે છતાં પુરુષને અર્થે જ વ્યાપારવાણું થાય છે એ કહી વિવેકસાક્ષાત્કારથી 'હું કોણુ છું' એ જિજ્ઞાસાની નિવૃત્તિરૂપ આદ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે તથા એની પ્રાપ્તિથી ચિત્ત વિવેકમાં નિષ્ઠાવાણું થાય છે એ, એ

યોગીને વ્યુત્થાનસંસ્કારથી મધ્યે મધ્યે વ્યુત્થાન થાય છે તેનો ઉચ્છેદ કરવા સાધનોનો અભ્યાસ અવશ્ય કરવો પડે છે એ તથા વિવેકસાક્ષાત્કારથી પ્રાપ્ત થતી સર્વગતા, સર્વભાવાધિષ્ઠાતૃત્વ વિગેરે સિદ્ધિઓનો અનાદર કરવાથી વિવેકસાક્ષાત્કારનો અખંડ ઉદય જની રહે છે અને તેથી ધર્મમેત્ર સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે તથા એ પ્રાપ્ત થવાથી કલેશ કર્મની નિવૃત્તિ થાય છે જેથી જ્ઞાન અનંત થઈ રહે છે એ પ્રતિપાદન કર્યું છે. તથા અંતે, આમ થવાથી પરવૈરાગ્ય થાય છે જેથી કૃતકૃત્ય થયેલા પુરુષ પ્રતિ સત્ત્વાદિ ગુણોનો પરિણામક્રમ સમાપ્ત થાય છે અર્થાત્ મુદ્ધિસત્ત્વ આત્મતિક લય પામી જાય છે, એ જ પુરુષનું ઉપચારથી તથા ચિત્તનું યથાર્થ રીતે કૈવલ્ય છે એ પ્રતિપાદન કરી અંતની સમાપ્તિ કરી છે.

આ પ્રમાણે આ ચાર પાદના વિષયો છે. હવે આ યોગશાસ્ત્ર જેનું નામ પ્રથમ સૂત્રથી યોગાનુશાસન ^૧ દેખાય છે તે સાંખ્ય, વેદાન્ત તથા ન્યાયની અપેક્ષાથી કયી ભૂમિકામાં આવે છે તે જોવાનું છે. ત્યાં ભૂમિકાથી કાલક્રમરૂપ ભૂમિકા વિવક્ષિત નથી પણ સિદ્ધાન્તોની કક્ષારૂપ જે ભૂમિકા છે તે જ વિવક્ષિત છે. અત્ર જે સિદ્ધાન્તો પ્રતિપાદન કર્યા છે તેના ત્રણ વિભાગ પડે છે: (૧) પ્રાપ્તવ્ય વિષયક, (૨) કર્તવ્યવિષયક અને (૩) જ્ઞાતવ્યવિષયક. ત્યાં જે પરિણામિકલ પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે સંબંધમાં જે જે સિદ્ધાન્તો હોય તે પ્રાપ્તવ્ય વિષયક સિદ્ધાન્તો છે. એ પ્રાપ્તવ્યને માટે જે સાધનોનો નિશ્ચય કર્યો હોય તે કર્તવ્યવિષયક સિદ્ધાન્તો છે તથા એની ઉપપત્તિમાટે જે પ્રક્રિયાઓ વિગેરે સંબંધમાં સિદ્ધાન્તો હોય તે જ્ઞાતવ્યવિષયક સિદ્ધાન્તો છે. આ ત્રણમધ્યે પ્રાપ્તવ્ય વિષયક સિદ્ધાન્ત ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય તથા યોગનો અભિન્ન છે કારણ કે એ ચારેમાં ત્રિવિધ દુઃખોનો આત્મતિક અભાવ જ પ્રાપ્તવ્ય પુરુષાર્થમાં ગણ્યો છે. વેદાન્તશાસ્ત્ર એથી આગળ જઈએ શ્લેષહિત પરમાનંદની પ્રાપ્તિને પુરુષાર્થ માને છે. કર્તવ્યના સંબંધમાં આ સર્વ શાસ્ત્રોનો એક અભિન્ન

૧. આ શાસ્ત્રપર જે બાખ્ય છે તેમાં સાંખ્યપ્રવચન નામ આપેલું દેખાય છે તથાપિ એ શબ્દ માત્ર યૌગિક અર્થમાં વાપરેલો છે તેથી આ શાસ્ત્રની સંજ્ઞા નથી. સાંખ્યસિદ્ધાન્તનું પ્રકૃષ્ટ નિરૂપણ તે સાંખ્યપ્રવચન છે. આમ લેવાનું કારણ પણ એ જ બાખ્ય ઉપરથી નીકળે છે કેમકે પ્રથમ સૂત્રના બાખ્યમાં યોગાનુશાસન એ સંજ્ઞા છે એવું બાખ્યમાં સ્ફુટ કહ્યું છે. યોગદર્શન, યોગસૂત્ર, યોગશાસ્ત્ર વિગેરે પણ આ શાસ્ત્રનાં નામો છે.

સિદ્ધાન્ત છે કારણ કે અવિધાની નિવૃત્તિ કરવા તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી એ સર્વસંમત છે, તેમ જ એ તત્ત્વજ્ઞાનની દૃઢ અપરોક્ષરૂપે પ્રાપ્તિ થવા સપ્રેચ્છાતયોગ તથા તેમાટેનાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિ એ આઠ સાધનો અવશ્ય સિદ્ધ કરવાં જોઈએ એ પણ સર્વસંમત છે તેથી આ એ મુખ્ય વિષયોમાં લેશ પણ ભેદ જોવો દેખાતો નથી. આ કારણથી ગમે તે શાસ્ત્રનો સ્વીકાર કરી માણસ કર્તવ્યમાં જોડાય છે તો તેથી પરિણામે એને કૃતકૃત્યતા પ્રાપ્ત થવી સંભવે છે. હવે માત્ર જ્ઞાતવ્ય પ્રક્રિયાઓ રહી. તેમાં જીવ એ દ્રષ્ટા, જ્ઞાતા તત્ત્વ છે, એ અલ્પજ્ઞ તથા પરતંત્ર છે, એને કર્મવશાત્ ભ્રમણ કરવું પડે છે, કર્મથી કર્માશય બંધાય છે તથા તે અવિધાની સ્થિતિપર્યન્ત જ ફલોન્મુખ થાય છે, જીવો અનાદિકાળથી વસ્તુતઃ વિદ્યમાન છે, જગત્ જડત્વ, પરિણામિત્વ, દૃશ્યત્વ વિગેરે ધર્મોવાળું છે તથા એ જગત્થી પોતે ભિન્ન છે આ વિગેરે અસંખ્ય સિદ્ધાન્તો સર્વ શાસ્ત્રમાં અભિન્ન છે. તેથી સામાન્ય જિજ્ઞાસુમાટે આ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન શાસ્ત્રો નથી પણ એક જ શાસ્ત્ર આ સર્વ અંશોમાં તો છે. એ શાસ્ત્રોમાં જે ભેદ છે તે બહુજ અલ્પ અંશમાં છે અને તે અધિકારીના અધિકારના તારતમ્યને લીધે આવશ્યક પણ છે. એ ભેદ મુખ્યતઃ તો તત્ત્વસ્વરૂપ તથા જગત્ના સત્યત્વ વિગેરે વિષયોમાં છે. ત્યાં ન્યાય વૈશેષિક દર્શનોમાં અહંઅહં રૂપે પ્રતીત થતો આત્મા સર્વ વ્યાપક છે તથા વિજ્ઞાન, ઇચ્છા, કામ વિગેરે ધર્મોના આશ્રયરૂપ છે એમ લીધું છે. તથા આત્મા સ્થૂળ શરીર, ઇન્દ્રિયો તથા મનથી વિવક્ષણ છે એ સ્થાપન કર્યું છે. સાંખ્ય તથા યોગ શાસ્ત્રમાં આત્માની તથા મન ઇન્દ્રિય વગેરેની વચ્ચે બુદ્ધિસત્ત્વ વા ચિત્ત નામનો એક પદાર્થ સ્વીકાર્યો છે તથા વિજ્ઞાન, ઇચ્છા, રાગ વિગેરે સર્વ ધર્મો એ ચિત્તના છે, આત્માના નથી એ સિદ્ધ કર્યું છે, તથા પુરુષશબ્દવાચ્ય આત્મા કેવલ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તથા મિથ્યા ઉપચારથી જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા વિગેરે કહેવાય છે એ કહ્યું છે. એ આત્મા વા પુરુષ એ મતમાં પણ વિભુ છે છતાં બુદ્ધિસત્ત્વના અથવા સ્વામિત્વની યોગ્યતાના ભેદથી નાના છે એમ સ્વીકાર્યું છે. વેદાન્તશાસ્ત્રમાં આ યોગ સાંખ્યનો સિદ્ધાન્ત માન્ય રાખી જે પુરુષનું નાનાત્વ કહ્યું છે તેને ખંડિત કર્યું છે. ત્યાં કહ્યું છે કે એ પુરુષો જ્યારે મુક્ત થયા ત્યારે એમાં લેશ પણ ભેદ હોવો સંભવતો નથી કેમકે બુદ્ધિસત્ત્વસાથે તેમનો સંબંધ રહેતો નથી, તેમ જ બુદ્ધિસત્ત્વ જ્યારે હોય છે ત્યારે પણ માત્ર ઉપાધિભેદથી જ

પુરુષમાં બેદની સિદ્ધિ થાય છે પણ ઉપાધિબેદ વાસ્તવબેદનો ગ્રાપક નથી તેથી તથા લાઘવ વિગરે હેતુથી આ અસંખ્ય સર્વ વ્યાપક પુરુષને બદલે એક અખડેકરસ ચૈતન્ય જે બ્રહ્મ શબ્દથી ઓળખાવાય છે તે જ વસ્તુરૂપે સર્વત્ર વિદ્યમાન છે તથા યોગસાંખ્યમાં જે ઉપચારથી પુરુષમાં ભોક્તૃત્વ સ્વીકાર્યું હતું તે પણ અવિદ્યારૂપ અણુનું સિદ્ધ કરી પુરુષ વા બ્રહ્મ કર્તૃત્વ તથા ભોક્તૃત્વથી રહિત છે એ સિદ્ધ કર્યું છે. આ રીતે જોતાં આ શાસ્ત્રોમાં વાસ્તવ વિરોધ દેખાતો નથી પણ અધિકારીને ઉંચીઉંચી ભૂમિકાપર ચઢવું સુગમ પડે તે માટે જ સોપાનક્રમ દેખાય છે. તેમાં ન્યાયવૈશેષિક આરંભક ભૂમિકા છે, યોગસાંખ્ય મધ્યની છે અને વેદાન્ત શિખર છે.

જગત્ સ્વરૂપના વિચારમાં પણ આ ત્રણ દર્શનો આ જ ભૂમિકાનું ગ્રાપન કરે છે. ત્યાં ન્યાયશાસ્ત્ર દૃશ્ય પદાર્થોનું પૃથક્કરણ કરતાં કરતાં પૃથિવી, અપ્, તેજસ્ તથા વાયુના અણુઓ તથા આકાશ, કાલ અને દિક્ એ પદાર્થોમાં દૃશ્ય જગત્નું—(મન બાદ કરીએ તો) પૃથક્કરણ કરે છે. યોગસાંખ્યના સિદ્ધાન્તો એથી આગળ જાય છે તથા આ સર્વ તત્ત્વોને ભિન્ન ભિન્ન ન લેતાં એ સર્વ સત્ત્વાદિ ગુણુત્રયના પરિણામરૂપ છે એમ સ્વીકારે છે. સત્ત્વાદિ ગુણુત્રય તે પ્રકૃતિ વા પ્રધાન છે તેથી આ સર્વ પ્રધાનરૂપ એક તત્ત્વના વિકારો છે એ સિદ્ધાન્ત યોગસાંખ્યશાસ્ત્ર કરે છે. વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં આ છેલ્લા સિદ્ધાન્તને જ સ્વીકાર્યો છે પણ એથી આગળ એ કહ્યું છે કે પ્રકૃતિ વા પ્રધાન એ કંઈ સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી પણ જે બ્રહ્મરૂપ અદ્વૈત તત્ત્વ અનાદિ સિદ્ધ છે એની જ શક્તિવિશેષથી એ પ્રકૃતિ વા પ્રધાનરૂપે નહિ છતાં થતું હોય એવું થાય છે. એ શક્તિવિશેષ તે માયા છે. એ માયા પરમાત્મામાં સદા રિચત જ છે. આ રીતે આ વિષયમાં પણ આ ત્રણે દર્શન ઉપર પ્રભાવોની જ ભૂમિકામાં પ્રતીત થાય છે.

આ રીતે આ જે મુખ્ય સિદ્ધાન્તના વિષયમાં આવી રીતે ભૂમિકાક્રમ હોવાથી બેદ દેખાય છે. અન્ય જે બેદો છે તે પ્રાયશઃ આ બેદના જ પરિણામરૂપ છે અર્થાત્ અત્ર પ્રતિપાદિત સિદ્ધાન્તોની ઉપપત્તિને માટે જ સ્વીકારેલા છે તેથી તેમાં સ્વતંત્ર બેદ લેવો યોગ્ય નથી. યદ્યપિ આ વિષય એવો છે કે એસંબંધે અધિક વિસ્તારની જરૂર છે તથાપિ અત્ર એ વિસ્તારને યોગ્ય સ્થાન નથી. તેથી આ મુખ્ય સિદ્ધાન્તોનું સંક્ષિપ્ત પ્રતિપાદન કરી દિગ્દર્શન કર્યું છે.

સાંખ્ય તથા યોગ એ જે તો સર્વોંશે એક જ શાસ્ત્ર ગણાય

એમ છે, કેમકે એમાંની સર્વ પ્રક્રિયા એક જ છે. અનેનો પ્રવૃત્તિબે-
દ માત્ર છે. સાંખ્ય શાસ્ત્ર વિચારપ્રધાન શાસ્ત્ર છે તેથી એમાં સા-
ધનોનો વિચાર અતિ સંક્ષેપે કરીને કર્યો છે અને પુરુષપ્રકૃતિના
વિવેકનો તથા તેને અંગે શાસ્ત્રસંમત તત્ત્વોનો વિસ્તારથી વિચાર ક-
ર્યો છે. આ યોગશાસ્ત્રમાં પુરુષપ્રકૃતિનો તથા તત્ત્વોનો વિચાર
અતિ સંક્ષેપે કર્યો છે તથા પ્રધાનપણે સાધનોનો વિચાર કર્યો છે.
આ કારણથી સાધનપ્રતિપાદક સંપૂર્ણ શાસ્ત્રોમાં આ શાસ્ત્ર ઉત્તમ
છે કેમકે ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય તથા વેદાન્ત એ ચારેમાંથી સાધ-
નોનું જ્ઞાન આ શાસ્ત્રથી જેટલું થાય છે તેના કરતાં બહુ જ ઓછું
થાય છે. તેથી સાંખ્ય તથા યોગ બંને પૃથક્ દર્શન નથી. આ જ
હેતુથી સાંખ્ય તથા યોગને પૃથક્ માનનારની શ્રીકૃષ્ણે તે બા-
લક છે-અજ્ઞાન છે એમ કહી નિંદા કરી છે. સાંખ્યશાસ્ત્ર કરતાં
આ શાસ્ત્રમાં વિશેષતા એટલી છે કે એમાં સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન
ધર્મિરનો સ્વીકાર કર્યો છે. આ સંબંધે લોકો જાત જાતના તર્ક બાં-
ધે છે. કેટલાક કહે છે કે કપિલનું દર્શન નાસ્તિક હતું તેથી લોકોને
રુચે એમ નહોતું તેમાટે પંતજલિએ ધર્મિરનો નામમાત્ર આ
ગ્રંથમાં સ્વીકાર કર્યો છે છતાં તેનું પ્રતિપાદન એવી રીતે કર્યું છે
કે તે શાસ્ત્રની પ્રક્રિયાથી અલગ જ રહે છે અર્થાત્ ધર્મિરને ન સ્વી-
કારવા હોત તો પણ ચાલત. અન્ય કહે છે કે બ્રાહ્મણો જે યજ્ઞયા-
ગ કરતા હતા તેમનું જ્યારે બૌદ્ધ મતના પ્રચારથી પડી ભાંગ્યું ત્યા-
રે બૌદ્ધમતનો જ શાસ્ત્રાર્થ લોકોમાં માન્ય થવાથી આમાં લીધો
તથા તેમાંની નસ્ટિકતા દૂર કરવામાટે જ ધર્મિરનો સ્વીકાર કર્યો
છે. આ વિમરે લોકો પોતાની ઇચ્છાનુસાર વિવિધ તરંગોને વશ થા-
ય છે. અને તેમાં ખાસ તેમનો દોષ નથી. કારણ કે જેમણે યો-
ગનું એક સાધન સાધવા પ્રયાસમાત્ર પણ કર્યો નથી તેમને એ
સાધનો સાધતાં શું શું અડચણો આવે છે તથા તે ધર્મિરપ્રણિધા-
નથી અતિરિક્ત ઉપાયથી દૂર થાય છે કે અન્ય કોઈ ઉપાય તે સ-
મયે રહે છે તે વિગરેનું જ્ઞાન થઈ શકે એમ નથી જ. તેથી તે
લોકો તો યથામતિ તરંગને વશ થઈ ગમે તે લખે બોલે એ સ્વા-
ભાવિક છે. છતાં સાધકની દૃષ્ટિથી આ શાસ્ત્રમાં એનું કશું નથી
કે જેથી ધર્મિરનું અસ્તિત્વ ન સ્વીકાર્યાં જેવું શ્રીસૂત્રકારે કર્યું
હોય. એમને સર્વ સાધનોમાં ધર્મિરપ્રણિધાનને જ મુખ્ય સાધન વ-
ર્ણ્યું છે એ તો એમનાં સૂત્રોથી સર્વને સ્પષ્ટ દેખાય એમ છે. તો
પછી એથી અધિક શું કરાવવા એ લોકો માગે છે તે કળી શકવું

કઠિન છે. શું એ લોકોનો એવો ભાવ છે કે અન્ય સાધન માત્રનો નિષેધ કરી ઈશ્વરપ્રણિધાન જ સખ્યું હતું કે ઈશ્વર અપૂર્વ સૃષ્ટિનાજ ઉત્પન્ન કરનાર છે એવું સૂત્રકાર પાસે પ્રતિપાદન કરાવવું હતું ? આ બંને અયોગ્ય છે. કેમકે વિચારદૃષ્ટિથી અન્ય સાધનો પ્રાપ્ત થાય તો તેનો નિષેધ કરવો વિવેકીને ઘટતો નથી. અને વળી ઈશ્વરાસ્તિત્વને ન સ્વીકારનાર મંદમતિને પણ યોગાનુશાનમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાવાસ્તે એ અન્ય સાધનોનો ઉપન્યાસ કરવો ઘટે છે જેથી એ લોકોની પણ એમાં પ્રવૃત્તિ થાય તથા પછી માર્ગ કાપતાં એમને પણ જણાય કે હવે ઈશ્વરસ્થાયિની અન્ય ઉપાય આગળ વધવાનો નથી. આ રીતે જેતાં વસ્તુવિચારથી ઈશ્વરપ્રણિધાન માત્ર સાધન આવશ્યક હોય તો પણ સર્વના શ્રેયની ઇચ્છાથી અન્ય સાધનની સાથે વિકલ્પ કરવો હોય તો તે પણ ઘટે છે. અને તુલ્યરૂપે તો સૂત્રમાં વિકલ્પ છે જ નહિ. આ જ હેતુથી ઉત્તમ, મધ્યમ તથા મંદ સર્વ અધિકારીમાટે ઈશ્વરપ્રણિધાનરૂપ સમાન સાધન અચકારે પ્રતિપાદન કસ્યું છે. સાધક પુરુષોને તો સ્પષ્ટ જ છે કે ઈશ્વરપ્રણિધાન એ જ સમર્થ સાધન છે તથા એના વિના અન્ય કશું કરી શકવો સમર્થ નથી કારણ કે તે સિદ્ધ જ થઈ શકે એમ નથી. તેથી આ પક્ષે તો સૂત્રકારનો કોષ્ટ પણ દોષ દેખાતો નથી. તેમ જ નવીન સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વરનો અસંભવ હોય તો તેવા ઈશ્વરને આ લોકોને પ્રસન્ન કરવા પતંજલિજેવા સ્વીકારે એ તો કેવલ અસંભવ છે. તાત્પર્ય કે સત્ય વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરતાં જે આવી પ્રાપ્ત થાય તે કહેવું એમાં કોઈ પ્રાગ્ દોષ માને એ ઘટતું નથી. તેથી સર્વથા પતંજલિએ ઈશ્વરનો સ્વીકાર કરી પ્રક્રિયાઓનું પ્રતિપાદન કસ્યું છે તે યોગ્ય જ છે. સાંખ્યશાસ્ત્ર વિચારપ્રધાન શાસ્ત્ર હોવાથી એમાં ઈશ્વરનો સ્વીકાર ન કરવાથી પ્રક્રિયાનું પ્રતિપાદન થઈ શકે પણ આ સાધનપ્રતિપાદક શાસ્ત્રમાં એ સ્વીકાર અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તેથી પ્રવૃત્તિભેદને લીધે જ એક શાસ્ત્રમાં એ સ્વીકાર કર્યાવિના પ્રક્રિયાનું પ્રતિપાદન છે અને અન્યમાં સાધનપ્રસંગથી પ્રાપ્ત હોવાથી તેને લક્ષને પ્રતિપાદન છે. આ પ્રમાણે ઈશ્વરાસ્તિત્વનું પ્રતિપાદન સાધનપ્રસંગથી પ્રાપ્ત થવાથી એને માટે અન્ય નિર્મુલ કલ્પનાઓ કરવી તે અયોગ્ય છે કેમકે આટલા માત્રથી એ સ્વીકાર ચરિતાર્થ થઈ શકે છે. સંક્ષેપમાં એ જ કે આ એક પ્રસંગશિવાય સાંખ્ય અને યોગ એ તો બંને એક જ શાસ્ત્ર છે.

આ સર્વથી ન્યાય, સાંખ્ય, યોગ અને વેદાન્ત એ મુક્તિપ્રદા

સંબંધમાં સોપાનક્રમથી જોડવાયેલાં શાસ્ત્રો છે એ સમજાય છે તથા કર્તવ્ય અને પ્રાપ્ત્ય સંબંધમાં તો એ સર્વ એક જ શાસ્ત્ર છે એમ કહીએ તો ચાલે એમ છે. આમ હોવાથી તથા વિશેષે કરીને આ સાધનોનું પ્રતિપાદન કરનાર હોવાથી સર્વ શ્રેયની ઇચ્છા રાખનારને વિશેષ આદરથી આ શાસ્ત્ર મનન કરવા યોગ્ય છે.

એ શાસ્ત્રના કર્તા પતંજલિ કહેવાય છે. એ પતંજલિ તે કયા તથા ક્યારે થયા હશે એ સંબંધમાં હાલમુખી શો નિર્ણય થયો છે તે જોવાનું છે. આ ચર્ચા ખરું જોતાં નિરુપયોગી છે કેમકે જે સાધકોને વા ઇચ્છાસુતે એ શાસ્ત્રનું રહસ્ય જાણવું છે તેને કર્તાસાથે કશો સંબંધ નથી. તેને શાસ્ત્રના કર્તા આજ્ઞથી હજારો વર્ષપર થયા હોય તથાપિ જો તે શાસ્ત્રનો પ્રતિપાદ્ય વિષય અસંગત હોય તો તે તિરસ્કાર કરવાયોગ્ય જ છે અને જો યુક્ત હોય તો અવશ્ય સંગ્રહવા યોગ્ય છે. હાલ પણ જે ગ્રંથો લખાય છે તેનો પ્રતિપાદ્ય વિષય સત્ય હોય છે તો તેનો અવશ્ય લોકો સંગ્રહ કરે છે, નહિ તો તેનો ત્યાગ કરે છે. તાત્પર્ય કે કર્તા બહુ લાંબી મુદતપર થયા હોય તો તેનું કહેવું સત્ય અને હવડે જ થયા હોય તો અસત્ય અથવા હવડે થયા હોય તો સત્ય અને ઘણા પૂર્વકાલમાં થયા હોય તો અસત્ય એવો કોઈ નિયમ દેખાતો નથી. ચાર્વાક વિગરેના ગ્રંથોની પ્રક્રિયા પૂર્વથી ચાલી આવે છે છતાં વિચારશીલ લોકોને તે સંતોષકારક નહિ જણાવાથી તેનો તેઓ ત્યાગ કરે છે એ સર્વને વિદિત જ છે. તેમ જ હાલની વિદ્યા હાલની છતાં ઉપયોગી ગણી લોકો તેને સંગ્રહે છે. તેથી એ પક્ષથી તો આ ચર્ચા નિઃસાર છે છતાં પતંજલિ જેવા પુરુષનું ચરિત્ર જણાવું હોય તો તેમાં જાણવા યોગ્ય વ્યતિક્રમે પ્રસંગે મળી આવે તથા તેમના સમયનો નિર્ણય થયો હોય તો તે ઇતિહાસોપયોગી થઈ પડે એ આશયથી એ સંબંધી ચર્ચા લોકો કરતા દેખાય છે. અને તે એ ક્ષમાટે નિરુપયોગી નથી. છતાં આ ભારતવર્ષમાં પૂર્વે જે મહાત્માઓ થયા છે તેઓએ ઇપશ્વનો બહુધા આશ્રય કરેલો દેખાતો નથી તથા લોકકલ્યાણાર્થે પ્રવૃત્તિ કરી દેખાય છે. તેથી તેઓએ પોતાનો ઇતિહાસ બહુધા લખી મુક્યો નથી; તેમ જ આ દેશના લોકો પણ એ મહાત્માનાં વચનોનોજ સંગ્રહ કરવા વિશેષ ઉત્સુક હોવાથી વા અન્ય ગમે તે કારણથી પણ બહુધા જીવનચરિત્રનો સંગ્રહ કરવા પ્રવૃત્ત થયા નથી. અથવા સંગ્રહ કર્યા હશે તો તે હાલ ઘણો વખત થઈ જવાથી ઉપલબ્ધ થતાં નથી. જે જે ચરિત્રો પુરાણાદિસ્થલે વિસ્તાર-

થી પ્રતિપાદન કર્યાં છે તે માત્ર શ્રીધશ્વિરના અવતારોનાં જ બહુધા દેખાય છે. અન્ય પુરુષોનાં ચરિત્રો તેમાં આવે છે પણ તે જીવનચરિત્રનું કામ સારે એવાં ભાગ્યે જ હોય છે. તેથી આવા વિષયમાં વિશેષ શોધ કાઢતાં પણ નિર્ણયપર નહિ અવાય એમાં આશ્ચર્યજેવું નથી. આ કારણથી પણ આવી ચર્ચાઓ વિશેષ ઉપયોગી હાલના જ્ઞાનથી થઇ પડે એમ નથી. છતાં પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવાથી એ સંબંધમાં જૂદા જૂદા પુરુષોએ શા શા વિચાર બતાવ્યા છે તેનું તથા તેનાં કારણોનું સંક્ષેપમાં પ્રદર્શન કરવું અનુચિત નથી. પ્રસ્તુત વિષય બહુ વિસ્તારવાળો છે તથા એ સંબંધી ભિન્ન ભિન્ન સમયે વિવિધ ચર્ચાઓ ચાલી છે તે સર્વનું પ્રદર્શન તથા યોગ્યાયોગ્ય વિચાર આ ભૂમિકા જેવે સ્થળે કરવો યોગ્ય નથી. એમાટે તો પૃથક્ પુસ્તકો જ ન્યાં ત્યાં લખાયાં છે. તેથી સંક્ષેપથી પ્રદર્શન કરવું એ જ પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્યાં સૌથી પ્રથમ આ પતંજલિ તથા મહાભાષ્યના કર્તા પતંજલિ એક જ છે કે એ ભિન્ન ભિન્ન પુરુષો છે તે વિચારવાનું છે. કારણ કે જો એ બંને ભિન્ન ભિન્ન પુરુષો હરે છે તો પછી યોગસૂત્રના કર્તા પતંજલિ સંબંધમાં કશું જ જાણવામાં નથી એમ હરે છે. હાલ જે કોઇ પણ કલ્પનાઓ થઇ છે તે મહાભાષ્યકે પરથી થઇ છે તેથી એ મહાભાષ્યના કર્તાને લાગુ પડે એમ છે, યોગસૂત્રના કર્તાને નહિ. આ વિષયમાં કોઈ ^૧ તો એવું જણાવે છે કે એ બંને પુરુષો એક છે એ હાલ કેવલ સંદિગ્ધ વાત છે. જો આ પ્રમાણે લઇએ અર્થાત્ યોગસૂત્રકાર પતંજલિ મહાભાષ્યકારથી ભિન્ન લઇએ તો આ ચર્ચાનો અંત અહિંથી જ આવે છે કે એ પુરુષે યોગસૂત્રો રચ્યાં છે, એ શિવાય અન્ય અંથ રચ્યો છે કે નહિ તથા એક જ જાતે કોણુ હતા, ક્યાંના નિવાસી હતા વિગરે વિષયમાં આપણે કંઈ જ જાણતા નથી. તથાપિ બંનેનાં નામો એક છે, તથા એ બંને પુરુષો એક જ છે અર્થાત્ એક જ પુરુષે મહાભાષ્ય તથા યોગસૂત્રો રચ્યાં છે એ વર્તમાન વંશપરંપરાથી ભારત વર્ષજનો કહેતા આવ્યા છે. જેમ ઉપનિષદના પઠનપાઠનરૂપ વ્યાપારમાં પ્રથમ શાંતિપાઠ કરવો પડે છે તેમ આ યોગસૂત્રના પઠનપાઠનરૂપ વ્યાપારના આરંભમાં યોગેન ચિત્તસ્ય પદેન ઘાત્તાં મલં શરીરસ્ય ચ વૈદ્યકેન । યોઽપાકરોત્તં પ્રવરં મુનીનાં પતઙ્જલિં પ્રાઙ્જલિરાનતોઽસ્મિ ॥ જે મુનિમાં શ્રેષ્ઠ પુરુષે યોગશાસ્ત્ર રચી ચિત્તનો, મહાભાષ્યરૂપ વ્યા-

કરણુ અંથ રચી વાણીનો તથા વૈદ્યકનો અંથ રચી શરીરનો—એમ અંથત્રયથી લોકોના મળત્રય દૂર કર્યા છે તેમને હું સાંજલિ નમસ્કાર કરું છું—એ શ્લોક બોલવાનો પ્રચાર પરાપૂર્વથી ચાલતો આવ્યો છે. જાણ છે, તથા બંને અંથના કર્તા એક અભિન્ન લેવામાં ખાસ વિરોધ દૃષ્ટ નથી તેથી એ બંને પતંજલિ એક જ છે એમ દેખાય છે. પાશ્ર્વત્ય વિદ્વાનોમાંના ઘણા ખરા પણ એ બંને ભિન્ન ભિન્ન પુરુષો નથી પણ એક જ છે એવું માનતા દેખાય છે. તેથી સર્વ રીતે એ બેનું એકત્વ લેવું યુક્ત છે. તો હવે આ ચર્ચા આગળ ચાલી શકવા વિરોધ નથી. કારણ કે આ ત્રણ અંથો એમના કરેલા છે તેમ જ આર્થાપચાશતિ નામનો અંથ જે પંડિતપત્રમાં છપાયો છે તે પણ એ જ નામવળા પુરુષનો કરેલો મનાય છે તેથી એ અંથો ઉપરથી તથા બાહ્ય સાધનોપરથી આ સંબંધમાં કંઈ નિર્ણય થઈ શકે છે કે કેમ તે જોવાનું છે ત્યાં પતંજલિએ જે વૈદ્યક સંબંધનો અંથ રચ્યો કહેવાય છે તે હાલ ઉપલબ્ધ થતો નથી. એમણે ઇષ્ટિ નામનો અંથ પણ રચ્યો હોય એવું વ્યાકરણમહાભાષ્યપરથી દેખાય છે પણ તે પણ હાલ ઉપલબ્ધ થતો નથી. તેથી હાલ તો મહાભાષ્ય તથા આ યોગસૂત્ર એ બે જ અંથોઉપરથી સર્વ અનુમાનો બંધાય છે. બાહ્ય સાધનોમાં કણુપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલા વૃતાન્ત, રાજતરંગિણી, પુરાણોવિગરે સાધનોનો સમાવેશ થાય છે.

ત્યાં પ્રથમ આ સર્વ ઉપરથી જોતાં પણ એમનું જીવન ચરિત્ર જેવું કંઈ નીકળતું નથી, માત્ર એ કોના પુત્ર હતા તથા ક્યાં રહેતા હતા એ વગેરે વિષયે કંઈક જ્ઞાન થાય છે. ત્યાં બૃહહનદિકેશ્વર પુરાણ, પદ્મપુરાણ વિગરેથી એવું જણાય છે કે એ પતંજલિ ઇલા-પ્રતવર્ષમાં જન્મ્યા હતા એમના પિતાનું નામ અંગિ હતું તથા માતાનું નામ સતી હતું. એ ઉભય પણ એ જ સ્થાનમાં રહેતા હતા. એક જન્મ્યા કે તરત જૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનના જ્ઞાનવાળા થયા હતા. લોલુપા નામની કોઈ સ્ત્રીને સુમેરુના ઉત્તરમાંના વટવૃક્ષના કોટરમાંથી પ્રાપ્ત કરી તેનો પાણિ એમણે ગ્રહણ કર્યો હતો તથા પછી ભિક્ષુકરૂપે રહી એમણે લાંબુ આયુષ્ વ્યતીત કર્યું છે.

માધવાચાર્યકૃત સંક્ષેપ શંકરવિજયમાં આવી આખ્યાયિકા આપી છે કે શૂન્યવાદ વિગરે નાસ્તિક પંથોનો જ્યારે વિશ્વમાં પ્રસાર થયો ત્યારે દેવતાઓ બેગા થઈ શ્રીશંકર પાસે ગયા તથા વિશ્વના ઉદ્ધારમાટે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. તે ઉપરથી પરમકારણિક શ્રીશંકરે એવું ઉત્તર આપ્યું કે એ કંઈ મટે મુખ્ય મુખ્ય દેવતાઓએ

નૈમિનિ, વ્યાસ, પતંજલિ તથા શંકર એ નામથી પ્રસંગે પ્રસંગે ભૂમિપર પોતાના અશથી અવતરણ કરવું. આ થવા પછી વિષ્ણુ તથા અનંતે પોતાના અશથી પતંજલિરૂપે ભૂમિપર અવતરણ કરવું અને શ્રીશંકર પોતે જ શંકરાચાર્ય રૂપે અવતર્યા—વિગરે. આ રીતે શેષરૂપ અનંતનો અવતાર પતંજલિ હોવાથી લોકોમાં એવી વાતો ચાલે છે કે પાણિનિ પોતાનાં સૂત્રો રચી એનું યથાર્થ નિર્વચન કરે એવા સમર્થ પુરુષનો વિચાર કરતા હતા તેવે કોઈ સમયે એમના અંજલિમાંથી કોઈ પુરુષનો આવિર્ભાવ થયો, તેને જોઈને એમને બચ થયો તથા ગભરાટમાં પૂછ્યું કે કોર્મવાનુ એના ઉત્તરમાં એ પુરુષ કશું કે સપોડહમ—હું સર્પ છું. આ વચન શ્રવણ કરી પાણિનિએ પૂછ્યું કે રેફઃ કુત્ર ગતઃ—તમારા ઉત્તરમાં રેફ ક્યાં જતો રહ્યો, ત્યારે એના ઉત્તરમાં એ પુરુષે જણાવ્યું કે કોર્મવાનુ ક્વચિત્—તમે પૂછેલા વાક્યમાં. આ ઉપરથી પાણિનિને લાગ્યું કે આ પુરુષ સમર્થ છે તેથી તેમની પ્રાર્થના કરી તથા એમણે એ સૂત્રોપર ભાષ્ય કરવાનું અંગીકાર કર્યું. આ વિગરે અનેક વાતો પતંજલિ શેષનો અવતાર હતા એ સંબંધમાં ચાલે છે તેમ જ શંકરવાદિ ગણમાં પતંજલિ શબ્દનો પાક છે તેની એક વ્યુત્પત્તિ આ આખ્યાયિકા અનુસાર કરવામાં આવે છે. તથા તેથી અંજલિમાંથી પડેલા એવા અર્થ એ શબ્દનો પણ પ્રસંગવશાત્ કરવામાં આવે છે.

શ્રીમદ્ભાષ્યમાં ગોણિકાપુત્ર તથા જોનર્દય એ શબ્દો આવે છે તથા એ શબ્દમાટે કાશીકાકાર વિગરે એવો જુલાસો કરે છે કે એ પતંજલિનાં નામો છે. એ નામો ઉપરથી એવો ભાવ નીકળે છે કે પતંજલિની માતાનું નામ ગોણિકા હતું તથા જોનર્દનામનું નગર એમનું નિવાસસ્થાન હતું. વળી કૈયટ વારંવાર એમને આચાર્યદેશીય સંજ્ઞા આપે છે. તેનો અર્થ એવો છે કે એક આચાર્યના દેશના હતા. ત્યાં આચાર્યશબ્દથી કાત્યાયનનું ગ્રહણ થાય છે અને કાત્યાયન પૂર્વદેશનિવાસી હતા. તેથી કૈયટના મતથી પણ પતંજલિ પૂર્વદેશનિવાસી હતા એ નિકળે છે. જોનર્દ શહેર પૂર્વે જ છે તેથી આ રીતે પણ પતંજલિ જોનર્દય હતા એ દરે છે.^૧

શતપથ બ્રાહ્મણના યાગવલ્ક્ય કાંડમાં પતંજલ કાપ્ય એવું નામ આવે છે. એ મદ્રાસના હતા એ પણ જણાય છે. એ નામ પતંજલિનું જ હોય એમ લાગે છે એવું પણ કોઈ કોઈ માને છે.^૨

૧ જુઓ Goldstucker's Panini p. 237.

૨ જુઓ Weber's History of Indian Literature p. 223.

તેમજ પ્રવરાધ્યાયમાં પતંજલિએ વિશ્વામિત્રના વંશના કહેલા છે.

આ પ્રમાણે એમના નિવાસસ્થાન તથા માતાપિતાવિગરે સંબંધી જૂદા જૂદા હેતુ વા હેત્વાભાસથી જૂદા જૂદા અભિપ્રાયો નીકળ્યા છે. એ શિવાય એમને માટે કશું જાણવામાં નથી એ તો સિદ્ધ જ છે. આ મતોમાં કંઈ કંઈ સ્થલે તો વિરોધ છે અને કંઈ સ્થલે અવિરોધ છે વા અવિરોધ કરી શકાય એમ છે. ત્યાં પ્રથમ જે પુરાણોમાંની આપ્યાયિકા છે તેમાં એમની માતાનું નામ સતી આપ્યું છે અને મહાભાષ્યમાં ગોણિકા આપ્યું છે, છતાં એ અંશમાં વિરોધ માનવા કશું કારણ કોઈ દર્શાવી શક્યા નથી, કારણ કે એક જ સ્ત્રીનાં એ ભિન્ન ભિન્ન નામો હોવામાં શો વિરોધ છે તે કળી શકાય એમ નથી. આવી રીતનાં એ ભિન્ન નામો હાલ પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. મહાભાષ્યપરથી એમના પિતાનું નામ તો નીકળતું જ નથી કે જેથી એ અંશમાં વિરોધ આવી શકે. પુરાણમાં ઇલાવત વર્ષમાં એમનો જન્મ કહ્યો છે. ઇલાવત વર્ષ હિમાલયની ઉત્તરમાં હોય એમ પુરાણોમાં જણાય છે. મહાભાષ્યમાં એમને ગોતર્દીય કહ્યા છે અને ગોતર્દ પૂર્વ ભાગમાં આવેલો પ્રદેશ છે. છતાં એ એમાં પણ ખાસ વિરોધ લેવા જરૂર નથી કારણ કે ગોતર્દીય શબ્દનો અર્થ ગોતર્દમાં જન્મેલા એમ લેવા આગ્રહ કરવા કશું પ્રમાણ નથી. એનો અર્થ એ છે કે ગોતર્દમાં રહેનારા તો આ રીતે આ બનેલો અવિરોધ થઈ શકે છે કે મહે ઇલાવત વર્ષમાં જન્મ હોય અને પછી આયુષ્યનો ઘણો ખર્ચ ભાગ ગોતર્દ દેશમાં ગાળ્યો હોય તો તેથી બને વૃત્તાન્તો ઉપપન્ન થઈ શકે છે. આચાર્યદેસીય શબ્દ તો સ્પષ્ટ રીતે આચાર્યના દેશમાં રહેનાર એ જ અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે. આચાર્યના દેશમાં જન્મેલા એવો અર્થ એનો લેવામાં કંઈ પ્રમાણ દેખાતું નથી. આ રીતે આ બનેલો અવિરોધ થઈ શકે છે. તેમ જ જે સંક્ષેપ શંકરચિંત્યમાં કહ્યું છે તેમાં તો પતંજલિના જન્મ પછીની વાત જ નથી પણ પૂર્વ વૃત્તાન્તમાત્રનું કથન કર્યું છે તેથી તેસાથે આ એનો વિરોધ હોવા અસંભવ છે. અન્ય મતમાં જે પતંજલિ મદ્રાસના કહ્યા છે તે તો માત્ર મત જ છે કારણ કે એમાં પતંજલ અને પતંજલિ એ બે નામોમાં પ, ત અને લ એ અક્ષરોના સામ્યઉપરથી જ માત્ર બેને એક લીધા છે. અને આવી રીતે શબ્દોનું સામ્ય લઈ જે એક ઈરવવાનો પ્રયાસ એ ઘણે પ્રસંગે નિષ્ફલ જ હોય છે અને એ પદ્ધતિ નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગી ભાગ્યે જ થઈ પડે છે તેથી પૂર્વથી જે અર્થની પ્રાપ્તિ થઈ તેને આ મત દૂષિત કરી શકે

એમ નથી. આજ કારણથી અન્ય અનેક વિદ્વાનોએ આ મતને સ્વીકાર્યો પણ નથી ^૧ પણ એ મતને પ્રતિપાદન કરનારના લખાણમાં પણ જે વિરોધ આવે છે તેનું વિરતાર્થી પ્રતિપાદન કશું છે.

આ રીતે સર્વ સાધનોથી એક અભિન્ન અર્થ નીકળે છે છતાં હાલના પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો તથા તેમના અનુયાયીઓ વિશ્વચક્રના નિયમના અસા-
નથી પુરાણોમાં કહેલી વાતો મિથ્યા છે એમ માની લઈ પુરાણોનાં વચનોને બહુધા સ્વીકારતા નથી તેથી આ સંબંધમાં માત્ર મહાભાષ્યપરથી અનુમિત વાતને જ સ્વીકારે છે અને પુરાણથી જે અધિક વૃત્તાન્ત જણાય છે તેને સ્વીકારતા નથી. છતાં એમાં ખાસ અનુપપત્તિ ન આવે ત્યાંસુધી એમણે પણ શામાટે ન સ્વીકારવું એ સમજાવતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ ઘણે પ્રસંગે તો મનગમતો એક ભાગ પુ-
રાણનો પણ એ લોકો સ્વીકારે છે તથા અન્ય ભાગને વિનાકારણ ત્યજે છે. વસ્તુત્તમાં ઇલાવતવર્ષ હિમાલયની ઉત્તરમાં હોય એ સ્વીકારે છે અને પતંજલિ ત્યાં જન્મ્યા હતા એ પુરાણોડત વાત અવિરદ્ધ છતાં સ્વીકારતા આવકો ખાય છે. વસ્તુવિચારથી આમ કરવામાં કંઈ નિયામક નથી. તેથી આ વિષયમાં પણ એ મત દેખાય છે. છતાં ગુણોપસંહારન્યાયથી અવિરોધ હોય ત્યાં ઉભયનું પ્રમાણ્ય અતંગી-
કાર કરવા કારણ દેખાતું નથી.

આ રીતે પતંજલિના અત્યારસુધીમાં જ્ઞાત વૃત્તાન્ત સંબંધે સ્થિતિ છે. હવે પછી કોઈ સાધન મળેથી વિશેષ જાણવામાં આવે ત્યારે.

હવે એ પતંજલિ ક્યારે થયા એ સંબંધમાં શા શા વિચારો પ્રદર્શિત થયા છે તે જોઈએ. ત્યાં પૂર્વે સૂચન તો થઈ ગયું છે છતાં પુનઃ સ્પષ્ટ કહેવું યોગ્ય છે કે સામાન્ય રીતે આ સમયનિર્ણયમાં જેટલો અનિશ્ચય તથા મતભેદ દેખાય છે તેટલો ભાગ્યે જ અન્ય વિષયમાં હશે. બહુધા લોકો અપૂર્ણ વ્યતિકરો પરથી એક મત બાંધી લે છે તથા પછી જે જે અનુકૂલ પડતું લાગે છે તેનો સંગ્રહ કરે છે તથા અન્યને છોડી દેછે. એવિગેરે વિવિધ હેતુથી આ વિષયમાં અત્યંત મતભેદ થાય છે. તેમાં પણ અત્યંત વિદ્વાનો તથા પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનાં મત ભિન્ન ભિન્ન જ બહુધા થાય છે તથા આવા કોઈ પણ પુરાણ પુરુષ વિષે કોઈ પણ નિર્ણય થયેલો દ્રષ્ટિગોચર નથી કે જે સર્વમાન્ય થયો હોય. છતાં એમાં ભિન્ન ભિન્ન પદ્ધતિથી કલ્પના કરી જ માત્ર પ્રવૃત્તિ

૧. ગુગ્લો Goldstücker's Panini, Dutt's History of Ancient India, Ind. Antiq, Dr. Rajendralal Mitra's Edition of the Yoga Aphorisms વિગેરે.

કરવાની રહી છે તેથી એ શિવાય અન્ય પરિણામ એમાં થવો સંભવનો પણ નથી. તથાપિ એ સર્વ વિચારોમાં પણ કંઈક અંશ સર્વમાન્ય જોવા નીકળે છે, તે નીચે સમજાશે.

ત્યાં પતંજલિના સમયમાટે અત્ય લોકોનો શો અભિપ્રાય છે તે પ્રથમ જોઈશું તો જણાશે કે અત્ય લોકો આર્ય ગણિત-શાસ્ત્રવિગરથી એવું માને છે કે બ્રહ્માના દ્વિતીય પરાર્ધમાં શ્વેતવારાહ કલ્પના વૈવસ્વત મન્યન્તરના ૨૮ મા મન્યન્તરના દ્વાપરયુગના અંતમાં આ યોગસૂત્રકાર તથા મહાપ્રયના કર્તા પતંજલિ થયા છે. તેથી એ રીતે જો હોય તો એમને થયાને હાલ ૫૦૦૦ વર્ષ વા તેથી અધિક કંઈ સમય થવો જોઈએ. આ રીતે લેવાથી એ મત સ્વીકારનાર એવું જણાવેછે કે પતંજલિના સૂત્રોપર જે વ્યાસભાષ્ય છે તે ઉપપન્ન થઈ શકે છે. કેમકે વેદવ્યાસ શ્રીકૃષ્ણના અવતરણસમયે હતા અને શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ કલિના આરંભમાં થયો છે તેથી દ્વાપરના અંતમાં રચાયેલાં સૂત્રોપર કલિના આરંભમાં થયેલા શ્રીવેદવ્યાસ ભાષ્ય રચે એ સંભવ છે. તેમ જ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા જોતાં એ અંધપૂર્વે યોગ તથા સાંખ્યશાસ્ત્રનું અસ્તિત્વ હોય એમ જણાય છે. તે પણ આ રીતે ઉપપન્ન થઈ શકે છે. ૫૦૦૦ વર્ષ પૂર્વે માણસો વસતા નહોતા એવા જે કોઈ કોઈનો પૂર્વે મત હતો તે તો હાલ કેવલ અસિદ્ધ જ દરેકો છે. ભૂસ્તરવિદ્યાથી થયેલી શોધોથી એવું તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે આજથી ૫૦૦૦ શું પણ તેથી પણ વધારા વર્ષ પૂર્વે માણસોનો આ ભૂમિપર સહભાવ હતો. તેમ જ ઊનેલીકૃત અથ ઉપરથી પૂર્વે હિંદુસ્થાન તથા અમેરિકા અને યુરોપવચ્ચે ભૂમિદ્વારા સંજોધ હતો એ પણ સમજાય છે. તેથી જે સંસ્કૃત અને અન્ય ભાષામાં કોઈ કોઈ શબ્દોનું મળતાપણું દેખાય છે તેટલા ઉપરથી એ શબ્દોનો પ્રયોગ કરનાર લોકો સિંકદર બાદશાહ તા ખીધેગોરાસના હિંદુસ્થાનમાં આવ્યા પછી થવા જોઈએ એ માનવું આવશ્યક નથી. કેમકે ત્યાર પૂર્વે પણ આ ભૂમિદ્વારા વારંવાર થયેલા સંજોધથી પણ એ સામ્ય હોવું સંભવે છે. તેમાં કોઈ માણમાં એ પૂર્વના શબ્દો તો તે રૂપમાં જ રહ્યા હશે અને કોઈ કોઈ ભાષામાં એવું રૂપાંતર થઈ જઈ અન્ય રૂપે એનો પ્રયોગ થતો ચાલ્યો હશે એ પણ અન્ય કલ્પનાના સમાન જ છે. તેથી આ શબ્દસામ્યથી વા ૫૦૦૦ વર્ષ પૂર્વે મનુષ્યસહભાવ નહિ હોવાના કારણથી આ મત ખંડિત થતો નથી એવું આ પુરવો જણાવે છે. આ મત પ્રાયશઃ ભારતવર્ષસ્થ શાસ્ત્રપુરાણાદિનું પ્રામાણ્ય સ્વી-

કારનારનો છે.

આ વિચારથી કેવળ જૂદો જ વિચાર પાશ્ચાત્ય લેખકો તથા તેમને અનુસરનાર જણાવે છે. એ લેખકો પ્રથમ તો આ જે વ્યાસભાષ્ય છે તે પુરાણાદિના કર્તા વેદવ્યાસનું હોય એ જ માનતા નથી અને તેમાં હેતુ એ આપે છે કે એ ભાષ્યની શૈલિ જોતાં ખતેના કર્તા એક ઘટતા નથી. અને અધિકમાં એ કહે છે કે વેદ-વ્યાસ પણ એટલાં બધાં વર્ષકેપર થયા હોય એમ લાગતું નથી. શ્રીકૃષ્ણ કોઈ યથાર્થ પુરુષ હશે કે કલ્પિત નામ હશે તે પણ સં-શયજન્યું જ એ લેખકોમાંથી કોઈ કોઈ તો લે છે. અને શ્રીકૃષ્ણ થયા હોય એમ સ્વીકારીએ તોપણ તે તો ઇ. સ. પૂર્વે ૧૨૫૦ થી વધારે વર્ષકેપર થયા હોય એમ દેખાતું નથી કેમકે કૌરવપાંડ-વનું જે યુદ્ધ છે તે તો માત્ર કુરુપાંચલની લડાઈનું જ અતિશ-યેક્ષિતથી વર્ણન છે અને કુરુપાંચલની લડાઈ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૨૫૦ વર્ષ પર થઈ છે. આવિગરે વિવિધ વિચારોને અવગણી એ લોકો પૂતેના મતને સ્વીકારતા નથી તથા આપ્રમાણે એ સંબંધમાં વિ-ચારો જણાવે છે. તેમાં પણ બે મતો છે. કેટલાક લેખકો પતંજ-લિને યુદ્ધની પછી માને છે અને અન્ય યુદ્ધની પૂર્વે માને છે. યુ-દ્ધની પછી એ થયા એમ માનનાર ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૦ થી ઇ. સ. ૬૦ સુધીમાં વા ઇ. સ. પૂર્વે ૩૫૦ વર્ષ ઉપર પતંજલિ થયા એમ કહે છે. યુદ્ધની પૂર્વે એ થયા એમ માનનાર ઓછામાં ઓછાં ઇ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ વર્ષ પર એ થયા હશે એમ માને છે.

આ બે મતોમાં જેઓ ઇ. સ. પૂર્વે બીજા સદ્કામાં પતંજલિ થયા હશે એવું સ્વીકારે છે તેઓ બહુધા આપ્રમાણે એ અનુમા-નમાં હેતુઓ દર્શાવે છે.^૧

૧ મૌર્ય નામના યુદ્ધના અનુયાયીનું મહાભાષ્યમાં નામ આપે છે. ત્યાં જીવિકાર્યે ચાળયે એ પાણ્ડિનિસૂત્રપરના મહાભાષ્યથી મૌર્યો શિવ, રકદ તથા વિશાખ વિગેરે દેવતાઓની પ્રતિમા ઘડતા હતા એ-

૧. અત્ર તે તે ઐથકારનું નામ આપી હેતુઓ દર્શાવ્યા નથી તેનું કારણ એ છે કે એ મતને સ્વીકારનાર બધાને આ સર્વ હેતુઓ સમંત નથી પણ કોઈને કોઈ હેતુ સમંત છે તો અન્યને કોઈ અ-ન્ય હેતુ સમંત છે. આ પ્રસંગના વિસ્તારથી પ્રતિપાદનમાટે જેમને નિરાસ હોય તેમણે Weber's History of Indian Literature, Dutt's Ancient India, Goldstucker's Panini, Indian Antiq. વિગેરે જોવું.

વા અર્થ સમજાય છે. ^૧ માય એ પાટલિપુત્રના રાજના વંશજનું નામ છે તથા એમણે ઐશ્વ મતનો સ્વીકાર કર્યો હતો એ જ્ઞાત છે. ગુપ્ત રાજ્યો પાછલા વખતમાં માર્ય કહેવાતા હતા. તેથી એ માયનો નિર્દેશ કરનાર પતંજલિ ત્યાર પછી થવા જોઈએ. ^૨

૨. પતંજલિભાષ્યમાં યવન તથા માધ્યમિક શબ્દોનો પ્રયોગ છે. ત્યાં કહ્યું છે કે યવને સાકેતનો રોધ કર્યો તથા માધ્યમિકનો રોધ કર્યો. ^૩ તેમ જ યવનાની શબ્દ જેનો અર્થ યવનની લીપિ છે તે કેવી રીતે થાય છે એનું પ્રતિપાદન પાણિનિએ કર્યું છે. તેથી પાણિનિના વખતમાં યવન લોકોનો અધિક પરિચય થયો જોઈએ, તેમની લીપિ જાણવામાં આવતી જોઈએ તથા તેનો પ્રચાર થવાથી તદ્વાચક શબ્દ પગુ સંસ્કૃત ભાષામાં દાખલ થઈ જવો જોઈએ એ સમજાય છે. ત્યાં યવનશબ્દ ગ્રીસનિવાસીનો વાચક છે કેમકે ગ્રીસનિવાસી ઇયોન (Ions) કહેવાય છે કે જેની સાથે યવનશબ્દ મળતો આવે છે. ઇ. સ. પૂર્વે ૧૧૦૦ વર્ષપર સ્થપાયેલા એશીયા માધ્યમિકના હિંદુનીકમાં ઇયોનીઅન (ગ્રીકલોકો) રહેતા હતા. ત્યાં ઇનિહાસથી જણાય છે કે યુનાનીઓની સાકેત ઉપરની ચઢાઈ મીનેન્ડરની સરદારી નીચે થઈ હતી. તેથી પતંજલિને એ ચઢાઈ જાણીતી હોવાથી એક એપછી થવા જોઈએ.

વળી માધ્યમિક એ ઐશ્વ મતાવલંબી પુરુષોનું નામ છે. પતંજલિને એ માધ્યમિકનું જ્ઞાન હોવાથી પતંજલિ એપછી થવા જોઈએ. નાગાર્જુને એ ઐશ્વ મતની શાખા સ્થાપી હતી એ તથા એનો સમય ટિપ્પેટ તથા સીલોનના ઐશ્વ ગ્રંથ ઉપરથી નિર્ણય થાય છે. તેથી પતંજલિ પુરૂષ પછી થવા જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે.

૩. પતંજલિના મહાભાષ્યમાં ચંદ્રગુપ્તસભા તથા પુષ્પમિત્રસભા એ શબ્દો આવે છે. ગ્રીસના ઇનિહાસથી ચંદ્રગુપ્ત સિકંદર આદર્શાલના સમયમાં થયા છે એ નિર્ણય થાય છે. તેથી પતંજલિ ચંદ્રગુપ્ત પછી થોડાક સૈદ્ધા પછી થવા જોઈએ. તેમ જ પુષ્પમિત્ર

૧. પતંજલિભાષ્યમાં (૫-૩-૨) કહ્યું છે કે મૌર્યૈર્હિરણ્યાર્થિ-મિરચ્યાઃ પ્રકલ્પિતા ભવેન્નાસુ ન સ્યાત્ ॥

૨. આ વિગરે કેટલાક હેતુઓ તથા એના ખંડન માટે જુઓ Prof. Kunte's Vicissitudes of Aryan Civilization in India p. 388 to 404.

૩. જુઓ મહાભાષ્ય (૩. ૨-૨) અરુણદ્ યવનઃ સાકેતમ્, અરુણદ્ માધ્યમિકાન્

યજ્ઞ કરે છે એવો અર્થ મહાભાષ્યમાંથી નીકળે છે. ^૧ આ પુષ્પમિત્ર ઐશ્વર્ય રાજ્ય હતા એવું રાજતરંગિણી ઉપરથી જણાય છે. ભાગવત પુરાણમાં પણ પુષ્પમિત્ર છેલ્લા શુદ્રરાજ્ય હતા એવો લેખ છે. જ્યારે મીનેન્દ્રસે હિંદુસ્થાનપર ચઢાઈ કરી ત્યારે એ પુષ્પમિત્ર થયા છે. મીનેન્દ્રસની ચઢાઈનો સમય ગ્રીસ ઇતિહાસથી જણાયો છે. તેથી પતંજલિ પુષ્પમિત્રના સમયપછી વા એટલામાં થયા હશે અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦ વર્ષ ઉપર થયા હશે એ દેખાય છે.

૪. એ એક પ્રસિદ્ધ વાત છે કે કાત્યાયને જ્યારે પાણિનિનાં સૂત્રોને દ્વિપિત કરવા માંડ્યાં ત્યારે એ કાત્યાયનના મિથ્યા પ્રહારથી પાણિનિના વ્યાકરણના અચાવમાં પતંજલિએ મહાભાષ્ય રચ્યું છે. ત્યાં કાત્યાયન ઇ. સ. પૂર્વે ૩૦૦-૪૦૦ વર્ષપર થયા છે એવું દેખાય છે કેમકે સીનાઈ મુસાદર હિંમ્મનસંગ જણાવે છે કે કાત્યાયન બુદ્ધ પછી ત્રણસો વર્ષપર થયા છે. તેથી પતંજલિ એ સમય પછી કેટલેક વખતે થયા જોઈએ અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦-૨૦૦ વર્ષપર થયા જોઈએ.

૫ રાજતરંગિણીમાં કહ્યું છે કે કાશ્મીરના રાજ્ય અભિમન્યુની આજ્ઞાથી પતંજલિનું મહાભાષ્ય ચંદ્રાચાર્યે એ રાજ્યના દેશમાં દાખલ કર્યું હતું. એ ચંદ્રાચાર્યે પણ કોઈ વ્યાકરણ ગ્રંથ લખેલો છે. ત્યાં સીક્રા ઉપરથી એવું જણાય છે કે કનિષ્ઠ રાજ્ય ઇ. સ. ૪૦ સુધી રાજ્ય કરતા હતા. એ કનિષ્ઠ અભિમન્યુના પૂર્વજ હતા. તેથી અભિમન્યુ ત્યાર પછી થયા જોઈએ. તેથી એ મહાભાષ્ય ત્યાર પૂર્વે ૨૦૦ વર્ષ ઉપર થવું જોઈએ અર્થાત્ ઇ. સ. પૂર્વે ૫૦૦ સૈકામાં થવું જોઈએ.

૬ યોગસૂત્રમાં વિજ્ઞાનવાદનું ખંડન કર્યું છે. ૨ તેમ જ ઐશ્વર્ય મતમાં જે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા વિગરેનું પ્રાધાન્ય આપ્યું છે તેને જ યોગસૂત્રમાં લીધાં છે તથા એ મતને જોણુ ખાડવા એ ભાવનાની જોણુતા કરી છે. તેથી આ ઉપરથી પણ પતંજલિ બુદ્ધનિર્વાણ પછી થયા છે એ નીકળે છે. તેમ જ સાધવાચાર્યદૃત સંક્ષેપ શંકરમિજ્ઞયમાં પૂર્વે આપેલી આખ્યાયિકાથી પણ એવું જણાય છે કે વૈશિંતિ, વ્યાસ, પતંજલિ તથા શંકર એ ઐશ્વર્ય મતના ખંડન માટે વિવિધ દેવતાથી આપિર્ભાવને પામ્યા છે. તેથી પણ પતંજલિ

૧. જુઓ મહાભાષ્ય (૧-૧-૫) પુષ્પમિત્રસમા ચંદ્રગુપ્તસમા, તથા (૩. ૧-૨) પુષ્પમિત્રો યજ્ઞતે યાજ્ઞકા યાજયન્તિ ।

૨. જુઓ સૂત્ર ૪-૧૫, ૧૬ વિગરે.

બુધ પછી થયા છે.

આ વિગરે હેતુઓથી ^૧ એમ સમજાય છે કે પતંજલિ બુધ પછી થયા નોંધ્યો. તેમાં કાંઈતો ઇ. સ. પૂર્વે ૩૫૦ વર્ષપર પતંજલિને માને છે અને અન્ય ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦ થી ઇ. સ. ૪૦ સુધીમાં માને છે.

અન્ય પુરુષો આ મતમાં આપેલા હેતુઓ કેવલ હેતુભાસ છે એ પ્રતિપાદન કરે છે તથા બીજાં કારણોથી એનું અનુમાન કરે છે કે પતંજલિ બુધની પૂર્વે જ થયા નોંધ્યો. ત્યાં આ હેતુઓને એ પુરુષો નીચે પ્રમાણે હુમિત કરતા દેખાય છે.

૧ પ્રથમ જે મૌર્ય સંજ્ઞા કહ્યું તે અયોગ્ય છે. કેમકે મૌર્ય પ્રતિમાપૂજક હતા તેથી તે બૌદ્ધ મતના સભવતા નથી. કારણકે બૌદ્ધમતમાં ધર્મો વખતસુધી પ્રતિમાપૂજનનો ગંધ પણ દેખાતો નથી. લલિતવિસ્તર તથા ધર્મપાદમાં પ્રતિમાપૂજનનું નામ પણ આવતું નથી. વળી ધનના લોભથી પ્રતિમા એક ઘડી વેચતા હતા એનું જે કહ્યું છે તે તો સ્પષ્ટ રીતે એ સંસ્કૃતીય નોંધાતા એ જ સિદ્ધ કરે છે કારણ કે જે મૌર્ય સજ્જ હતા તે જાતે પૈસાના લોભથી પ્રતિમા ઘડી વેચે એ ન માનવા જેવી વાત છે. એ સાચું છે કે જુમરાજાઓ મૌર્ય હતા પણ તેટલાથી જે જે મૌર્ય કહેવાય તે સર્વ જુમરાજાઓ જ છે એ કહી શકાય એમ નથી. વળી એ મૌર્યની જાતિ પૂર્વથી જ હોવી જોઈએ કેમકે ચંદ્રગુપ્તે એ જાતિનો ઉદ્ધાર કર્યો—કેવળ સ્થિતિપર સ્થાપન કરી—કહેવાય છે. તેથી આ પ્રમાણે તો આ મૌર્ય તે સંસ્કૃતીય નોંધાતા પણ ક્રાંતિ ફલકી પર્ણના કોકો હતા કે જે પ્રતિમા ઘડી વેચવાનો ધર્મો કરતા હતા આ ધર્મો બૌદ્ધના અનુયાયીઓ તથા બ્રાહ્મણો ઉભય ધિક્કારતા તેથી આ હેતુભાસથી પતંજલિનો બૌદ્ધો સાથે કશો સંબંધ સિદ્ધ થઈ શકે એમ નથી. ૨

૨ બીજાનું જે યવનસંજ્ઞા કહ્યું છે તે પણ અયોગ્ય છે. યવનીય ગ્રંથકારો પ્રસંગે પ્રસંગે યવન શબ્દનો અર્થ શ્રીસત્તિવાસીજનો લે છે પણ એ કેવલ કલ્પનામાત્ર છે એટલું જ નહિ પણ એમ લે-

૧ આ બીજા હેતુઓ જેવાં કે ભૂગોળનું તે સમયનું જ્ઞાન વિગરે, તેમનું વિવરણ કરવામાં તથા એની સામે જે ખંડન આપવામાં આવે છે તે પ્રતિપાદન કરવામાં વિશેષ વિસ્તાર થઈ જાય એમ છે તેથી હુકામાં ઉદ્દેશમાત્ર કર્યો છે.

૨ આવિગરેના પ્રતિપાદનમાંટે બુદ્ધો Vicissitudes of Aryan Civilization.

વામાં ઘણામાં વિરોધ આવે છે. ત્યાં પ્રથમ તો યવન શબ્દનું આ-
યોનીયન શબ્દસાથે કંઈક અંશે મળતાપણું ઉચ્ચારમાં આવે છે
એ જ અને તે એક માનવામાં કારણ અપાય છે. એથી અતિરિક્ત કો-
ઈ કારણ એ લોકો ખતાવી શકતા નથી. એથી ઉલટું યવન શબ્દ
યુધાનુ ઉપરથી આવે છે તેથી રખડતી જાતિ વા સંકરજાતિનો વાચક
છે. યવનવિષે શ્રામનુએ કહ્યું છે કે (અ. ૧૦. ૪૪, ૪૫) યવનો
કાંબોજો વિગરે પ્રથમ ક્ષત્રિય હતા પણ સ્વધર્મથી પતિત થયા છે.
જૌતમશાસ્ત્રમાં યવનો આર્યોની પ્રતિલોભ પ્રગ્ન કહી છે. રામાયણ
તથા મહાભારતમાં એ યવનોનું નામ આવે છે તેપરથી દેખાય છે કે
પ્રાચીન કાલમાં એ પ્રગ્ન હિંદુસ્થાનમાં જ રહેલા હતા પણ એમને
આર્યરૂપે લોકો ગણતા નહોતા એટલું જ નહિ પણ એ પ્રગ્નએ કોઈ-
વાર પણ હિંદુસ્થાનપર ચઢાઈ કરી હોય એમ દેખાતું નથી. પતંજ-
લિ શકસાથે યવનની ગણના કરે છે અને શક એ ઉતરતી વર્ણની
પ્રગ્ન છે. વિષ્ણુપુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે યવનો ભારતવર્ષની પ-
શ્ચિમમાં રહેતા હતા તથા તેમને ઈશ્વાકુ વંશના સગર રાજાએ લાં-
કા મુક્યા હતા. હરિવંશ પુરાણમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે યવનો તથા
કાંબોજોમાં બધું માથું મુગ્ધવવાનો રીવાજ હતો. આ રીવાજ જનતાં
આ યવનો તે કદાપિ ગ્રીસનિવાસી હોઈ શકે નહિ એમ સિદ્ધ થાય
છે. કેમકે ગ્રીસમાં તો આ પદ્ધતિ કેવલ તિરસ્કારને પાત્ર હતી. એ જ
કારણથી બ્યારે ડિમોસ્થીનીસે ગુલામાં રહેવા વિચાર કર્યો ત્યારે બ-
હાર જવા વૃત્તિ થતી લોકલજ્ઞનથી અટકે તેમાટે પોતાનું બધું મા-
થું મુગ્ધવ્યું હતું એમ વર્ણન કરેલું છે વળી લેસન વિગરે કેટલાક પુ-
રોગો એવું પણ કહે છે કે યવનનો મૂળ અર્થ આરબ છે. આ વિષયમાં
ડા. રાજેન્દ્રલાલમિત્રે ઘણાં બધાંનાં કારણોથી સિદ્ધ કર્યું છે કે
યવનનો અર્થ ગ્રીસનિવાસી કરવામાં આવે છે એ કેવલ કલ્પના માત્ર છે.
તેથી સર્વથા યવન શબ્દનો ગ્રીકલોક અર્થ ઘટતો નથી. આ રીતે
એ અસિદ્ધ છે તો પછી યવનનો અર્થ મિનેન્ડરજ લેવો એ તો વ-
ળી એથી પણ વધારે અસિદ્ધ છે. સાકેતપર ચઢાઈ માત્ર આ જ સ-
રદારની જાણીતી છે તેથી પૂર્વ કાળમાં અન્ય કોઈ ચઢાઈ થઈ નથી
એ માની શકાય એમ નથી. તેમ જ ગ્રીકલોકોસાથે હિંદુસ્થાનનો
સંબંધ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે હજારો વર્ષ પૂર્વે પણ હતો તો તેમાં કોઈ સ-
મયે આવું બન્યું નથી એ શાથી કહેવાય ? તેથી આ હેતુ સર્વથા
દુષ્ટ જ છે અને તેથી સાધ્યસિદ્ધિ કરવા અસમર્થ છે.

વળી આ સંબંધે પ્રો મેકસમ્યુતર વિગરે ઘણા વિદ્વાનોએ આ-
વા નિર્ણય કર્યો છે કે આ પાતંજલ ભાષ્યપર વિવિધ સંસ્કારો થ-
યા છે. ઘણે પ્રસંગે એ વિચિત્ર ન થયેલું હતું. તેથી એમાં ઘણા વ-
ધારા, ઘટારા તથા ફેરફાર થયેલા સંભવે છે. તેથી ભાષ્યમાં અમુક
કદાહરણ આપ્યું છે તેટલાક પરથી કોઈ પણ નિર્ણય બાંધી શકાય
એમ નથી. કારણ કે તે કદાહરણ પતંજલિએ જ આપેલું છે કે ઉ-
ત્તરકાલે કોઈએ અંદર દાખલ કરી દીધું છે એ સ્વતંત્ર સાધનથી
નિર્ણય થયો નથી ત્યાંસુધી એ ઉપરથી કોઈ પણ અનુમાન બાંધી
શકાય એમ નથી. વળી ત્રણ પ્રસંગે આ ભાષ્યમાટે વિખેલાવિત, બ્રહ્મ
અને વિચિત્ર એ વિશેષણો લગાડવામાં આવ્યાં છે તેથી આ રીતે
જોતાં આ યવનશબ્દથી બાંધેલું અનુમાન કેવલ ભાંગી પડે છે એટ-
લું જ નહિ પણ ચંદ્રગુપ્તસભા પુષ્પમિત્રસભાવિગેરે હેતુ પણ દુષ્ટ
હરે છે. તેથી સર્વથા આ યવન શબ્દ પર બાંધેલું અનુમાન આમા-
નસરૂપ જ સમજવું છે.

જે માધ્યમિકમાટે કહ્યું છે તે પણ અયોગ્ય છે. કારણ કે
ઉપરના હેતુથી એ દુષ્ટ હરે છે એટલું જ નહિ પણ અન્ય રીતે તપાસતાં
પણ એ હેતુ દુષ્ટ હરે છે. ત્યાં માધ્યમિકનો અર્થ જે જૌહના અનુ-
માયી કરવામાં આવ્યો છે તે જ અસિદ્ધ છે કેમકે પતંજલિની પૂર્વે તથા
ઉત્તર કાલે આ શબ્દ વપરાતો હતો એ પ્રસિદ્ધ છે. એ શબ્દ મધ્ય-
મ શબ્દ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે અને તે 'મધ્યનો' એ અર્થનો વા-
ચક છે. પતંજલિ જૌતમ ગુદનું કોઈ રથસે નામ લેતા નથી તથા
એના મતનું પણ કથન કરતા નથી એ તો મહાભાષ્યથી વિશ્વવિદિત
છે. માત્ર આ સાકેતના સંબંધમાં જ માધ્યમિકનું નામ આવે-
છે. ત્યાં પણ સાકેત શબ્દ દેશવાચક છે તથા તેની સાથે માધ્ય-
મિકનું ઉચ્ચારણ છે તેથી, એ શબ્દ દ્વિતીયાબહુવચનમાં છે તેથી
તથા અરુણદ્ (ધેરો વાલ્યો) એ શબ્દ ગ્રામવાચક શબ્દસાથે જ
યોગ્યરીત્યા અન્ય પામી શકે એમ છે તેથી આ માધ્યમિક શબ્દ
માત્ર મધ્યદેશરથ ગ્રામ વા નગરનો બોધ કરે છે. તેથી આ વાક્ય-
નો તો માત્ર એ જ અર્થ થાય છે કે યવને મધ્યદેશના ગ્રામો પર
ચડાઈ કરી. તેથી નાગાર્જુને રથાપેલા માધ્યમિક પંથનો લેશ પણ
આ શબ્દથી નીકળી શકે એમ નથી. આટલું જ નહિ પણ એક દી-
કામાં માધ્યમિકા એ નગરનું નામ પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેથી એ
પક્ષકારોનો આ જે મુખ્ય હેતુ તે તો તપાસતાં માત્ર જ દુષ્ટ હરે છે.
આ રીતે એ અસિદ્ધ હરે છે એટલું જ નહિ પણ કદાચ માધ્યમિ-

ક શબ્દ બૌદ્ધતા અનુયાયીનો વાચક પાછળથી થયો, તોપણ એ શબ્દ કંઈ એ લોકોએ નવો જ ઉત્પન્ન કર્યો એમ તો છે જ નહિ પણ એ પણ પૂર્વ સિદ્ધ હોવો જોઈએ. જ્યારે પૂર્વ સિદ્ધ હતો તે સમયે બૌદ્ધમત નહિ હોવાથી કોઈ અન્ય અર્થનો વાચક પણ એ હોવો જ જોઈએ. તો એ અર્થમાં આ શબ્દ વપરાયો નથી એમ સિદ્ધ થતું જ નથી, પણ જે સ્વતંત્ર કારણોથી એવો નિર્ણય પ્રાપ્ત થાય કે પતંજલિ યુધના પૂર્વે થયા હતા તો આ શબ્દ એ જ અર્થમાં લેવાનો હરે. તેથી આ શબ્દ બંને પક્ષમાંથી કોઈને ખાસ અનુકૂળ નહિ ઠરવાથી કોઈ પણ પક્ષતું પણ શબ્દનો પ્રયોગ સ્થાપન કરી શકે એમ નથી. ^૧

યવનાની શબ્દ તો યવન શબ્દનો અર્થ અસિદ્ધ ઠરવાથી હેતુરૂપે અસિદ્ધ જ થઈ ગયો છે તેથી એમાટે અધિક કહેવા જરૂર નથી.

૩. ચંદ્રગુપ્તસભા તથા પુષ્પમિત્રસભા ઉપર કરેલા અનુમાન માટે ઉપર કહી ગયા છીએ તેવી એ હેતુથી એ શબ્દો કોઈ પણ પક્ષને સ્થાપન કરવા અસમર્થ છે કેમકે એ કોણે આપેલાં ઉદાહરણો છે તે જ અનિશ્ચિત છે. વળી આ સંબંધમાં Vicissitudes of Aryan Civilization માં એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે એક લેખી પુસ્તક જે કાશીમાં મુદ્રિતપુસ્તકસાથે સંપૂર્ણ અંશે મળતું આવે છે તેમાં ચંદ્રગુપ્તસભા એ ઉદાહરણ જ નથી પણ માત્ર પુષ્પમિત્રસભાતું જ ઉદાહરણ છે. તેથી આ ઉદાહરણ વિશેષ સંદિગ્ધ છે તથા પ્રક્ષિપ્ત હોય એમ માનવા વિશેષ કારણ રહે છે. વળી પુરાણો વિગરે જ્ઞેતાં ચંદ્રગુપ્ત એ કંઈ એક રાજાતું નામ હોય એમ દેખાતું નથી પણ અનેક ચંદ્રગુપ્ત રાજા થયા હોય એમ દેખાય છે. તેથી આ ચંદ્રગુપ્ત તે કયા તે પણ નિર્ણય થઈ શકે એમ નથી. જે બલવાન અન્ય હેતુથી પતંજલિ યુધ પછી થયા એ નિર્ણય થાય તો પછી આ ચંદ્રગુપ્ત તે બૌદ્ધ હતા એમ કહી શકાય.

૧ આ માટે Vicissitudes of Aryan civilization in India માં વિશેષ આ પ્રમાણે જણાવ્યું છે “The word madhyamika in the sense of central is used in the Nirukta of Yaska (12-9 &c) માધ્યમિક શબ્દનો પ્રયોગ યાસ્કના નિરુકતમાં પણ કર્યો છે અને ત્યાં એ મધ્યદેશીય વાચક છે. યાસ્કનો સમય યુદ્ધની પૂર્વે છે એ તો સર્વસંમત છે. જુઓ Dutt's Ancient India, p. 27.

પણ આ તો આ શબ્દ ઉપર જ આ મત આધાર ધાર્યો છે તેથી એ સાધ્ય સિદ્ધ કરવા કેવલ અસમર્થ છે.

પુષ્પમિત્રમાટે જે કહ્યું છે તે આથી પણ અધિક અયોગ્ય છે. કારણ કે ઉપરના હેતુઓ એ સંબંધમાં પણ લાગે છે એટલું જ નહિ પણ વિશેષ હેતુઓથી આ અયોગ્ય હરે છે. ત્યાં પુષ્પમિત્રનું નામ એ સંબંધમાં આવે છે કે પુષ્પમિત્ર યજ કરે છે અને ઋત્વિગ્ને તેને યજ કરાવે છે. હવે આ પુષ્પમિત્ર જે રાજતરંગિણીમાં કહેલા રાજન લઘ્વે તો એ રાજન વાલ્લિકરાજન છે. વાલ્લિકા દેશ કારમીરની આસપાસમાં છે. અહિં પતંજલિ પોતે જ કહે છે કે આર્યાવર્તની બહાર વાલ્લિકા દેશ હોવાથી યજ્ઞકાર્યમાટે નિષિદ્ધ છે, તો જે દેશને એક નિષિદ્ધ ગણે છે તે દેશમાં આ રાજન યજ કરે અને પતંજલિ તે સંમત ગણી તેનું ઉદ્ઘાટન આપે એ કેવલ ન માની શકાય એવી વાત છે. તેથી રાજતરંગિણીના પુષ્પમિત્ર આ ભાષ્યોદ્ઘાટન પુષ્પમિત્ર હોવા ઘટતા નથી. તેમ જ ભાગવત પુરાણમાં જે શુદ્ર રાજન કહ્યા છે તે જો આ રાજતરંગિણીના પુષ્પમિત્રથી ભિન્ન હોય તો તે પણ શુદ્ર હોવાથી યજ્ઞના અધિકારી થઈ શકે એમ નથી. તેથી ઉભય રીતે આ ભાષ્યમાંના પુષ્પમિત્ર અન્ય કોઈ હોવા જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે અને એ પુષ્પમિત્રવિષે કહ્યું બાણવામાં નથી. વળી અન્ય રીતે જોઈએ તો પુષ્પમિત્ર જોઈ શકાય તેમ હોય તો એ કદાપિ યજ કરે જ નહિ તેમ જ બ્રાહ્મણો તેમને યજ કરાવે પણ નહિ કારણ કે ઐશ્વર્યમત યજ્ઞયાગનો સ્પષ્ટ રીતે નિષેધ કરી જ ઉદય પામ્યો છે અને ઐશ્વર્યમનુયાયી તથા બ્રાહ્મણ ધર્મ પાળનાર વચ્ચે આ પુષ્પમિત્રના વખતમાં ભારે વિરોધ દેખાય છે. તેથી સર્વથા આ પુષ્પમિત્રનો નિર્દેશ પતંજલિનો સમય બુધ નિર્વાણ પછી સિદ્ધ કરી શકે એમ નથી.

વળી રાજતરંગિણીમાટે એ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો એવું પણ બાણવાં છે કે ૧૫૦૦ વર્ષ પૂર્વે જે વાત થઈ ગઈ છે તેમાટે આ રાજતરંગિણી એ કદા પ્રમાણુઅંથ ગણાય નહિ^૧ તેથી આ અનુમાન વિશેષતઃ નિર્મલ થઈ જાય છે.

૪ જે કાત્યાયનસંબંધે અનુમાન કર્યું તે પણ ખોટું છે કારણ કે એ કાત્યાયનનો સમય દિઓનસંગના વૃત્તાન્ત પરથી જે નિર્ણય કરવામાં આવે છે તે અયોગ્ય છે કારણ કે આ જે કાત્યાયનનું

નામ આવે છે તે તો બૌદ્ધ હતા. એના ગ્રંથનું ભાષાન્તર પણ ચીન-ભાષામાં છે. પણ વાર્તિકકાર કાત્યાયન તો પાણિનિ તથા વ્યાડિ સાથે વ્યાકરણનું અધ્યયન કરતા હતા. તેમ જ અન્ય કાત્યાયનો પણ અનેક પ્રસિદ્ધ છે. તેથી હિઓનસગે કહેલા કાત્યાયન ભિન્ન હોવાથી એ સંબંધથી પતંજલિના સમયનું અનુમાન થઈ શકે એમ નથી.

૫. ચંદ્રાચાર્યે અભિમન્યુની આજ્ઞાથી મહાભાષ્યનો કાશ્મીરમાં પ્રચાર શરૂ કર્યો એ ઉપરથી પણ જે અનુમાન બાંધ્યું છે તે યોગ્ય નથી. કેમકે ઉપર કહ્યાપ્રમાણે પતંજલિનું મહાભાષ્ય પ્રસંગે વિચ્છિન્ન થયેલું સર્વસંમત છે. તેથી એ પ્રસંગે વિચ્છિન્ન થયેલાનો પ્રચાર શરૂ કરાય તેથી તે ક્યારે રચાયું તે સંબંધે કશો નિર્ણય થાય એમ નથી. એ પદ્ધતિથી જે અનુમાન થઈ શકતાં હોય તો પાણિનિનું વ્યાકરણ, વેદ તથા સર્વ પુસ્તકો આધુનિક જ હશે. વેદસંબંધમાં કૃષ્ણયજુર્વેદની શાખાનો લોપ થયેલો છે એ પ્રસિદ્ધ છે. એ શાખા ઉપલબ્ધ થવાથી એનો અમુક દેશમાં પ્રચાર કરવામાં આવે આવે તો તેટલા ઉપરથી એ શાખાનો વેદ આવે રચાયો એ અનુમાન હાસ્યજનક જ છે. તેથી આ હેતુમાટે અભિમન્યુના સમયનો નિર્ણય કરવો પણ જરૂરનો નથી. કેમકે એ નિર્ણય થયા પછી પણ સાધ્યસિદ્ધિ થઈ શકે એમ નથી.

૬. જે મૈત્રી, કરુણા વિગરે વિષે કહ્યું તે ઉપરથી ધારેલો અર્થ સિદ્ધ થઈ શકે એમ નથી. કેમકે એ વિષય વસ્તુતઃ અવલંબન કરનાર હોવાથી જેમ આ સમય સંબંધે કલ્પના કરવાનું કામ ચાલે છે તેમ એમાં થઈ શકે એમ નથી. મૈત્રી, કરુણા વિગરેથી જે અંતઃકરણની શુદ્ધિ યોગસૂત્રમાં વર્ણી છે તેથી અધિક ફલ એનું ઘટતું જ નથી તો એ વસ્તુગતિથી જ ગૌણ થઈ જાય છે. તો પછી બૌદ્ધ મતના દ્વપણ માટે આ ગૌણતા કરી છે એ કલ્પના માત્ર છે. તેમ જ આ શાસ્ત્રમાં જે ગૌણ છે તેને જ ઉત્તરકાલે ખુદે પ્રધાનતા આપી પોતાનો મત ચાલાવ્યો છે એ પણ સુવચ્ય છે તેથી આ મૈત્રી, કરુણા વિગરેથી કોઈ પણ પક્ષ સખલ કરી શકાય એમ નથી. આ વિગરે કારણોથી એ પક્ષને સ્વીકારનાર પણ અર્થ સાધ્યસિદ્ધિ સ્વીકારતા નથી.^૧ જે વિજ્ઞાનવાદના ખંડનથી કહ્યું તે પણ અયોગ્ય છે કારણ કે એ વિજ્ઞાનવાદનું સૂત્રકારે કંઈ વિસ્તારથી ખંડન કર્યું નથી પણ અતિસંક્ષેપથી એ અયોગ્ય છે તેનું સૂત્રમાં થઈ શકે એનું

સામાન્ય ખંડન સૂચ્યું છે. તેથી એ ખંડનથી એ યુક્તના અનુયાયીઓની યુક્તિમાત્રનું ખંડન લેવાય એમ નથી. એથી તો માત્ર એટલું સિદ્ધ થઈ શકે કે પતંગલિના પૂર્વે આ પ્રકારે માનનાર માણસો પણ હતા. તથાપિ તે બૌદ્ધ જ હતા એ અસિદ્ધ છે. કારણ કે યુક્તના થતા પૂર્વે એ વિજ્ઞાનવાદ નહોતો એમ કહી શકાય એમ નથી. એ વાદ કંઈ યુદ્ધે જ પોતાની યુદ્ધિથી સર્ગમાં પ્રથમ દાખલ કર્યો છે એમ નથી. યુક્તનો મુખ્ય જો શન્યવાદ તે તો ઉપનિષદના વખતમાં પણ દેખાય છે પણ તેથી કોઈ વિચારવાનું એ ઉપનિષદ ભાગને યુદ્ધ પછી રચાયેલા ગણતા નથી. આ સંબંધમાં સર્વ પ્રાજ પુરુષોનો એવો નિશ્ચય છે કે યોગસૂત્રમાં કહેલી પ્રક્રિયાઓ તથા અન્ય દર્શનમાં પ્રતિપાદન કરેલી પ્રક્રિયાઓ પૂર્વથી ચાલતી આવતી હતી, અને આ દર્શનોમાં તો તેનું ગ્રંથન માત્ર જ થયું છે.^૧ આમ હોવાથી જ સાંખ્યમાં અન્ય દર્શનોનાં મતોનું ખંડન તથા અન્ય દર્શનોમાં સાંખ્યનું ખંડન દેખાય છે. વળી લલિતવિસ્તરઉપરથી યુદ્ધ યોગમતને જાણનાર તથા પાળનાર હતા એ નીકળે છે. તેથી આ ખંડનથી કશું સિદ્ધ થઈ શકે એમ નથી. એટલુંજ નહિ પણ આ બધાં પતંગલિનાં જ રચેલાં સૂત્રો છે કે પતંગલિએ પ્રથમ રચી શિષ્યો પ્રશિષ્યો દ્વારા આનો પ્રચાર કરેલો અને પછી કોઈ કુશલ શિષ્યે આનું ગ્રંથન કર્યું છે એ પણ પાશ્ચાત્ય મતથી સંદિગ્ધ થયું છે. એઓ કપિલના સાંખ્ય તથા બાદરાયણનાં વેદાન્તસૂત્રોમાટે આવો જ અભિપ્રાય દર્શાવે છે. તો આ રીતે તો વિજ્ઞાનવાદનું ખંડન કરનાર સૂત્ર પતંગલિનું જ રચેલું હશે કે પાછળથી થયું હશે એ પણ એ મતમાં સંદિગ્ધ રહેવાનું. તેથી આ ખંડનસૂત્રથી કદાપિ આવી રીતે સાધ્યસિદ્ધિ થઈ શકે એમ નથી.

વળી જે માધવાચાર્યકૃત શંકરજન્ય ઉપરથી કહ્યું છે તે પણ અયોગ્ય છે કારણકે એ મતગ્રંથો કેટલે અંશે શ્રદ્ધેય ગણવા એ સંશયજનું છે, અને પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો એનું બહુ અંશે પ્રમાણ પણ લેતા નથી. વલ્લભદિગ્વિજય, સૌરપુરાણ વિગેરે ગ્રંથોમાં આવી રીતે જે આચાર્યોમાટે લખાણ દેખાય છે તે વસ્તુગત્યા કેટલે અંશે સત્ય હશે એ સ્વતંત્ર પ્રમાણથી નિર્ણય કરવું પડે છે. અને વળી એ શંકરવિજયમાં જે વાત લખી છે તે ગ્રંથકર્તાનો અભિ-

૧. જુઓ. Dr. Rajendralal's Preface to the Yoga Aphorism. 17.

પ્રાય માત્ર બતાવે છે. એમનો આ બૌદ્ધ સંબંધી અભિપ્રાય તે તે આચાર્યે કરેલાં કાર્યોપરથી થયો જોઈએ અથવા અન્ય પ્રમાણથી થયો જોઈએ. ત્યાં અન્ય પ્રમાણથી હોય તો તે જ પ્રમાણની કંઈ કિંમત છે, આ અંતર્ગદ્ધ દિગ્વિજયનો પ્રમાણવ્યવસ્થામાં શો ઉપયોગ છે? અને જો કાર્યો ઉપરથી કર્પના હોય તો તેવી કર્પના તો કોઈ માણસ બૌદ્ધનો અમુક વાદ છે એટલું જ માત્ર જાણતો હોઈ અને પછી એ આચાર્યોના કાર્યો વાંચે તો તેટલાથી આજે પણ તે માણસ એવી કર્પના કરી શકે. પણ તેટલાથી એ એ આચાર્યો ખુદ પછી થયા એમ કહી શકાય એમ નથી. કારણ કે પતંજલિએ ખુદની પૂર્વે વિદ્વાનવાદનું ખંડન કર્યું હોય અને એ મત ઉત્તર કાલે બૌદ્ધ ભોક્ષો એ સ્વીકર્યો હોય તોપણ જ્યારે બૌદ્ધમતનો પ્રચાર હોય તેવે સમયે કોઈ પતંજલિમાટે લખે તો તે એ રૂપમાં જ લખવાના. તેથી આ શંકરજયથી સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ શકે એમ નથી. વળી એ શંકરજયમાં કેવલ બૌદ્ધમતનું જ કહ્યું નથી પણ બૌદ્ધ વિગરે અનેક નાસ્તિકમતના ખંડનમાટે અવતરણ થયેલું કહ્યું છે. તો બૌદ્ધમતના ખંડન માટે જ પતંજલિ થયા અને અન્ય નાસ્તિકોના ખંડનમાટે નહોતા અવતર્યા એવું અંશકારને વિચક્ષિત છે એમ શાથી મનાય? તેથી સર્વ રીતે જોતાં આવા હેતુભાસથી પતંજલિ ખુદની પછી થયા એ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી.

આ રીતે જે વિદ્વાનો ખુદપૂર્વે પતંજલિને માને છે તેમનો મત છે. એઓ પોતાના પક્ષના સમર્થનમાટે વિવિધ યુક્તિઓ આપે છે તથાપિ તે સર્વનું અત્ર પ્રતિપાદન કરવાથી બહુ જ વિસ્તાર થઈ જાય એમ છે તેથી થઈ શકે એમ નથી.^૧ અત્ર એ કહેવા જરૂર નથી કે આ યુક્તિઓને અન્ય પક્ષકારો સંગત ગણવા નથી કેમકે એ તો જન-સ્વભાવ જોતાં રવાનાપિ કે છે. છતાં એ સર્વનો સવિસ્તર ઉત્તર એ પક્ષકારોએ કોઈ રથલે આપ્યો જાણવામાં નથી.

આ સર્વેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે પતંજલિના વશસંબંધે અર્થાત્ માતાપિતાસંબંધે જ કંઈક જાણવામાં આવ્યું છે. એ શિવાય એમના સંબંધે અધિક જાણવામાં નથી. તેમ જ એમના સમય

માટે અત્ય શાસ્ત્રપુરાણાદિને માનનારમાં વાદવિવાદ ઓછો છે છતાં પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં એ સંબંધે ઐકમત્ય થયું નથી પણ એટલું જ માત્ર સિદ્ધ થયું છે કે પતંજલિ આજથી બે હજાર વર્ષ સુધીમાં તો થયા જ નથી. ક્યારે થયા છે તે અનિશ્ચિત છે. તેથી મોટામાં મોટા અંતર લઈએ તો ઇ. સ. પૂર્વે ૩૦૦૦ વર્ષથી તે ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ વર્ષ સુધીમાં પતંજલિ થવા બોધ્યો. એ શિવાય હાલ ચોકસ કશું બતાવી શકાય નથી. આ ચર્ચા સાધકોને તો બહુધા નિરુપયોગી હોવાથી પતંજલિ ક્યારે થયા છે તથા એમનાં માતાપિતા કોણ હતાં કે એક શું કરતાં હતાં એ વિગેરે વિચાર અનુપાદેય છે, તેમ જ તત્ત્વશોધકને પણ આ ચર્ચા અધિક ઉપયોગી થઈ પડે એમ નથી. યંધની પ્ર-ક્રિયાનું પ્રામાણ્ય તો આ ચર્ચાસાથે સંબંધવાળું જ નથી એ તો પૂર્વે જ સુચવ્યું છે. તેથી કોઈને આથી વ્યામોહ થવા કારણ નથી. હાલ અધિક સાધનોના અભાવે એ સંબંધમાં ચાટલાથી જ સંતોષ ગાનવો ઉચિત છે.

આ પતંજલિનાં સૂત્રોગર સંસ્કૃતમાં વિવિધ વ્યાખ્યાનો થયાં છે તેમાં સૌથી પ્રધાન તો ભાષ્ય છે. એ ભાષ્ય વ્યાસનું કરેલું કહેવાય છે. એ વ્યાસ તે વેદવ્યાસ જ હશે કે અન્ય કોઈ હશે એ સંશયગ્રસ્ત છે. છતાં એ ભાષ્ય પણ દુર્બોધ હોવાથી એના પર જે ટીકાઓ થઈ છે તે ટીકાના કરતાં તથા પ્રાયશઃ મુરોખીયવિદ્વાનો આ વેદવ્યાસનું જ ભાષ્ય છે એમ સ્વીકારે છે. આ ટીકામાં એક ટીકા વાચસ્પતિમિશ્રની છે તથા બહુધા શુદ્ધ અર્થને સ્ફુટ કરે છે. અન્ય ટીકા વિજ્ઞાનભિક્ષુની છે જે યોગવાર્તિક કહેવાય છે. એ વાર્તિકમાં કોઈ કોઈ રચણે જરા વિવહાણતાવાળો અર્થ લીધેલો પ્રતીત થાય છે તથાપિ સામાન્ય રીતે એ વ્યાખ્યા બુદ્ધિવાળી છે તથા ઘણા વિષયોને બહુ સારી રીતે સ્ફુટ કરે છે. આ બે ટીકામાં પણ વાચસ્પતિમિશ્રની વ્યાખ્યા પૂર્વની છે અને વિજ્ઞાનભિક્ષુની ત્યાર પછીની છે. વાચસ્પતિમિશ્રનો સમય નિર્ણય થયો નથી. વિજ્ઞાનભિક્ષુને થયાને ૩૦૦ વર્ષ ઉપર લગભગ થયાં મનાય છે.

આ બે ટીકા ભાષ્યઉપર જ છે. અન્ય ટીકા સૂત્રઉપર છે, તથા તે વૃત્તિ, ભોગવૃત્તિ અથવા રાજભાવે કહેવાય છે. એ ટીકા બહુધા સૂત્રના અર્થને વિશેષ ચર્ચા વિના સ્પષ્ટ કરે છે તથા ભાષ્ય

વિગરે કરતાં એમાં અર્થ બહુ ઝોછો છે. આ હેતુથી સૂત્રોનું યથા-
શ્રુત સ્પષ્ટીકરણ એ દીકાથી થાય છે તથાપિ પ્રક્રિયાસર જ્ઞાન વિસ્તાર-
થી એનાથી થતું નથી, તથાપિ સક્ષિપ્ત હોવાથી સાધારણ અર્થને મ-
મળવા એ દીકા સારી છે. સૂત્રસહિત એ દીકાનું અંગ્રેજીમાં ઉત્ત-
મ ભાષાન્તર ડા. રાજેન્દ્રલાલ મિત્રએ કર્યું છે તે પ્રસિદ્ધ છે. સા-
ધારણ રીતે એ દીકાકાર ધારાના રાજા જોઈ હશે એમ ગણાય છે
પણ અન્ય એ મતને સ્વીકારતા નથી. આ ભાગ્યવૃત્તિ શિવાય
અન્ય મણિપ્રભા નામની દીકા પણ પ્રસિદ્ધ છે. એ દીકા બહુધા વા-
ચસ્પતિમિત્રના મતને જ મળતી છે. એનું ગુજરાતીમાં ભાષાન્તર
થયેલું હોવાથી એ સુલભ છે. આ બંને દીકા ઉપરની ભાષ્યપરની
દીકા કરતાં ઘણે અંશે નિષ્ફળ છે.

યોગ સંબંધી અનેક ગ્રંથો રચાયેલા છે જેમાંના કેટલાએક પ્ર-
સિદ્ધ થયા છે અને અન્ય લેખી પુસ્તકરૂપે વિદ્યમાન છે તથા અ-
ન્યનાં નામ માત્ર પ્રસિદ્ધ છે.^૧ તથાપિ તે સર્વમાં આ યોગસૂત્ર જ
મુખ્ય છે તેથી સર્વથી વિશેષ આદરથી એ અવલોકવા જેવું છે. આ-
માં જેવી શાસ્ત્રીય પ્રક્રિયાઓ છે તેવી અન્ય યોગગ્રંથોમાં નથી
તેથી એ સર્વમાં આ ઉત્તમ છે. એટલું જ નહિ પણ સાધનોના પ્ર-
તિપાદનમાટે આ મુખ્ય ગ્રંથ હોવાથી અન્ય સંપૂર્ણ દર્શનોકરતાં
સાધનનિગમાસુમાટે આ ગ્રંથ શ્રેષ્ઠ છે. છતિ.

पृष्ठांक पाठ, सूत्रांक

पृष्ठांक पाठ, सूत्रांक

अतीतानागतं०	३८२	४. १२
अथ योगानुशासनं	३	१. १
अनित्याशुचिदुःखा०	१६८	२. ५
अनुभूतविषया०	१६	१. १६
अपरिग्रहस्थैर्ये०	२६६	२. ३८
अभावप्रत्ययालम्बना०	४४	१. १०
अभ्यासवैराग्याभ्यां	४८	१. १२
अविद्या क्षेत्रं०	१६३	२. ४
अविद्यास्मिताराग०	१६१	२. ३
अस्तेयप्रतिष्ठायां०	२६५	२. ३७
अहिंसाप्रतिष्ठायां०	२६३	२. ३५
इश्वरप्रणिधानाद्वा	८२	१. २३
उदानजयाज्जल०	३४४	३. ३८
ऋतमरा तत्र प्रज्ञा	१४४	१. ४८
एकसमये चोभया०	४०८	४. २०
एतयैव सविचारा०	१३७	१. ४४
एतेन भतेन्द्रियेषु०	३१०	३. १३
कण्ठरूपक्षुत्पिपासा०	३३५	३. २८
वर्माशुद्धाकृष्ण०	३८०	४. ७
कार्यरूपसंयमात्०	३२७	३. २०
कायाकाशयोःसंबन्ध०	३४८	३. ४१
कायेन्द्रियासाद्धि०	२६८	२. ४३
कृमनाड्यां स्थैर्यम्	३३६	३. ३०
कृतार्थं प्रति नष्टं०	२३५	२. २२
क्रमान्यत्वं परिणामा-	२२१	३. १५
न्यत्वं हेतुः		
क्लेशकर्मविपाकाशयै०	८४	१. २४
क्लेशमूलः कर्माशयो०	१८२	१. १२
क्षणतत्कमयोः०	३६२	३. ५१
क्षणप्रतियोगी०	४२६	४. ३३
क्षीणवृत्तेरभिजात०	१२५	१. ४१

ग्रहणस्वरूपास्मिता०	३५६	३. ४६
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं	३३४	३. २६
चित्तरप्रतिसंक्रमाया०	४१३	४. २२
चित्तान्तरद्वये०	४११	४. २१
जन्मौषाधिमेन्द्रतप०	३६८	४. १
जातिदेशकालव्यव०	३८५	४. ८
जातिदेशकालसमया०	२५५	२. ३१
जातिलक्षणदेशै०	३६४	३. ५२
जात्यन्तरपरिणाम०	३७१	४. २
तच्छिद्रेषु प्रत्यया०	४२०	४. २७
तज्जः संस्कारो०	१४८	१. ५०
तज्जपस्तदर्थभावनं	८७	१. २८
तज्जयात्प्रज्ञालोकः	३०१	३. ५
ततः कृतार्थानां०	४२४	४. ३२
ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः	४२३	४. ३०
ततः क्षीयते प्रकाशावरणं	८८	२. ५२
ततः परमवश्यतेन्द्रियाणां	२८२	२. ५५
ततः पुनः शान्तो०	३०८	३. १२
ततः प्रत्यक्चेतना०	१००	१. २८
ततः प्रातिभश्रावण०	३४०	३. ३५
ततोऽणिमादिप्रादु०	३५३	३. ४४
ततो द्वंद्वानाभिधातः	२७८	२. ४८
ततो मनोजषित्वं०	२५७	३. ४७
ततस्तद्विपाका०	३८२	४. ८
तत्परं पुरुषध्यातेः०	६३	१. १६
तत्प्रातिषेधार्थमेक०	१०७	१. ३२
तत्र ध्यानजमनाशयं	३७८	४. ६
तत्र गिरतिशयं सर्वज्ञ-	८८	१. २५
बीजं		
तत्र प्रत्ययैकतानता	२८७	३. २
ध्यानं		

तत्र स्थितौ यत्तोभ्यासः ५२ १. १३
 तत्राहिंसासत्यास्तेयं २५१ २. ३०
 तदपि बहिरंगं ३०५ ३. ८
 तदभावात् संयोगो २४२ २. २५
 तदर्ध एव दृश्यस्यात्मा २३४ २. २१
 तदसंख्येयवासनासि ४१७ ४. २४
 तदा द्रष्टुः स्वल्पे १४ १. ३
 तदा विवेकनिम्नं ४२० ४. २६
 तदा सर्वावरणमला ४२३ ४. ३१
 तदुपरागापेक्षित्वान् ४०६ ४. १७
 तदेवार्थमात्रनिर्भासं २४८ ३. ३
 तद्वैराग्यादर्पा ३५४ ३. ४८
 तपः स्वाध्यायेश्वर १५५ २. १
 तस्य प्रशान्तवाहिता ३०७ ३. १०
 तस्य भूमिषु विनि ३०१ ३. ६

योगः

तस्य वाचकः प्रणवः ८५ १. २७
 तस्य समधा प्रान्त २४४ २. २७
 तस्य हेतुरविद्या २४२ २. २४
 तस्याऽपि निरोधे १५० १. ५१
 तस्मिन् सति श्वास २७८ २. ४८
 ता एव सर्वाङ्गः १४१ १. ४६

समाधिः

तारकं सर्वविषय ३६६ ३. ५३
 तायामनादन्व चा ३८७ ४. १०
 तीव्रसंवेगानामासन्नः ८१ १. २१
 ते अनिप्रसवेहेयाः ५७४ २. १०

सूक्ष्माः

ते व्यक्तसूक्ष्मा गु- ३८५ ४. १३
 शास्मानः

ते समाधावुपसर्गा ३४१ ३. ३६
 ते ह्यादपरितापफलाः १८६ २. १४
 त्रयमंतरंगं पूर्वभ्यः ३०३ ३. ७
 त्रयमेकत्र मयमः ३०० ३. ४
 दुःखदौर्मनस्यांगमे १०५ १. ३१
 दुःखानुशया द्वेषः १७५ २. ८
 दृग्दर्शनशक्तयो १७२ २. ६
 दृष्टानुश्रविकविषय ५७ १. १५
 देशबन्धवित्तस्य २८५ ३. १

धारणा

द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धो २२८ २. २०
 द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो २०८ २. १७
 द्रष्टृदृश्योपरक्तं ४१५ ४. २३
 धारणासु च योग्य २८८ २. ५३
 ध्यानहेयास्तदवृत्तयः १८१ २. ११

ध्रुवे तद्वतिज्ञानं ३३४ ३. २७
 न चैकचित्ततन्त्रं ४०२ ४. १६
 न तत्स्वाभासं दृश्य- ४०८ ४. १८
 त्वान्

नाभिचक्रे कायव्यूह ३३४ ३. २८
 निर्मित्तमप्रयोजकं ३७४ ४. ३
 निर्माणांचित्तान्य ३७७ ४. ४
 निर्विचारवैशारदे १४३ १. ४७
 परमाणुपरममहत्त्वा १२८ १. ४०
 परिणानतापसंस्कार १८७ २. १५
 परिणामत्रयसंयमा ३२२ ३. १६
 परिणामैकत्वाद्वस्तु- ३८७ ४. १४

तत्त्वं

पुरुषार्थसङ्ग्यानां ४२७ ४. ३७

पृष्ठांक पाठ, सूत्रांक

पृष्ठांक पाठ, सूत्रांक

प्रकाशक्रियास्थिति०	२०४	२.	१८
प्रच्छेदनविधारणाभ्यां०	११३	१.	३४
प्रत्यक्षानुमानागमाः०	२४	१.	७
प्रत्ययस्य पराचित्तज्ञाने०	३२६	३.	१८
प्रमाणविपर्यय०	२३	१.	६
प्रयत्नशैथिल्यानन्त०	२७६	२.	४७
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं०	३७८	४.	५
प्रवृत्त्यालोकन्यासात्०	३३०	३.	२४
प्रमंख्यानेऽप्यकुर्सीद०	४२२	४.	२८
प्रातिभाद्वा सर्वं	३३७	३.	३२
बन्धकारणशैथिल्यात्०	३४२	३.	३७
बलेषु हस्तिबलादीनि	३३०	३.	२३
बहिरकल्पिता वृत्तिः०	३४८	३.	४२
बाह्याभ्यन्तरविषया०	२८७	२.	५१
बाह्याभ्यन्तरस्तेभ०	२८०	२.	५०
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां०	२६६	२.	३८
भवप्रत्ययो विदेह०	७५	१.	१८
भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्	३३१	३.	२५
मूर्द्धज्योतिषि सिद्ध०	३३६	३.	३१
मृदुमध्याधिमासत्वात्०	८१	१.	२२
मैत्रीकरुणामुदितो०	११०	१.	३३
मैत्र्यादिषु बलानि	३२८	३.	२२
यथाभिमतध्यानाद्वा	१२२	१.	३८
यमनियमासन०	२५१	२.	२८
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः	७	१.	२
योगांगानुष्ठानाद०	२४७	२.	२८
रूपलावण्यबल०	३५५	३.	४५
वस्तुसाम्येऽपि चित्त०	४००	४.	१५
वितर्कबाधने प्रति०	२६०	२.	३३

वितर्कविचारानन्दा०	६५	१.	१७
वितर्का हिंसादयः०	२६०	२.	३४
विपर्ययो मिथ्याज्ञाने०	३६	१.	८
विरामप्रत्ययाभ्यास०	७३	१.	१८
विवेकस्यातिरविप्रवा०	२४४	२.	२६
विशेषदर्शिन आत्म०	४१८	४.	२५
विशेषाविशेषलिङ्ग०	२२०	२.	१८
विशोका वा ज्यो-	११८	१.	३६
तिष्मती			
विषयवती वा प्रवृत्ति०	११५	१.	३५
वीतरागविषयं वा चित्तं	१२०	१.	३७
वृत्तयः पञ्चतय्यः०	२०	१.	५
वृत्तिसारूप्यामतरत्र	१६	१.	४
व्याधिसत्यानसंशय०	१०३	१.	३०
व्युत्थाननिरोधसंस्कार०	३०५	३.	४
शब्दज्ञानानुपाती०	४१	१.	८
शब्दार्थज्ञानविकल्पे०	१२८	१.	४२
शब्दार्थप्रत्ययानां०	३२३	३.	१७
शान्तोदिताव्यय०	३१७	३.	१४
शौचसंतोषतपः०	२५८	२.	३२
शौचात् स्वांगजुगुप्सा०	२६७	२.	४०
श्रद्धावीर्यस्मृति०	७८	१.	२०
श्रुत्रानुमानप्रज्ञाभ्यां०	१४५	१.	४८
श्रोत्राकाशयोः०	३४६	३.	४०
संस्कारसाक्षात्करणात्	३२५	३.	१८
स एव पूर्वपामपि०	८३	१.	२६
सति मूले तदिपाकः०	१८६	२.	१३
स तु दीर्घकाल०	५३	१.	१४
सत्यप्रतिष्ठायाम्०	२६४	२.	३६

पृष्ठांक पाद, सूत्रांक

सत्त्वपुरुषयोः० ३६७ ३. ५४

सत्त्वपुरुषयोरन्यता० ३३८ ३. ३४

सत्त्वपुरुषान्यता० ३५८ ३. ४८

सत्त्वशुद्धिगौमनस्यै० २६८ २. ४१

सदशज्ञातार्थाश्च० ४०७ ४. १८

संतोषादनुत्तमः २६८ २. ४२

मुखलाभः

समाधिभावनार्थे० १६० २. २

समाधिभागाद्विरोधश्च० २७१ २. ४५

समानजयात्ज्वलनं ३४६ ३. ३८

सर्वार्थेनैकाग्रतयाः० ३०८ ३. ११

सुभ्रानुशयी रागः १७४ २. ७

सूक्ष्मविषयत्वं चा० १३८ १. ४५

पृष्ठांक पाद, सूत्रांक

सोपक्रमं निरूपक्रमं० ३२८ ३. २१

स्थान्युपनिमंत्रणे० ३६० ३. ५०

स्थिरमुखमासन २७२ २. ४६

स्थूलस्वरूपसूक्ष्मा० ३५० ३. ४३

स्मृतिपरिशुद्धौ० १३१ १. ४३

स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा १२१ १. ३८

स्वरमवाही विदुषो० १७६ २. ८

स्वविषयसंग्रहयोगे० २८१ २. ५४

स्वस्वार्थमशक्तयोः० २७६ २. २३

स्वाध्यायादिष्टदेवता० २७० २. ४४

हानमेषां क्लेशवदुक्तं ४२१ ४. २८

हृदये चित्तसंवित् ३३७ ३. ३३

हेतुफलाश्रयालम्बनैः० ३८० ४. ११

हेतुं दुःखमनागतं २०८ २. १६

શ્રી.

યોગસૂત્રભૂમિકાનું શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ	પાકિત	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬	૨	અભાવ	અભાવ)
"	૪	હિતકર	હિતકર હોવાથી
૮	૩૦	મિત્રે પેલા પાંચ	મિત્રને પેલા પાંચ
		પગવાળાને	પગવાળાએ
૯	૩૧	માતૃત્વ	કર્તૃત્વ
૧૦	૨૧	વેદરશિ	વેદરશિ
"	૩૩	વદના	વેદના
૧૩	૯	પ્રાથમિક	પ્રાથમિક
૧૮	૩	તેજ	તેજ હેમ
૧૬	૧૩	આપવામાં	આપવામાં આવે
૧૭	૨	છે.	છે એ
૨૦	૧	ત્યના વાગ્યતા	ત્યની યોગ્યતા
૨૪	૨૪	ઉપચારથી	ઉપચારથી
"	૩૪	નિપયના	નિપયના
૨૬	૧	પરિણામ	પરિણામ
૩૪	૨૭	અન્ય કોઈ	એજ
૩૬	૧૯	સંતોષ	સંતોષ
૩૯	૨	અશંકી	અશંકી
"	૧૬	શકન્ધવાદિ	શકન્ધવાદિ
"	૨૮	પૂર્વે	પૂર્વમાં
૪૨	૮	મહાપ્યના	મહાબાપ્યના
૪૪	૧	મૌય	મૌય
"	૨૩(તથાઅન્યત્ર)	બુદ્ધ	બુદ્ધ
૪૯	૯	પક્ષનું પણ	પક્ષનું આ
૫૨	૯	નિપદ	નિપદ
"	૧૨	સ-	સૂત્ર-
"	૨૮	પાશ્ચાત્ય	પાશ્ચાત્ય

શ્રીપાતંજલયોગદર્શનનું શુદ્ધિપત્ર.

(તા. ક. પોતાની મેળે સુધારી શકાય એવી સામાન્ય છાપાની કેટલીક અશુદ્ધિ આમાં જરૂર નહિ જણાવાથી સુધારી નથી.)

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૧૫, ૨૨	શ્રતિ	શ્રુતિ
૧	૨૪	શોતે	શૌનો
૨	૧૫	દાન્ત	દાન્તથી
૧૦	૯	"અથવા...યોગ્યજ છે." આ પંક્તિઓને પંક્તિ ૭ માં "અદોષ છે" પછી વાંચવી.	
૨૩	૯	એ જો	એ
૨૮	૨	ના સં	ના અસ
૫૧	૬	સાશ્વ	સાન્વ
૫૨	૬	સ્થિ	સ્થિ
૫૫	૨૫	સને (દમ્ય નહિકરી) મને	મને
૬૨	૨૨	સાભરિ	સૌભરિ
૧૩	૧૫	વિરકત	અતિરિકત
૧૭	૧૮, ૧૯	૧૯ મી પંક્તિને બદલે ૧૮મી અને ૧૮ને બદલે ૧૯મી વાંચવી.	
૭૧	૧૪	વશા	વૈશા
૭૪	૧૪	ચિત્ત વ	ચિત્તસ્વ
૮૪	૧૪	શાસ્ત્ર	શાસ્ત્ર
"	૧૭	સાધરૂપ	સાધનરૂપ
૮૫	૨૫	મિદ્ધ	શુદ્ધ
"	૩૩	રૂપસત્ત્વના	સત્ત્વરૂપ સ્થના
૯૧	૨૪	કર્માદ	કર્માદિ
"	૨૯	પ્રમા	પ્રમા
૯૪	૨૦	અવ	અનવ
૯૬	૨૩	છે વ્યર્થ	છે તે વ્યર્થ
૧૦૬	૩૧	અંગમ	અંગમે
૧૧૧	૩૧	વૈતિ માનવઃ	વૈતિ માનવાઃ
૧૧૫	૧૧	૩૬	૩૫
૧૧૯	૭	ચેક્ર	ચેકા
૧૩૩	૧	મનનાં	મનનમાં
૧૫૦	૩૦	ત્વ	ત્વ
૧૫૭	૨૮	પ્રત્યે	પત્યે
૧૬૫	૨૭	મુક્તિને	મુક્તને
૧૬૬	૫	વર્તમાન	વતમાન
૧૮૬	૧૩	એને	અને
૧૯૧	૩૩	તેથી સાં તો	તેથી
૧૯૪	૧૧	રાક્ષઃ	રાક્ષઃ

પૃષ્ઠ	પાત્રિકા	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૦૭	૧૧	હોય	હેય
૨૦૯	૨	સ્થાવાળા	સ્થાવાળા
૨૧૦	૨૩	સંયોગ	સંયોગ
૨૧૫	૨૪	અપ,	અપ, તેજ,
"	૨૯	જે અને	જે
૨૨૩	૧૫	મત્ત	મહત્ત
૨૩૩	૩૩	મોક્ષ	મોક્ષ
૨૩૭	૨	હેવાથી	હેવાથી
૨૪૧	૨૫	જ અદર્શન	જ - અદર્શન
"	૨૮	તેથી આ	તેથી - આ
૨૪૨	૩૨	સંયોગભાષો	સંયોગભાષો
૨૪૭	૨૮	અગોનું	અગોના
૨૫૨	૧૬	એ શુદ્ધિ	એની શુદ્ધિ
૨૫૩	૯	નશ્વય	નિશ્વય
૨૫૯	૭	મહિસાં	મહિસાં
૨૬૨	૨	વિતક્ષા	વિતક્ષા
૨૬૪	૧૩	અંતઃકરણના	અંતઃકરણની
૨૬૭	૩૧	તત્કાર	તિત્કાર
૨૭૦	૨૭	નિયત	નિયત
"	૩૪	એવે	એવે
૨૭૧	૨૩	થાય કરાયેલા	કરાયેલા
૨૭૩	૩૪	આનમાં	આસનમાં
૨૭૪	૩૪	માપદેશ પ્રમાણ	માપદેશ પ્રમાણ
૨૮૦	૧૫, ૨૧	બાહ્યા	બાહ્યા
"	૧૭	આખ્યંતર	આખ્યંતર
"	૨૯, ૩૦	સાહત	સહિત
૨૮૩	૧૮	માત્રામાળા	માત્રાવાળા
૨૮૫	૧	શરીરો	શરીરોના
"	૯	સકાલ	સકાલે
૨૮૬	૩૦	જ માણે	જ પ્રમાણે
૨૮૭	૩૨	તે નિયમે	તે નિયમે
૨૯૦	૨૮	કર્મોના દોષ	કર્મોના કોષ
૨૯૪	૫	દ્વિતીયે	દ્વિતીયે
૨૯૯	૧૦	કહેલાં છે	કહેલાં છે
"	૧૭	અવયવરૂપ	અવયવરૂપ
૩૦૦	૨૨	વિષયમાં	વિષયમાં
૩૦૧	૩૪	મર્થ	મર્થ
૩૦૩	૮	સાધનોને	સાધનોને
"	૨૫	યાગાદિ	યમાગાદિ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૦૪	૭	ઉકારક	ઉપકારક
"	૨૨	આ	આડે
૩૦૫	૧૭	સહનથી	સહિત નથી
"	૩૨	ઠગુથાનિ	ઠગુથાનનિ
૩૦૮	૨	અતે	અતે
"	૧૫	કનાપણા	કરવાપણા
૩૦૯	૧૧	બતાયો	બતાવ્યો
૩૧૦	૨૪	પાણામ	પરિણામ
૩૧૬	૩૪	જે બુદ્ધે	બુદ્ધે
૩૨૧	૩૩	વર્તમાનઅધ્વમાં	વર્તમાનઅધ્વમાં
૩૨૨	૧૦	ધર્મતા	ધર્મીના
૩૨૪	૧૫	અ શબ્દો	એ શબ્દો
"	૨૮	પદાર્થના	પદાર્થના
૩૨૭	૪	કર્મો	કર્મો
૩૨૮	૧૭નાહ...આયુષ્કૃપાવિપાકને	આયુષ્કૃપાવિપાકને	નાદિ...આયુષ્કૃપાવિપાકને
૩૩૩	૩૪	વે	સર્વ
૩૩૭	૬	આનન્નમૂત	આભિન્નમૂત
૩૪૦	૧૯	પ્રાતિમન્નવળ	પ્રાતિમન્નવળ
૩૫૦	"	યોગીનું	યોગીને
૩૫૪	૨૬	રૂપે	રૂપ
૩૫૫	૧૪	પદાર્થો	પદાર્થોને
૩૫૬	૨૩	નીચત્રાદિ	નીચત્રાદિ
૩૫૭	૨૨	દક્ષિત	દક્ષિત
૩૬૫	૧	પદાર્થોના બદનું	પદાર્થોના બદનું
૩૮૧	૨	અશુદ્ધઅ	અશુદ્ધ
"	૧૨	કર્મો	કર્મો
૩૮૭	૨૫	ક્ષેપ	ક્ષેપ
૩૯૨	૧૩	દેવશરીમાંનું	દેવશરીમાંનું
૩૯૮	૧૮	રૂપ	રૂપર
૩૯૯	૧૨	તથા	તથા
૪૦૧	૭	પદાર્થ	પદાર્થ
૪૦૪	૩૧	પણુ	પણુ
૪૦૮	૧૭	ગાપક	ગાપક
૪૧૪	૩	આકારને	આકારને
૪૧૬	૨૮	અને દ્રષ્ટા	દ્રષ્ટા
૪૨૦	૨૯	મધ્યે	મધ્યે
૪૨૨	૧૩	ધર્મ	ધર્મ
૪૨૫	"	ધર્મ	ધર્મ
"	૨૫	ત્રિવિધ	ત્રિવિધ

॥ ॐ श्री ॥

॥ पातंजलयोगदर्शनम् ॥

॥ સવિસ્તરવ્યાખ્યાવેતમ્ ॥

ક્રેશકર્માવર્તીતાન્મે નન્વા શ્રીનૃહરીન્ ગુરુન્ ।
સાધકવર્ગસંપ્રોત્ત્વં યોગવ્યાખ્યા વિતન્મયતે ॥

ક્રેશ, કર્મ, વિપાકવર્ગેરેથી રહિત શ્રીનૃસિંહ ભગવાનને નમ-
મસ્કાર કરીને સાધકવર્ગની સમ્યક્ પ્રીતિને અર્થે આ યોગશાસ્ત્રનું
વ્યાખ્યાન થાયલું.

અર્થે એ આક્ષેપ કરાય છે કે આ યોગશાસ્ત્ર આરમ્બ જ
નથી તો પછી એનું વ્યાખ્યાન કરવું કેવલ અનુચિત છે. આ આ-
ક્ષેપ વિશેષ યોગ્ય નથી. કેમકે પ્રથમ તો જે નિષ્કલ હોય તેનો આ-
રમ્બ કરવો ઘટતો નથી, પણ યોગશાસ્ત્ર નિષ્કલ નથી કારણ કે શ્વે-
તાશ્વતર શ્રુતિ કહે છે કે ધ્યાનનિમર્થનાઽમ્યાસાદ્ દેવં પર્યોક્તગૃહવત્ । અ-
મિત્ત ગૃહ રહેલા જ્યેષ્ઠિરૂપ આત્માને ધ્યાનરૂપ નિર્મથન કરીને જો-
વા. આ શ્રુતિથી એ સિદ્ધ થાય છે કે ધ્યાન શબ્દથી ઉપલક્ષિત યોગથી
તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે. અને તત્ત્વજ્ઞાનથી જાત્વા દેવં સર્વપાશાઽપહાનિઃ ક્ષીણઃ
ક્રેશૈર્જન્મમૃત્યુપ્રહાણિઃ—આ શ્વેતાશ્વતર શ્રુતિ અવિગ્રાદિ કલેશરૂપ સર્વ
પાશની હાનિ તથા કલેશોનો હાય થવાથી તેનાં કાર્યરૂપ જન્મમૃત્યુની
હાનિ કથન કરે છે. તેમ જ અધ્યાત્મયોગાધિગમેન મત્વાદેવં ધીરો હ-
ર્ષશોકૌ જહાતિ અધ્યાત્મયોગની સિદ્ધિથી જ્યારે પરમાત્માનો સાક્ષા-
ત્કાર થાય છે ત્યારે એ ધીર પુરુષના હર્ષશોક જતા રહેછે—એ
શ્રુતિ તથા મુક્તિર્યોગાત્તથા યોગઃ સમ્યગ્જ્ઞાનાન્ મહાયતે । એ શ્રીમદ્ ભ-
ગવદ્ગીતાનું વચન પણ એ જ કહે છે કે યોગથી તત્ત્વજ્ઞાન તથા
તદ્દ્વારા સર્વ કલેશોને હાય થાય છે અર્થાત્ જીવન્મુક્તિ થાય છે. શ્રી
બ્રહ્મપુરાણમાં પણ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ચસ્મિન્કાલે સ્વમાત્માન્ યોગી જા-
નાતિ કેવલમ્ । તસ્માત્કાલાત્સમારમ્બ્ય જીવન્મુક્તો ભવેદસૌ ॥ જે કાળે યો-
ગી પોતાના આત્માને નિર્વિશેષ ચિન્માત્રરૂપે દૃઢ રીતે અનુભવે છે
તે કાળથી તે જીવન્મુક્ત થાય છે. આપ્રમાણ આ શાસ્ત્રનો પ્રતિપા

વિષય જે યોગ તે જીવન્મુક્તિરૂપ ફક્તે આપનાર હોવાથી આ શાસ્ત્ર નિષ્ફલ નથી અને તેથી અનારભ્ય નથી એ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

આ શાસ્ત્ર અનારભ્ય હરવામાં બીજું કારણ એ હોય શકે કે એનો વિષય અશક્ય હોય, પણ તેમ પણ નથી. ઉચિત સાધનતા યોગ્ય અભ્યાસવડે તથા કલેશાદિના સ્પર્શથી રહિત શ્રીધુરુપસિદ્ધ ભગવાનના અનુગ્રહવડે યોગ સાધ્ય થાય છે. શ્રીપતાંજલિ ભગવાન પણ ईश्वरप्राणिमानाદ્વા એ સૂત્રથી એ જ અર્થનું બોધન કરેછે. ચેતા-સ્વતર શ્રુતિમાં તત્ કારણ સાંખ્યયોગાધિગમ્યં તે સર્વેનું કારણ વિચાર તથા ચિત્તવૃત્તિની એકાગ્રતારૂપ યોગથી બાંધાય છે ઇલાદિ વચનોથી તત્ત્વજ્ઞાનપ્રતિયોગને સાધનરૂપ કહી વળ્યા છે. જે યોગ અસાધ્ય હોય તો ઉક્ત શ્રુતિ અશક્ય સાધનનો બોધ કરનાર હોવાથી વ્યર્થ હરે. તેથી પણ યોગ સાધ્ય છે એ સિદ્ધ થાયછે. આથી વિષયના અસંભવરૂપ હેતુ પણ અસિદ્ધ છે. તેથી પણ આ શાસ્ત્ર આરભ્ય છે.

યદ્યપિ આ શાસ્ત્ર સમપ્રોજન છે તથા એનો વિષય સંભવિત છે તથાપિ વિચારપ્રધાન શાસ્ત્રરૂપ વેદાન્ત ગતાય છે તેથી આ શાસ્ત્ર અનારભ્ય છે—એ કહેવું સુક્ત દેખાતું નથી. કેમ કે જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે એ વાત સત્ય છે તથાપિ જ્ઞાન પોતાના સ્વભાવથી શરીર તથા અંતઃકરણ વા ચિત્તના નિર્વાદક પ્રારબ્ધકર્મનું વિરોધી નથી તેથી જ્ઞાનીએજ્ઞાન થયાપછી પણ અવશિષ્ટ પ્રારબ્ધને બોગથી કાલ કરતાં પડેછે. જ્ઞાન અને ઉક્ત પ્રારબ્ધનું વિરોધી નથી એ વાત શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ કહી છે. શ્રુતિ કહેછે કે તસ્માન્નાવદેવ ચિરં વાયન્ન વિવોદ્યેડ્ઞ સંપત્ત્યે—તે તત્ત્વજ્ઞાની મહાત્માને શરીર છૂટે એટલે જ વિદેહકૈવલ્યમાં વિલગ્ન હોય છે, અને શરીર છૂટવાથી તે અદૈત પ્રહરપથઈ રહેછે. આથી એ સ્પષ્ટ છે કે વિચારપ્રધાન માર્ગે તત્ત્વજ્ઞાનને પામેલા મહાત્માને વિદેહકૈવલ્ય તત્કાલ પ્રાપ્ત થતું નથી. એથી ઉલટું યોગથી સચિત તથા ક્રિયમાણુની સાથે પ્રારબ્ધનો પણ કાલ ધર્મ શકે છે અને તેથી તત્કાલ વિદેહકૈવલ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. શ્રી વિષ્ણુપુરાણમાં વિનિષ્પન્નસમાધિસ્તુ મુક્તિ તત્રૈવ જન્મન્તિ । પ્રાપ્નોતિ યોગી યોગામિદગ્ધકર્મચ યોડચિરાત્ ॥ જે યોગીને અસંપ્રજાત સમાધિસિદ્ધ થઈ છે અને તેથી જેનાં સમગ્ર કર્મ દગ્ધબીજ થઈ ગયાં છે તેને આ જન્મમાં જ તત્કાલ મુક્તિ મળે છે ઇલાદિ વચનોથી યોગથી તત્કાલ વિદેહકૈવલ્ય મળી શકે છે એ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. મોક્ષધર્મમાં પણ નાસ્તિ સાંખ્યસમં જ્ઞાનં નાસ્તિ યોગસમં બલમ્ । ઇલાદિ વાક્યથી એ જ અર્થ કહ્યો છે કે અધ્યાત્મ વિચારથી થતા જ્ઞાનનેવું જ્ઞાન નથી અને યોગના સમાન બલ નથી, કેમકે યોગથી સંપૂર્ણ પ્રારબ્ધ કર્મ-

મનુ' પણ અતિક્રમણ કરી શકાય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનથી અધિક ફલવાળો યોગ હોવાથી તત્પ્રતિપાદક શાસ્ત્ર જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્રથી ગતાર્થ નથી. કદાચ જ્ઞાન ને યોગ બંને સમાન ફલવાળાં લક્ષણે તો પણ જ્ઞાનમાર્ગ સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન માણસને જ અનુકૂલ છે, અન્ય સર્વને એ યથાર્થ ફલ આપતો નથી, અને આ યોગમાર્ગ છે તે તો સમાહિત અંતઃકરણવાળાને તથા વિક્ષિપ્ત અંતઃકરણવાળાને એમ પ્રાયશઃ સર્વને યથાર્થ ફલનો આપનાર છે. તેથી યોગ ગતાર્થ માનીએ તો પણ અધિકારીભેદથી પણ તદ્વિષયક શાસ્ત્ર આરભ્ય હરેછે તો પછી બ્યારે અનેક પ્રમાણોથી યોગનું અધિક ફલ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તદ્વિષયક શાસ્ત્ર અવશ્ય આરંભવાયોગ્ય હરે એમાં શું કહેવું હતું!

આ પ્રમાણે અનેક રીતે આ શાસ્ત્ર આરભ્ય હરે છે તથાપિ એ શાસ્ત્ર શુરુમૂલક નથી તેથી પુનઃ અનારભ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ શંકાનો ઉત્તર આપતા તથા પરિણામે યોગશાસ્ત્ર આરભ્ય છે એ પ્રતિજ્ઞા કરતા શ્રીપતંજલિ કહે છે કે—

અથ યોગાનુશાસનમ્ ॥ ૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—યોગાનુશાસન નામનું શાસ્ત્ર અધિકૃત (આરંભ કરવાયોગ્ય તથા આરંભાયતું) બાણતું.

અથઃ—કોપમાં અથશબ્દના પ્રશ્ન, કાત્સ્ન્ય, આનંતર્ય, મંગલ અને અધિકાર એટલા અર્થ આપ્યા છે. અમરકોપમાં કહ્યું છે કે મંગલનંતરારંભપ્રશ્નકાત્સ્ન્યેર્વથો અથ । મંગલ, અનન્તર, આરંભ (અધિકાર,) પ્રશ્ન અને કાત્સ્ન્ય એટલા અર્થવિષે અથો અને અથ શબ્દો વપરાય છે. તેમાં આ સ્થળે પ્રશ્ન અને કાત્સ્ન્યરૂપ અર્થની તો પ્રાપ્તિ જ આવતી નથી, કેમકે આ અથશબ્દ આરંભક સૂત્રસ્થ છે અને આરંભક સૂત્રસ્થ અથશબ્દ માત્ર ત્રણ અર્થમાં જ વપરાય છે. શ્રીગારુડવિષે કહ્યું છે કે આનંતર્યેઽધિકારે ચ મંગલાર્થે તથૈવ ચ । અથશબ્દોઽતઃ શબ્દો હેત્વર્થે સમુદીરિતઃ ॥ આનંતર્ય, અધિકાર અને મંગલ એ ત્રણ અર્થમાં જ અથશબ્દ વપરાય છે. તેથી આ અથશબ્દનો આનંતર્ય, મંગલ અને અધિકાર એટલે આરંભ એ ત્રણમાંથી કયો અર્થ છે તે વિચારવાનું છે.

(૧). ત્યાં આનંતર્ય અર્થ તો નથી. આનંતર્યતા એ અર્થ થાય છે. જે એક પદાર્થ અન્ય પદાર્થથી ભિન્ન હોય તે તેનાથી અનંતર કહેવાય છે. જેમ અશ્વથી ગાય અનંતર છે એટલે ભિન્ન

છે. આ અર્થાન્તરત્વરૂપ અર્થ આનંતર્યનો ગૌણ અર્થ છે. મુખ્યાર્થમાં જે બે પદાર્થોવચ્ચે કાર્યકારણભાવ હોયછે તે પદાર્થોમાંનું જે કાર્ય તે કારણથી અનંતર કહેવાય છે. આ સ્થળે આ બંનેમાંથી કોઈ પણ અર્થમાં અથશબ્દથી આનંતર્ય લેવું હિસિત નથી. પ્રથમ મુખ્યાર્થ લઈ જોઈએ. આ અધિકારસૂત્ર હોવાથી એનો એ અર્થ છે કે યોગાનુશાસન નામનું શાસ્ત્ર આરંભાય છે. આથી એ સ્પષ્ટ છે કે આ સૂત્રથી શાસ્ત્રના આરંભની પ્રતિજ્ઞા કરાય છે, શાસ્ત્રનો પ્રતિપાદ્ય વિષય જે યોગ તેના આરંભની પ્રતિજ્ઞા નથી. તેથી શાસ્ત્રના આરંભમાં જે હેતુ હોય તેનાથી આનંતર્યનો અથશબ્દ બોધ કરે. યોગનો આરંભ કરનાર અધિકારીનાં વિશેષણો (જેવાં કે શ્રી-મદ્ ભગવદ્ગીતામાં નાત્યશ્રતસ્તુ યોગોઽસ્તિ નચૈકાન્તમનશ્રતઃ । ન ચાતિ-સ્વપ્રણીલસ્ય જાગ્રતો નૈવ ચાર્જુન ॥ અત્યાદાર કરનાર, નિયમે કરીને આદારવિના રહેનાર, અતિનિદ્રા લેનાર તથા અધિક જન્યણ કરનાર માણસને યોગ સિદ્ધ થતો નથી—ઇત્યાદિ વચનોથી કહેલાં મિ-તાદારત્વ વગેરે, તેમજ અવ્યાહારઃ પ્રયાસથ પ્રજલ્પો નિયમગ્રહઃ । જ-નસંગથ લૌલ્યં ચ ષડ્મિયોગો વિનશ્યતિ અત્યાદાર, બહુ પ્રયાસ, પ્રજ-લ્પ, કહિત નિયમોનું ગ્રહણ, જનસંગ અને ઇન્દ્રિયની લોલુપતા એ છવંડે યોગનો વિનાશ થાય છે, ઇત્યાદિ હડયોગપ્રતીપિકામાં કહેલા ત્યાજ્ય દોષોઉપરથી નીકળતા ગુણો વગેરે) યોગાભ્યાસનો આરંભ કરવામાં હેતુરૂપ છે પણ યોગ વિષયનું પ્રતિપાદન કરવામાં હેતુરૂપ નથી. તેથી એ વિશેષણોથી આનંતર્ય લેવાય એમ નથી. યોગશાસ્ત્રનો આરંભ કરવામાં તો માત્ર આરંભ કરવાની ઇચ્છા હેતુરૂપ છે. તે ઇ-ચ્છાથી આનંતર્ય પણ આ સ્થળે લેવાય એમ નથી. કેમકે આરંભ કરવાની ઇચ્છા હોય તથાપિ એ શાસ્ત્ર નિષ્પ્રયોજન હોય વા શુરુમૂલક નહિ હોય તો અતારબ્ય છે અને નહિ તો આરબ્ય છે. તેથી પૂર્વભા-વી ઇચ્છા શાસ્ત્રને આરબ્ય કરવામાં હેતુરૂપ નથી. તેથી સર્વથા મુખ્યાર્થમાં આનંતર્ય ઘટતું નથી.

આનંતર્યનો બીજો અર્થ અર્થાન્તરત્વ છે તે પણ આ સ્થળે લેવાય એમ નથી. કેમકે કોઈપણ પૂર્વપ્રકૃત અર્થથી આ અર્થાન્તર છે એ પ્ર-કારનું અર્થાન્તરત્વ લેવું જોઈએ, ગમે તે અર્થથી અર્થાન્તરત્વ લઈએ તો પ્રથમ તો તેમાં અમુક અર્થથી જ લેવું એમાં કોઈ પણ નિયામક નહિ રહે; અને બીજું તો તેમ કરવાથી આ સૂત્રથી આ શાસ્ત્ર આરબ્ય છે એ દેરવવાનું છે તે નહિ સિદ્ધ થાય. તેથી પૂર્વપ્રકૃત અ-ર્થથી જ આ અર્થાન્તર છે એવું જ માત્ર લઈ શકાય. પણ તે પણ અ-

યોગ્ય છે, કારણ કે આ આરંભક સૂત્ર છે તેથી એની પૂર્વે કોઈ પણ અર્થ પ્રકૃત નથી. તેથી અથશબ્દથી અર્થાતરત્વરૂપ અર્થ પણ લેવાય એમ નથી. તેથી એ સિદ્ધ થયું કે મુખ્ય અને ગોણ બંનેમાંથી કોઈ પણ અર્થમાં અથશબ્દનો અર્થ આનંતર્ય નથી.

(૨) અથ શબ્દનો બીજો અર્થ મંગલ છે. તે પણ આ સ્થાને લેવાય એમ નથી કેમકે એ અર્થનો વાક્યાર્થસાથે અન્ય કરી શકાતો નથી. શાસ્ત્રારંભે મંગલાચરણ કરવું જોઈએ એ નીતિનું પાલન તો અથ શબ્દના ઉચ્ચારણ વા શ્રવણ માત્રથી થાય છે તેથી તેમાંથી પણ અર્થનો વ્યવ્યર્થ મંગલ લેવા નિરર્થક છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે ઔંકારશ્વાથશબ્દથ દ્વાવેતૌ બ્રહ્મણઃ પુરા । કણ્ઠં મિત્વા વિનિર્ગતૌ તસ્માન્મંગલકાર્ત્ત્વમ્ ॥ ઔંકાર અને અથ શબ્દ આરંભમાં શ્રીબ્રહ્મા ભગવાનના કણ્ઠમાંથી નીકળ્યા છે તેથી એ શબ્દ મંગલિક છે એટલે મંગલરૂપ પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરનાર છે. આ સ્મૃતિથી અથ શબ્દના ઉચ્ચારણ માત્રથી મંગલની સિદ્ધિ થાય છે એ સિદ્ધ થાય છે. તથા શાસ્ત્રારંભે મંગલ નથી કહ્યું તેથી એ શાસ્ત્ર વ્યાખ્યા કરવાયોગ્ય નથી એ દોષ પણ દૂર થાય છે. તેથી મંગલાચરણમાંથી અથ શબ્દનો અર્થ મંગલ કરવા ઇચ્છિત નથી.

(૩) પરિણેપાત જે અધિકાર વા આરંભરૂપ અર્થ છે તે જ આ સ્થાને લેવાય છે, એટલે અર્થનો અર્થ આરમ્ભતે આરંભાય છે એ થયો. અર્થનો અર્થ આરંભ સિદ્ધ થવાથી આ સૂત્ર અધિકારસૂત્ર કહેવાય છે. એ સૂત્રનો શાસ્ત્રની સમાપ્તિપર્યંત અધિકાર છે.

યોગાનુશાસનમ્—યોગસ્ય અનુશાસનમ્—યોગનું અનુશાસન. અનુશિખ્યતે વ્યાખ્યાયતે લક્ષણસ્વરૂપભેદોપાયફલૈર્યેન—લક્ષણ, સ્વરૂપ, ભેદ, ઉપાય અને ફલે કરીને જેવડે વ્યાખ્યાન કરાય છે તે. આ વ્યુત્પત્તિથી અનુશાસનનો અર્થ લક્ષણાદિના પતિપાદન એટલે વ્યાખ્યાન કરનાર શાસ્ત્ર થાય છે. તેથી યોગાં એટલે યોગનું વ્યાખ્યાન કરનાર શાસ્ત્ર, અથવા તો યોગાનુશાસન નામનું શાસ્ત્ર. સૂત્રકારે યોગશાસન નાંદિ કહેતાં અનુ પદ વધાર્યું છે તેથી એ મૂલ્યવ્યું છે કે આ શાસ્ત્ર કેવલ અપૂર્વ નથી, પણ યોગનું પ્રતિપાદન કરનાર શ્રીહિરણ્યગર્ભ ભગવાનના કરેલા અતિવિસ્તૃત શાસ્ત્રને અનુસરીને રચેલું છે. તેથી આ શાસ્ત્ર આગોચ્ચારણાત્મક શાસનરૂપ નથી પણ અનુશાસનરૂપ છે. માત્રવલ્ક્યસહિતામાં કહ્યું છે કે હિરણ્યગર્ભો યોગસ્ય વક્તા નાડન્યઃ પુરાતન.—યોગના આધવક્તા શ્રીહિરણ્યગર્ભ છે અન્ય કોઈ નથી.

અનુશાસન પદ વાપરવાથી આ શાસ્ત્ર શ્રીહિરણ્યગર્ભપ્રણીત શા-

સ્થાને અનુસરીને રચાયેલું છે એ બતાવ્યું છે. અને તેથી એ પદ્ધતી 'આ શાસ્ત્ર ગુરુમૂલક નહિ હોવાથી અનારબ્ય છે' એ આક્ષેપનું પણ સૂત્રકારે ખંડન કર્યું છે.

આથી સૂત્રનો અર્થ એ થયો કે યોગાનુશાસનમ્ આરમ્ભ્યતે યોગનું અનુશાસન કરનાર શાસ્ત્ર આરંભાય છે અથવા અહિંથી અધિકૃત થયું બાળ્યું. આ અધિકારસૂત્રથી શાસ્ત્રના અનુબંધચતુષ્ટયનું પણ સૂચન થાય છે. ત્યાં વ્યુત્પાદકનો વ્યાપાર સાધનવિષયક હોય છે તેથી આરબ્યરૂપે પ્રતિજ્ઞા થયેલા આ યોગાનુશાસનનું કર્મ યોગ હોવાથી આ શાસ્ત્રનો પ્રતિપાદ્ય વિષય યોગ છે એ સિદ્ધ થાય છે. ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ યોગથી સિદ્ધ થતી ઋતંભરા પ્રજ્ઞા તથા ક્લેશાદિ દ્વંધબીજ થવાથી સિદ્ધ થતી વિદેહમુક્તિ એ આ શાસ્ત્રનાં ફલ છે. તે ફલની ઇચ્છાથી યોગની ઊત્થાપના રાખનાર માણસ અધિકારી છે. વિષયનો તથા શાસ્ત્રનો પ્રતિપાદ્યપ્રતિપાદકભાવ સંબંધ છે, ફલસાથે પ્રાપ્યપ્રાપ્કભાવ સંબંધ છે વગેરે.

આ પ્રમાણે આ પ્રથમ સૂત્રથી યોગાનુશાસન નામનું શાસ્ત્ર આરબ્ય છે એ પ્રતિજ્ઞા કરી. એ શાસ્ત્રનો વિષય યોગ છે. ત્યાં યોગ એટલે શું એ પ્રશ્ન થાય છે. તેનો ઉત્તર આપવાને તેનું લક્ષણ કરવાની ઇચ્છાથી સૂત્રકાર દ્વિતીય તૃતીય સૂત્રનો આરંભ કરે છે.

અહિં એ આક્ષેપ કરાય છે કે એ લક્ષણપ્રતિપાદક સૂત્રો વ્યર્થ છે, કેમકે યોગનું લક્ષણ કરવા કરી આવશ્યકતા નથી. યોગ શબ્દનો અર્થ વ્યાકરણથી સ્પષ્ટ બાળ્યું આવે છે. એ શબ્દ સમાધિવાચક યુજ્ઞ ધાતુપરથી વ્યુત્પન્ન થયો છે તેથી સમાધિરૂપ અર્થને વ્યુત્પત્તિમાત્રથી બોધન કરે છે, અર્થાત્ વ્યુત્પત્તિમાત્રથી એનો અર્થ સમગ્ર થ છે તો પછી લક્ષણની શું આવશ્યકતા છે? કંઈ જ નહિ.

એનો ઉત્તર એ કે યોગ્ય વિચારથી યોગનું લક્ષણ આવશ્યક જ કરે છે. કારણ કે પ્રથમ તો વ્યાકરણરૂપ પ્રમાણ લઈએ તો તેથી પણ યોગનો શો અર્થ છે તે નિશ્ચિત થતો નથી. યોગ શબ્દ યુજ્ઞ ધાતુપરથી સિદ્ધ થાય છે એ વાત ખરી છે. પણ યુજ્ઞ ધાતુ જેમ સમાધિવાચક છે તેમ જ સંયોગવાચક પણ છે. તેથી આ યોગશબ્દ સમાધિવાચક યુજ્ઞ ધાતુપરથી આવે છે કે સંયોગવાચક યુજિર્ ધાતુપરથી આવે છે અર્થાત્ યોગનો અર્થ સમાધિ છે કે સંયોગ છે એ વ્યાકરણમાત્રથી નિશ્ચય કરી શકાય એમ નથી. તેથી એ સંશય દૂર કરવા યોગનું લક્ષણ કરવું આવશ્યક છે. કદાચ એમ લઈએ કે યોગ શબ્દ સમાધિનો વાચક છે તો તેટલાથી પણ

નિર્વાહ થાય એમ નથી. સમાધિ એટલે એકાગ્રતા. અને એકાગ્રતા તો મધુમતી, મધુપ્રતીકા, વિશોકા અને સંપ્રગાતરૂપ ચિત્તની ચારે અવસ્થામાં છે. તેથી એકાગ્રતારૂપ અર્થ યોગનો લઘુએ તો યોગત્વની હક્ત ચારે ભૂમિકામાં પ્રાપ્તિ આવે. પણ તે વિવક્ષિત નથી. તેમજ સમાધિનો અર્થ એકાગ્રતા માત્ર છે પણ તે મત્કિચિત્ એકાગ્રતા કે પરિપૂર્ણ એકાગ્રતા જ છે એ નિશ્ચય કરાવું નથી. તેથી સામાન્ય-રૂપે એકાગ્રતા જ ગ્રહણ કરાય છે. તો તેથી ચિત્તની ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ એ (દ્વિતીય સૂત્રની વ્યાખ્યામાં કહેવામાં આવતી) પાંચે, ભૂમિકામાં કંઈ કંઈ પણ એકાગ્રતા હોવાથી યોગત્વની પ્રાપ્તિ આવે. એ પાંચે ભૂમિકામાં યત્કિચિત્ વૃત્તિનિરોધ વા એકાગ્રતા વિદ્યમાન છે, જેમકે ક્ષિપ્તભૂમિકામાં નિદ્રાવૃત્તિ તથા સાત્ત્વિક-વૃત્તિનો અભાવ છે, મૂઢભૂમિકામાં સાત્ત્વિક તથા રજસવૃત્તિનો નિરોધ છે વગેરે. તેથી યોગનો અર્થ સમાધિ લઘુએ તો એ પાંચે ભૂમિકામાં યોગત્વની પ્રસક્તિ આવે છે. પણ તે વિવક્ષિત નથી. તેથી પણ યોગનું લક્ષણ કરવું આવશ્યક છે.

આ પ્રમાણે યોગનું લક્ષણ આવશ્યક સિદ્ધ થાયછે તેથી તે કરવાને સૂત્રકાર ઉત્તર એ સૂત્રો રચેછે. તેમાં પ્રથમ કહેછે કે—

યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થ—યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ અથવા ચિત્તવૃત્તિની સંસ્કારરોપરૂપ અવસ્થા.

આ સૂત્રથી યોગનું લક્ષણ બતાવ્યું છે. ત્યાં યોગઃ એ લક્ષ્યનો નિર્દેશ કરનાર પદ છે અને ચિત્તં એ લક્ષણનો નિર્દેશ કરનાર પદ છે.

× જે વસ્તુ વા પદાર્થનું લક્ષણ કરવાનું હોય છે તે લક્ષ્ય કહેવાય છે. જેમ મનુષ્યનું લક્ષણ કરવાનું હોય ત્યારે મનુષ્ય પદાર્થ લક્ષ્ય છે. એ લક્ષ્યમાં રહેલો જે અસાધારણ ધર્મ તે લક્ષણ કહેવાય છે જેમ મનુષ્યમાં રહેલો મનુષ્યવરૂપ ધર્મ. અસાધારણ એટલે લક્ષ્યને સગ્ગતીય તથા વિગ્ગતીય પદાર્થભાવથી વ્યાવૃત્ત કરનારો. જેમ મનુષ્યત્વ ધર્મ એતન પદાર્થરૂપ અન્ય પ્રાણીઓ જે મનુષ્યનાં સગ્ગતીય કહેવાય તેનાથી તથા જડ પદાર્થરૂપ ઘટપટાદિ પદાર્થો જે જડ હોવાથી મનુષ્યથી વિગ્ગતીય કહેવાય તેનાથી પોતાના આશ્રયરૂપ લક્ષ્ય મનુષ્યને વ્યાવૃત્ત કરનાર હોવાથી લક્ષ્યનિષ્ઠ અસાધારણ ધર્મ છે. એ

ચિત્તર્જનનિરોધઃ=ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ, એટલે ચિત્તની

નિરુદ્ધ વા સંસ્કારશેષ અવસ્થા.

ચિત્તર્જન:-સત્ત્વ, રજ્જુ અને તમસ્ એ ત્રણ દ્રવ્યોનું બનેલું દ્રવ્યવિશેષ ચિત્ત કહેવાય છે. ચિત્તને બુદ્ધિસત્ત્વ, અંતઃકરણ વગેરે સંજ્ઞાઓ પણ આપવામાં આવે છે. અગર જો ચિત્ત ત્રણ દ્રવ્યોનું બનેલું છે તથાપિ એનું મુખ્ય કારણ પ્રધાનપણે રહેલું સત્ત્વ છે તેથી એને બુદ્ધિસત્ત્વ કહેવામાં દોષ નથી. એ ચિત્તને સજીવ બતાવનાર, વિવિધ કારણોને લીધે થતાં એનાં પરિણામવિશેષ વૃત્તિ કહેવાય છે. જેમ સૂર્યમાંથી કિરણો નીકળે છે તે સૂર્યનાં પરિણામવિશેષ રૂપજગત છે તેમ વિવિધ દ્રવ્યથી બનેલા ચિત્તના કિરણુસદૃશ જે પરિણામો તે વૃત્તિ કહેવાય છે. (વૃત્તિનું વિશેષ વિવેચન આગળ પ્રસંગવશાત્ કરવું છે તેથી આ સ્થળે વિસ્તાર કર્યો નથી.) એ ચિત્તની

લક્ષણુ યથાર્થ દેવામાંટે ત્રણ પ્રકારના દોષોથી રહિત હોવું જોઈએ. તે દોષો અસંભવ, અવ્યાપ્તિ અને અતિવ્યાપ્તિ છે. અસંભવ એટલે લક્ષ્યમાત્રમાં નહિ રહેવું તે. જે ધર્મ લક્ષ્યનિષ્ઠ હોય તેજ તેનું લક્ષણ કહેવાય પણ જે ધર્મ લક્ષ્યમાત્રમાં નહિ રહેતો હોય એટલે અસંભવ દોષવાળો હોય તે તેનું લક્ષણ નહિ કહેવાય. જેમકે મનુષ્યનું લક્ષણ બતાવતાં કહેવું કે જે ખરીવાળો હોય તે મનુષ્ય. ખરીવાળાપણું એ ધર્મ મનુષ્યમાત્રમાં નથી હોતો તેથી અસંભવદોષગ્રસ્ત છે અને તેથી મનુષ્યનું લક્ષણ નથી.

અવ્યાપ્તિ એટલે લક્ષ્યના સર્વ પ્રદેશમાં નહિ રહેવું તે. જેમ 'વિદ્વાન્ હોય તે મનુષ્ય' એમ કહીએ ત્યારે મનુષ્યરૂપ લક્ષ્યનું વિદ્વાત્ધર્મ લક્ષણ થયો. એ ધર્મ શ્રીવ્યાસ, પતાંજલિ, યાજ્ઞવલ્ક્ય વગેરે મનુષ્યોમાં છે તેથી લક્ષ્યરૂપ મનુષ્યના એક દેશમાં છે પણ અન્ય મનુષ્યો જેઓ અજાણ છે તેમાં નથી, તેથી લક્ષ્યના સર્વ પ્રદેશમાં નથી. અને તેથી અવ્યાપ્તિદોષવાળો છે તેથી યથાર્થ લક્ષણુ નથી. જો એને યથાર્થ લક્ષણુ લાગે તો અભણ મનુષ્યને મનુષ્ય નહિ કહેવાય, એ દોષ આવે છે. અતિવ્યાપ્તિ એટલે અલક્ષ્ય પદાર્થોમાં પણ રહેવું તે. જેમ “ પ્રાણુદિવાળો હોય તે મનુષ્ય ” એમ કહીએ ત્યારે પ્રાણુદિમત્ત્વ એ મનુષ્યનું લક્ષણ થયું. એ ધર્મ લક્ષ્યરૂપ મનુષ્ય માત્રમાં છે પણ તેની સાથે જ શ્વાનવગેરેમાં પણ છે. તેથી અલક્ષ્યરૂપ શ્વાનવગેરેમાં રહેલો દોષવાળો એ ધર્મ અતિવ્યાપ્ત છે. જો એને લક્ષણુ રૂપ લાગે તો

વૃત્તિઓનો નિરોધ:-તે યોગ કહેવાય છે. નિરોધના સાધારણ અર્થ અ-
ભાવ તથા એકાગ્રતા છે. પણ આ સ્થળે એ બંનેમાંથી એકે લેવાય
એમ નથી. જો અભાવરૂપ અર્થ લઈએ તો ચિત્તવૃત્તિનો અભાવ
તે યોગ થયો. એ તો સર્વથા સિદ્ધ છે કે અભાવથી ભાવની ઉત્પત્તિ
થતી નથી. તેથી જો અભાવરૂપ યોગ હોય તો એમાંથી ભાવની
ઉત્પત્તિ નહિ થાય, પણ આગળ એવું કહેવામાં આવશે કે એ નિ-
રોધરૂપ યોગ સ્વસંસ્કારને ઉત્પન્ન કરેછે, એટલે સંસ્કારરૂપ ભાવ
પદાર્થને ઉત્પન્ન કરેછે. જો યોગનો અર્થ અભાવ લઈએ તો
એ અયુક્ત ઠરે. તેથી નિરોધનો અર્થ અભાવ લેવો યોગ્ય નથી.
તેમ જ જો યોગનો અર્થ એકાગ્રતા લઈએ તો ચિત્તવૃત્તિની એકાગ્રતા
એટલે સમાધિ તે યોગ થયો. પણ સમાધિને તો આગળ સૂત્રકારે
યોગના અંગરૂપ ગણી છે. તેથી જો એકાગ્રતા અર્થ લઈએ તો અંગ
એ જ અંગી થાય તેથી અંગાંગિ વ્યવહાર અયુક્ત ઠરે. તેથી એ
અર્થ પણ લેવાય એમ નથી. તેથી નિરુદ્ધચન્તે અસ્થામ જેમાં નિરોધ થાયછે
તે અવસ્થા—એ વ્યુત્પત્તિથી નિરોધનો અર્થ વૃત્તિના અભાવવાળા
ચિત્તની અવસ્થાવિશેષ એ લેવો યોગ્ય છે. નિરોધનો જે સાધારણ
અર્થ અભાવ થાયછે તેમાં ને આ અર્થમાં ઝાઝો ફેર નથી. કેમકે આ
શાસ્ત્રમાં અભાવને અધિકરણરૂપ જ માન્યો છે, અર્થાત્ અભાવ અધિક-
રણથી પૃથક્ વસ્તુ માની નથી. તેથી ચિત્તવૃત્તિનો અભાવ એ ખરું
જોતાં એ મતપ્રમાણે ચિત્તની અવસ્થાવિશેષરૂપ જ છે. તથાપિ અભાવ
અર્થ લેવાથી અભાવને પ્રાધાન્ય પ્રાપ્ત થાયછે અને અભાવવાળી અવ-
સ્થા લેવાથી અવસ્થારૂપ ભાવરૂપ અર્થને પ્રાધાન્ય આવેછે, તેથી વૃત્તિના
અભાવવાળી અવસ્થા યોગનો અર્થ લઈએ સારે એ અવસ્થા ભાવરૂપ
અર્થ હોવાથી સંસ્કારરૂપ ભાવ અર્થને ઉત્પન્ન કરી શકે એમ
કહેવામાં કશો દોષ નથી. તેથી ચિત્તવૃત્તિ નો એ અર્થ સિદ્ધ થયોકે
બુદ્ધિસત્ત્વના પરિણામરૂપ વૃત્તિઓના અભાવવાળી ચિત્તની અવસ્થાવિ-
શેષ, અર્થાત્ સંસ્કારશેષ અવસ્થા.

ઉપર નિરોધરૂપ યોગનો અર્થ એકાગ્રતા નથી એમ કહ્યું તે-
થી એ શંકા થાય છે કે જ્યારે એકાગ્રતારૂપ સમાધિ યોગનો અ-
ર્થ નથી સારે એને યોગ કેવી રીતે કહેવાય, કેમ કે યોગ શબ્દ

મનુષ્યરૂપ લક્ષ્યની સમ્પત્તિ પદાર્થથી વ્યાવૃત્તિ નહિ થાય. તેથી એ
અતિવ્યાપ્ત ધર્મ યથાર્થ લક્ષણ નથી. ખરું જોતાં લક્ષણના વિવેચ-
નથી જ આ ત્રણે દોષથી રહિતપણું નીકળેછે તથાપિ સ્પષ્ટાર્થે એ
દોષોને અત્ર પૃથક્ કરી વર્ણ્યા છે. પ્રકૃત સ્થલે યોગ એ લક્ષ્ય છે
તથા ચિત્તવૃત્તિનિરોધત્વ એ લક્ષણ છે.

સમાધિવાચક યુજ્ઞ ધાતુપરથી વ્યુત્પન્ન થાયછે તેથી સમાધિવાચક છે. એનો ઉત્તર એ કે સમાધિ તથા યોગમાં ઝાઝો અંતર નથી. પણ સમાધિરૂપ અંગનો અતિશય તેજ સંપ્રજ્ઞાત યોગ છે, તેથી એ સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં તો સ્પષ્ટ રીતે એકાગ્રતા હોવાથી યુજ્ઞ ધાતુનો અર્થ અનુચિત થાય છે. જે અસંપ્રજ્ઞાત યોગ છે તેમાં એકાગ્રતા નથી તથાપિ અંગ અને અગ્નિની અભેદ વિવશાથી એને ઉપચારથી યોગ સંજ્ઞા આપવામાં આવેછે. તેથી અદોષ છે.

આ સૂત્રથી એ લક્ષણ કરવું કે જે ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ તે યોગ અથવા યોગશબ્દ યૌગિક અર્થમાં પ્રવર્તતો નથી પણ ચિત્તવૃત્તિનિરોધત્વ એ જ એ શબ્દનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત છે. તેથી બંને યોગમાં આ નિરોધ હોવાથી યોગસંજ્ઞા યોગ્ય જ છે. એ લક્ષણની પરીક્ષા માટે (પૂર્વે કહેલા દોષથી રહિત લક્ષણ છે કે નહિ એ વિચારમાટે) પ્રથમ શું લક્ષ્ય છે અને શું લક્ષ્ય છે એ સમજવું જરૂરનું છે, એટલે ચિત્તની કયી કયી અવસ્થાઓ યોગ શબ્દથી લક્ષ્ય છે અને કયી અવસ્થાઓ અલક્ષ્ય છે એ જાણવું જોઈએ. ત્યાં ચિત્તની પાંચ અવસ્થાઓ હોયછે. (૧) ક્ષિપ્તાવસ્થા, (૨) મૂઢાવસ્થા, (૩) વિક્ષિપ્તાવસ્થા, (૪) એકાગ્ર અવસ્થા અને (૫) નિરુદ્ધાવસ્થા. આ અવસ્થાના બેઢથી ચિત્ત ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ એ પાંચ પ્રકારનાં થઈ શકેછે.

અહિં એ પ્રશ્ન થાય છે કે ચિત્ત તો સર્વ એક જ પ્રકારનાં કહેણ્યછે. એની પાંચ અવસ્થા વા પાંચ પ્રકાર કેવી રીતે થઈ શકે? એનો ઉત્તર આ પ્રમાણે:—ચિત્તમાં પ્રકાશ અથવા તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ પ્રખ્યા, પ્રસાદ લાઘવ વગેરે ગુણો જોવામાં આવેછે. તેમ જ કર્મરૂપ પ્રવૃત્તિ, પરિતાપ, શોક વગેરે ગુણો; તથા પ્રકાશ અને પ્રવૃત્તિના પ્રતિબંધરૂપ સ્થિતિ, ગૌરવ, આવરણ વગેરે ગુણો જોવામાં આવે છે. ત્યાં પ્રખ્યા, પ્રસાદાદિ ગુણો સત્ત્વગુણના છે; પ્રવૃત્તિ, પરિતાપાદિ ધર્મો રજ્જેગુણના છે, અને સ્થિતિ ગૌરવાદિ ધર્મો તમેગુણના છે એ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ૧૪ મા અધ્યાયના તત્ત્વ સર્વં નિર્મલત્વાત્ પ્રકાશકમનામયમ્ । સુખસંગેન બધ્નાતિ જ્ઞાનસંગેન ચાનવ ॥ હે નિષ્કામ અંતઃકરણવાળા! ત્યાં સત્ત્વ સ્ફટિક મલિસમાન સ્વચ્છ હોવાથી પ્રકાશધર્મેવાળું તથા શાંત છે, માટે પોતાના કાર્યરૂપ સુખ તથા જ્ઞાનમાં પુરુષનો સંગ કરાવી બંધન કરેછે—ઈત્યાદિ શ્લોક વગેરે પ્રમાણોથી નિશ્ચય થાયછે. અહિં એ સંકા થાય છે કે સત્ત્વ, રજ્જુ અને તમેગ એ ત્રણ ગુણો છે

તો પછી એ ગુણો પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ વગેરે ગુણોના આ-
શ્રય કેવી રીતે થઈ શકે? એનો ઉત્તર એ કે સત્વાદિને જે ગુણ-
સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે તે પારિભાષિક છે. એ ગુણ શબ્દનો અર્થ
ધર્મ નથી. સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ પ્રકારનાં દ્રવ્યો છે
તથાપિ જેમ બંધન કરનાર રજ્જુના તંતુઓને ગુણ કહે છે તેમ
ચિત્તના અવયવરૂપ આ ત્રણ દ્રવ્યો પણ પુરુષને બંધન કરનાર
હોવાથી ગુણ કહેવાય છે. તેથી એ ત્રણ દ્રવ્યરૂપ હોવાથી પ્રકાશદિ
ગુણોના આશ્રયરૂપ હોઈ શકે એ અદોષ છે. ચિત્તમાં પ્રકાશ, પ્રવૃ-
ત્તિ અને સ્થિતિરૂપ અનુક્રમે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ
દ્રવ્યોના ગુણો બેવામાં આવે છે તેથી ચિત્ત એક છતાં આ ત્રણ
દ્રવ્યોથી બનેલું છે એ સિદ્ધ થાય છે. એ દ્રવ્યો સર્વ ચિત્તમાં
એક સરખે અંશે રહેલાં નથી પણ ન્યૂનાધિકભાવથી રહેલાં છે. તે-
થી યદ્યપિ ચિત્તમાત્ર ઉક્ત ત્રણ દ્રવ્યોનું બનેલું હોવાથી એક પ્ર-
કારનું છે તોપણ તેના અવયવરૂપ એ ત્રણ દ્રવ્યોના ન્યૂનાધિક અ-
ંશને લીધે તથા ગુણપ્રધાનભાવને લીધે ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એ-
કાગ્ર અને નિરુદ્ધ એ પાંચ પ્રકારનું કહેવાય છે તે યોગ્ય છે. ત્યાં
(૧) યદ્યપિ ચિત્ત પ્રધાનપણે સત્ત્વગુણનું કાર્ય હોવાથી પ્રખ્યા-
ત પ્રકાશ ધર્મવાળું છે તથાપિ ન્યારે પ્રધાનપણે રજ્જેગુણ અને ત-
મોગુણથી સંસૃષ્ટ થાય છે ત્યારે અણિમાદિ ઐશ્વર્ય તથા શબ્દાદિ
પાંચ વિષયને જ પ્રિય માને છે અને તેથી સંનિહિત તથા વ્યવ-
હિત વિષયો તરફ જ રજ્જેગુણથી પ્રેરાયેલું રહે છે. આ પ્રકારનું
રજ્જેગુણથી વિષયમાં જ વૃત્તિવાળું ચિત્ત ક્ષિપ્ત કહેવાય છે. સા-
ધારણ રીતે દૈત્યદાનવોનું ચિત્ત સદા આવું હોય છે. (૨) ન્યારે
તમોગુણની અધિકતાથી કૃત્યાકૃત્યને ન બળુનાર થવાથી ચિત્તસત્ત્વ
અધર્મ, અજ્ઞાન, અવિરતિ અને અનૈશ્વર્યવાળું થઈ રહે છે ત્યારે તે
મૂઢ કહેવાય છે. સાધારણ રીતે રાક્ષસ, પિશાચવગેરેનું ચિત્ત સદા આ-
વું હોય છે, (૩) સત્ત્વગુણના આધિક્યથી જેનું મોહરૂપ આવર-
ણ જનું રહ્યું છે અને તેથી જે સર્વ વિષયવિષે વૃત્તિવાળું થયું છે
એવું, તથા રજ્જેગુણના લેશથી સંપૃક્ત હોવાથી, જે ધર્મ, જ્ઞાન,
વિરાગ અને ઐશ્વર્યવાળું હોય છે તે ચિત્તસત્ત્વ વિક્ષિપ્ત કહેવાય છે.
યથાર્થરીતે આ પ્રકારનું ચિત્ત શ્રીહરિષ્ણગર્ભ ભગવાન વગેરે દેવ-
તાઓનું પ્રાયશઃ સદા રહે છે. (૪) શુદ્ધ સાત્વિક થવાથી ન્યારે
ચિત્તસત્ત્વ એક જ વિષયમાં ઘણા લાંબા કાળપર્યન્ત નિવાત સ્થળે રહે-
લા દીપકની માફક અચંચલ થઈ રહે છે ત્યારે તે એકાગ્ર કહેવાય છે;

એટલે વિક્ષેપના કારણબુત ને રન્નેશુભ તેના લેશમાત્રથી પણ ર-
હિત થવાથી જ્યારે ચિત્તસત્ત્વ પોતાના સ્વભાવસિદ્ધ પ્રસાદદિષ્ટે
સ્થિત થાયછે અને તેથી જ્યારે સત્ત્વરૂપ બુદ્ધિ તથા પુરુષરૂપ આ-
ત્મા ને અત્યંત વિલક્ષણ છે તે બેના ભેદજ્ઞાનરૂપ ને વિવેકસાક્ષાત્-
કાર તે જ માત્ર વૃત્તિ જેની રહે છે એવું થાય છે, અર્થાત્ જ્યારે
ચિત્તસત્ત્વ જેને યોગી લોકો શ્રેષ્ઠ પ્રસંખ્યાન અથવા તત્ત્વજ્ઞાન
કહેછે તે ધર્મભેદરૂપ સમાધિને જ માત્ર પ્રિય માની સેવતું પ્રતીત
થાયછે ત્યારે તે ચિત્તસત્ત્વ એકાગ્ર થયું કહેવાય છે. એકાગ્ર એટલે
એક છે અથ જોતું, એટલે જેમ નિવાત સ્થળે રહેલા દીપકની એ-
ક અખંડિત શિખા ચાલી રહે છે તેમ જેની વિવેકસાક્ષાત્કારરૂપ
વૃત્તિ અખંડિત રીતે ચાલી રહેલી છે તે. (૫) જ્યારે વિવેક-
ખ્યાતિરૂપ વૃત્તિસહિત ચિત્તસત્ત્વની સમગ્ર વૃત્તિઓ પોતામાં લીન
થઈ જાય છે ત્યારે તે વૃત્તિમાત્રના અભાવવાળું થયેલું સંસ્કારશેષ
ચિત્ત નિરુદ્ધ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારનાં ચિત્ત હોયછે અર્થાત્ ચિત્તસત્ત્વની
પાંચ ભૂમિકા હોય છે. એ સર્વ ભૂમિકામાં યતકિંચિત્ વૃત્તિનિરોધ
તો છે. તથાપિ એ પાંચ ભૂમિકામાંનો વૃત્તિનિરોધ યોગપદ્ધતી સં-
ગ્રાહ્ય નથી, પણ માત્ર છેલ્લી એ ભૂમિકામાંનો વૃત્તિનિરોધ સંગ્રાહ્ય છે,
કેમકે એ વૃત્તિનિરોધ જ છવન્મુકિત તથા વિદેહમુકિતને પમાડનાર
છે. ત્યાં એકાગ્ર ભૂમિકામાં ને વૃત્તિનિરોધ છે તેને સંપ્રજ્ઞાતયોગ ક-
હે છે. અને નિરુદ્ધ ભૂમિકામાંના એ સંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેછે. એ સં-
પ્રજ્ઞાતયોગ યથાર્થ તત્ત્વને પ્રકાશેછે, અવિદ્યાદિ ક્લેશોને ક્ષીણ કરેછે,
કર્મબંધનને શિથિલ કરેછે તથા ચિત્તને નિરોધના અભિમુખ કરેછે
તેથી એ સંપ્રજ્ઞાતયોગથી તત્ત્વજ્ઞાન તથા છવન્મુકિત ફલ થાય છે.
એ સંપ્રજ્ઞાતયોગમાં ને વિવેકખ્યાતિરૂપ એક વૃત્તિ અનિરુદ્ધ હોયછે
તે પણ વૃત્તિ હોવાથી અનાત્મ છે, તેમ તેને મણ્ણીને પરવિરાગના
બલથી લગ્ન દેવાયછે ત્યારે વૃત્તિમાત્રનો નિરોધ થવાથી ચિત્ત સં-
સ્કારશેષ થઈ અતે પોતાના કારણમાં લય પામી જાયછે, જે-
થી વ્યુત્થાનસમયે ચિત્તસત્ત્વમાં પોતાના પ્રતિબિંબને અર્પણ કરવા-
થી તદ્રૂપ જાણે થયેલો હોય એવો દેખાતો અપરિણામી ચિત્તિશ-
કિતરૂપ પુરુષ, ચિત્તસત્ત્વના અભાવે પ્રતિબિંબવિનાનો થયેલો હોવા-
થી પોતે શુદ્ધ સ્વરૂપે સ્થિત થયો એમ કહેવાય છે. એ પુરુષના
સ્વરૂપાવસ્થાનમાં હેતુરૂપ ચિત્તની સંસ્કારશેષઅવસ્થા અસંપ્રજ્ઞાતયો-
ગ છે. તેથી એ અસંપ્રજ્ઞાત યોગથી ચિત્તનો લય તથા તેથી વિ-

દેહકૈવલ્ય થાયછે.

આ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાન તથા જીવન્-મુક્તિફલને આપનાર હોવાથી સંપ્રજ્ઞાતયોગ, તથા વિદેહકૈવલ્યને આપનાર હોવાથી અસંપ્રજ્ઞાતયોગ યોગશબ્દથી લક્ષ્ય છે, તથા ક્ષિપ્તાદિ ભૂમિકાત્રયમાંનો વૃત્તિનિરોધ અલક્ષ્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે.

આમ લક્ષ્યાલક્ષ્ય વિભાગ સ્પષ્ટ થવાથી હવે સૂત્રોક્ત લક્ષણની પરીક્ષા કરીએ. આ સૂત્રમાં વૃત્તિના નિરોધને યોગ કહ્યો છે, તેથી વૃત્તિનિરોધત્વ એ યોગનું લક્ષણ થયું. એ ધર્મ વા લક્ષણ લક્ષ્યરૂપ સંપ્રજ્ઞાત યોગ તથા અસંપ્રજ્ઞાત યોગ એ બંનેમાં વિદ્યમાન છે; સૂત્રકારે વૃત્તિનિરોધ માત્રને યોગ કહ્યો છે, કંઈ સર્વ વૃત્તિના નિરોધને યોગ કહ્યો નથી. જો સર્વ વૃત્તિના નિરોધને યોગ કહ્યો હોત તો સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં અવ્યાપ્તિ આવત. પણ વૃત્તિનિરોધને યોગ કહેવાથી અવ્યાપ્તિ આવતી નથી. તેમ જ એ લક્ષણ લક્ષ્યમાં રહેલું છે તેથી અસંભવ પણ નથી આવતો. તેથી એ લક્ષણ અસંભવ અને અવ્યાપ્તિ દોષથી રહિત છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. તથાપિ જો આ સૂત્રમાં કહેલા લક્ષણને યોગનું સંપૂર્ણ લક્ષણ લઈએ તો અતિવ્યાપ્તિ આવે છે. કેમકે સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં આવતી અવ્યાપ્તિ અટકાવવા સર્વવૃત્તિનિરોધ તો યોગનો અર્થ લેવાય એમ નથી, તેથી ચત્કિંચિત્ વૃત્તિનિરોધ યોગનો અર્થ થયો. અને ચત્કિંચિત્ વૃત્તિનિરોધ તો ક્ષિપ્તાદિભૂમિકામાં પણ છે, તેથી વૃત્તિનિરોધસ્વરૂપ લક્ષણ સ્પષ્ટ રીતે અતિવ્યાપ્ત છે. તેને માટે આ સૂત્રથી યોગનું સંપૂર્ણ લક્ષણ કરયું છે એમ લેવું યોગ્ય નથી, પણ આ સૂત્રથી માત્ર વિશેષ્ય બતાવ્યો છે અને ઉત્તર સૂત્રથી અવશિષ્ટ રહેલું લક્ષણ પૂર્ણ કરયું છે. ઉત્તર સૂત્રમાં તદા દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્-તે સમયે દ્રષ્ટા પુરુષ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે સ્થિતિ પામેછે એમ કહ્યું છે; તેથી એ સૂત્રથી એ નીકળ્યું કે દ્રષ્ટા પુરુષના સ્વરૂપાવસ્થાનમાં હેતુરૂપ આ યોગ છે. તેથી બંને સૂત્રો મળી યોગનું સંપૂર્ણ લક્ષણ એ સિદ્ધ થયું કે દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપાવસ્થાનહેતુત્વે સત્તિ વૃત્તિનિરોધત્વં યોગત્વમ્. દ્રષ્ટા પુરુષની સ્વરૂપે અવસ્થિતિ થવામાં હેતુરૂપ જે ચિત્તવૃત્તિનિરોધ તે યોગ. આ પ્રમાણે લક્ષણ લેવાથી પ્રદર્શિત અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાયછે, કેમકે આઘ ત્રણ ભૂમિકામાંનો વૃત્તિનિરોધ પુરુષની સ્વરૂપાવસ્થિતિમાં હેતુરૂપ નથી તેથી નિર્ણયિત લક્ષણથી વ્યાપ્ત થતો નથી. એ લક્ષણમાં પણ અસંભવ અને અવ્યાપ્તિ દોષો નથી કેમકે અસંપ્રજ્ઞાત યોગ પુરુષના સ્વરૂપાવસ્થાનમાં સાક્ષાત્ હેતુ છે અને સંપ્રજ્ઞાતયોગ અસંપ્રજ્ઞાતનો હેતુ હોવાથી પ-

૨૫૨૫થી હેતુરૂપ છે. તેથી એ બંને પ્રકારના યોગમાં નિરૂપિત લક્ષણ છે અ-
ર્થાત્ અસંભવ વા અવ્યાપ્તિ પણ નથી. તેથી એ નિર્દોષ લક્ષણ
છે એ સિદ્ધ થાય છે. ૧ આ સૂત્રમાં તો એ લક્ષણનો એક મુ-
ખ્ય ભાગ માત્ર કહ્યો છે.

હવે ઉપરના લક્ષણનો એક ભાગ કહેવો અવશિષ્ટ છે, તથા એ પ્રકા-
રના યોગથી શું પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે એ પણ બતાવવું અ-
વશિષ્ટ છે કેમકે યોગ નિષ્કૂળ હોય તો તેને માટે સાધકે અતિકટ
કરવા કશું પ્રયોજન નથી, અર્થાત્ એમ હોય તો યોગવિષયની
ચર્ચા પણ અતિ ઉપયોગી નહિ ફરે, તેથી યોગનું ફલ કહેવું આ-
વશ્યક છે. તેમ જ આ સૂત્રમાં યોગને ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ કહ્યો
પણ ચિત્ત તથા વૃત્તિનું સ્વરૂપ વગેરે કંઈ કહ્યું નથી. તેથી એ પ્ર-
તિપાદન પણ અવશિષ્ટ છે. એમાંથી ચિત્તપદની વ્યાખ્યા કરવાને
તથા શેષ લક્ષણનું તથા યોગના ફલનું પ્રતિપાદન કરવાને શ્રીસૂત્ર-
કાર કહે છે કે

તદા દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ॥ ૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—વ્યુત્થાન દશામાં દૃશ્યરૂપ વૃત્તિના યોગથી દ્રષ્ટુ-
ત્વધર્મેવાળો મનાતો શુદ્ધ ચિત્તશક્તિરૂપ પુરુષ અસંપ્રસાત યોગ-
કાળે પોતાના સ્વભાવસિદ્ધ નિર્વિશેષ ચિન્માત્ર સ્વરૂપે સ્થિત થાય છે.

તદા—યોગકાળે.

દ્રષ્ટુઃ—દ્રષ્ટા પુરુષનું દ્રષ્ટાનું વ્યાખ્યાન સૂત્રકાર જ દ્વિતીય પાદમાં
કરે છે તેથી આ સ્થળે અધિક વિવેચન કરવું આવશ્યક નથી. સ્વ-
રૂપેઽવસ્થાનમ્=સ્વરૂપે એટલે પોતાના સ્વભાવસિદ્ધ નિર્વિશેષ ચિત્ત-
શક્તિસ્વરૂપે, રહેવું તે.

૧ શ્રીવાયરૂપતિમિથ્ર આ દ્વિતીય સૂત્રથી જ યોગનું સંપૂર્ણ
લક્ષણ ક્યું છે એમ લે છે, અને તેમ લેવામાં જે અતિવ્યાપ્તિ આ-
વે છે તે દૂર કરવા શ્રીપાતાંજલ ભાષ્યમાંની ક્ષીણોતિ ચ ક્લેશાન્—
અવિદ્યાદિ ક્લેશોને ક્ષીણ કરે છે, એ પંકિતમાંથી, વૃત્તિનિરોધત્વરૂપ
લક્ષણને ક્લેશક્ષયહેતુત્વે સતિ—ક્લેશક્ષયના હેતુરૂપ હોઇને એ વિશેષણ-
થી વિશિષ્ટ કરે છે, તેથી ક્લેશક્ષયહેતુત્વે સતિ વૃત્તિનિરોધત્વ યોગત્વમ્—
ક્લેશક્ષયના હેતુરૂપ, વૃત્તિઓનો નિરોધ તે યોગ એમ સંપૂર્ણ લક્ષણ
કરે છે. તથાપિ બ્યાં સુધી સૂત્રથી જ સમાધાન થતું હોય ત્યાં સુધી
બહારથી હેતુ શોધવા જવાની આવશ્યકતા નથી તેથી ઉપરની વ્યા-
ખ્યામાં સૂત્રથી જ સમાધાન આપ્યું છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે અસંપ્રગાત યોગશક્તિ પુરુષ પોતાના શુદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત સ્વભાવે સ્થિત થાય છે. પરં જોતાં પુરુષ સદા સર્વદા મુક્ત જ છે તથાપિ ચિત્તરૂપ ઉપાધિના સંબંધથી બદાવસ્થાને પામ્યો કહેવાય છે તથા એ ચિત્તનો અપાય થયે ઉપાધિનો નાશ થવાથી મુક્તાવસ્થાને પામ્યો કહેવાય છે. જેમ સ્ફટિકમણિ જાતે સદા શુદ્ધ છે તથાપિ જપાકુસુમઉપાધિના સંનિધાનથી તદ્રૂપ થયેલો પ્રતીત થાય છે, તથા તે ઉપાધિને દૂર કરીએ છીએ ત્યારે પુનઃ સ્વસ્વરૂપે થયેલો કહેવાય છે તેમ આ પુરુષ પણ સદા શુદ્ધ સચ્ચિદ્રૂપ છે તથાપિ ચિત્તસત્ત્વના સંનિધાનથી એનો ચિત્તસત્ત્વસાથે અભેદબ્રમ થાય છે, તે અભેદબ્રમવશાત્ ચિત્તસત્ત્વમાં રહેલા બંધમોક્ષ પુરુષમાં આરોપાય છે એટલે ચિત્તસત્ત્વ હોય છે ત્યાંસુધી પુરુષ બદ્ધ કહેવાય છે અને ચિત્તસત્ત્વ પોતાના કારણમાં દબ્ધબીજ થઇ લય પામે છે ત્યારે પુરુષ મુક્ત થયેલો કહેવાય છે. શ્રી કપિલ ભગવાનને પણ તન્નિવૃત્તાવુપશાંતોપરાગઃ, કુસુમવચ્ચ મણિઃ ઇત્યાદિ સાંખ્ય સૂત્રોથી એ જ અર્થ કહ્યો છે; જેમ જપાકુસુમના અપાયથી મણિ (સ્ફટિક) જેમાં પૂર્વે જપાકુસુમના ધર્મનો આરોપ થતો હતો તે, શુદ્ધ થયો કહેવાય છે તેમ પાંચે પ્રકારની વૃત્તિઓનો નિરોધ થવાથી વૃત્તિમાં રહેલા સુખ દુઃખાદિ ધર્મોનો આરોપ પુરુષમાંથી જતો રહે છે અર્થાત્ પુરુષ પોતાના શુદ્ધ, બુદ્ધ સ્વભાવે સ્થિત થયેલો કહેવાય છે.

આ પ્રકારનું સ્વરૂપે સ્થિત થયું એ પુરુષાર્થ છે, કેમકે જ્યાંસુધી વૃત્તિઓનો સદ્ભાવ છે તથા ચિત્ત દબ્ધબીજ થયું નથી ત્યાંસુધી વૃત્તિમાં રહેલાં દુઃખોનો પુરુષમાં ભાસ થાય છે. પણ જ્યારે ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે ત્યારે પુરુષમાંથી વૃત્તિમાં રહેલાં દુઃખોના ભાસનો પણ અભાવ થાય છે. તેથી પુરુષની સ્વસ્વરૂપે સ્થિતિ એ જ સમગ્ર દુઃખોનો આત્મતિક લય છે. અને દુઃખોનો આત્મતિક લય પુરુષાર્થ છે. તેથી એ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે કે પુરુષાર્થ સ્વસ્વરૂપે અવસ્થાન જે કૈવલ્ય કહેવાય છે તે પુરુષાર્થરૂપ છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી યોગથી પુરુષાર્થની અને તે પણ શ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થાય છે એ પ્રતિપાદન કરાય છે. આ સૂત્રથી યોગના લક્ષણની પૂર્તિ કેવી રીતે થાય છે તે તો પૂર્વ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં બતાવ્યું છે. તેમ જ આ સૂત્રથી ચિત્તને માટે એ કહ્યું કે જે વસ્તુના સદ્ભાવથી પુરુષને બદાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તથા જેની સંસ્કારરોપ અવસ્થા થવાથી શ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થરૂપ કૈવલ્યની સિદ્ધિ થાય છે તે વસ્તુ ચિત્ત છે.

આ સૂત્રમાં એ આક્ષેપ થાય છે કે જ્યારે અસંપ્રગાતયોગકાળે જ પુરુષમાં દુઃખનો અભાવ થાય છે અર્થાત્ પુરુષનું સ્વસ્વરૂપે અવસ્થાન થાય છે ત્યારે એથી અન્ય અવસ્થામાં એટલે વ્યુત્થાનદશામાં પુરુષમાં દુઃખ હોય છે, અથવા પુરુષની અન્યરૂપે સ્થિતિ થાય છે, (અર્થાત્ પરિણામ થાય છે) એ અર્થાત્ સિદ્ધ થાય છે. જો એ દોષ અટકાવવાને એમ કહો કે વ્યુત્થાન દશામાં પણ પુરુષ સ્વસ્વરૂપે જ પ્રકાશે છે તો પછી વ્યુત્થાન અને અસંપ્રગાત બંને એ અંશમાં સરખી અવસ્થા થઈ, એટલે એ આરંભ અવસ્થાથી કંઈ ફલ નથી એમ થયું. આ આક્ષેપનો પરિહાર કરવ સૂત્રકાર કહે છે કે—

વૃત્તિસારૂપ્યમિતરત્ર ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થ—(સંપ્રગાતસહિત) વ્યુત્થાનઅવસ્થામાં જે બુદ્ધિની વૃત્તિ તે પુરુષની વૃત્તિ થઈ રહેલી દેખાય છે.

इतरत्र=એટલે અસંપ્રગાત દશાથી અન્ય દશામાં. આ પદ્યથી સંપ્રગાત તથા વ્યાવહારિક દશા એ બંનેનું અર્થલુ થાય છે. વ્યાવહારિક દશાને વ્યુત્થાન દશા પ્રાયશઃ લોકમાં કહે છે તથાપિ આ સ્થળે સંપ્રગાતદશા પણ અસંપ્રગાતની અપેક્ષાથી વ્યુત્થાન જ ગણી છે. તેથી इतरत्र એટલે વ્યુત્થાનદશામાં.

वृत्तिसारूप्यम्=વૃત્તિનું સારૂપ્ય. સારૂપ્ય નો સાધારણ અર્થ તો સમાન રૂપવાળાપણું છે તથાપિ આ સ્થળે સ નો અર્થ એક વા અભિન્ન છે. તેથી સારૂપ્ય એટલે એકરૂપતા.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે વ્યુત્થાનદશામાં બુદ્ધિની અને પુરુષની અભિન્ન વૃત્તિઓ હોય છે, એટલે બુદ્ધિની જે વૃત્તિઓ તે જ પુરુષની થઈ રહેલી દેખાય છે. વૃત્તિઓ ચિત્ત વા બુદ્ધિસત્ત્વના પરિણામરૂપ છે. જેમ દીપકમાંથી શિખા નીકળે છે, જેમ સૂર્યમાંથી અનેક કિરણો નીકળે છે તેમ ત્રિગુણમય ચિત્તમાંથી એના પરિણામવિશેષરૂપ વૃત્તિઓ નીકળે છે, એટલે જેમ શિખા દીપકનો એક પરિણામવિશેષ છે તથા જેમ કિરણો સૂર્યના પરિણામવિશેષ છે તેમ આ વૃત્તિઓ પણ ચિત્તના પરિણામવિશેષ છે. એ વૃત્તિઓ પણ ત્રિગુણાત્મક બુદ્ધિસત્ત્વના પરિણામરૂપ હોવાથી સુખ, દુઃખ અને મોહરૂપ ગુણવાળી છે તથા તેથી અનુક્રમે શાંત, ધોર અને મૂઠ સંગ્રાથી ઓળખાય છે. એ વૃત્તિઓ ચિત્તના પરિણામરૂપ હોવાથી દ્રવ્યરૂપ છે, ગુણરૂપ નથી. કેમકે જો વૃત્તિને ગુણરૂપ લઈએ તો

ગુણ કદાપિ ક્રિયાનો આશ્રય થતો નથી એ નિયમપ્રમાણે આ વૃત્તિઓ પણ ક્રિયાના આશ્રયરૂપ નહિ થાય. અને તેમ થવાથી એ વૃત્તિઓનું ઇન્દ્રિયગોલકલુપ્તી તથા તદ્દ્વારા પ્રસંગે વિષયદેશસુધી જવું નહિ સંભવે. અને આ પ્રમાણે થવાથી પ્રત્યક્ષ નહિ થાય, એટલું જ નહિ પણ પ્રસક્તમૂલક અનુભૂતિ હોવાથી અનુભૂતિ, તથા એ બંનેને મૂલ લઈ પ્રવૃત્ત થનાર શબ્દજ્ઞાન પણ નહિ થાય. તેથી વૃત્તિઓ ગુણરૂપ લેવી વિશેષ યોગ્ય નથી. તેમ જ વૃત્તિને ગુણરૂપ લેવાથી શ્રીકૃષ્ણમહાવાનના માગગુણાન્યાં તત્ત્વાન્તરં વૃત્તિઃ સંબંધાર્થે સર્પતિ—વૃત્તિ અવયવરૂપ નથી, તેમ જ ગુણરૂપ નથી પણ ભિન્ન દ્રવ્યરૂપ છે; કેમકે જ્ઞાનના વિષયસાથે સંબંધ કરવા અતિવાચ્ય થાય છે,—એ સૂત્રસાથે વિરોધ આવે છે. તેથી વૃત્તિ દ્રવ્યરૂપ છે એ સિદ્ધ થાય છે. એ દ્રવ્યરૂપ વૃત્તિઓ મૂળ ચિત્તની જ છે, પુરુષની નથી. કારણકે પુરુષની વૃત્તિઓ માનીએ તો એ પુરુષના પરિણામરૂપ દ્રવ્ય થયું તેથી પુરુષને પરિણામિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. પરિણામિત્વ પ્રાપ્ત થવાથી પુરુષને દૂરસ્થ નિત્ય કહેનાર શ્રુતિસ્મૃતિઓનો વ્યાક્રોષ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ પુરુષ વિલુ હોવાથી પુરુષના સર્વ પ્રદેશમાંથી વૃત્તિઓ નીકળવાની. તેથી યોગે કરીને ચિત્તનો નાશ કરીએ ત્યારે પણ અન્ય સર્વ સ્થળેથી વૃત્તિઓ નીકળતી રહેવાની. જેથી વૃત્તિના સદ્ભાવથી પુરુષને સુખદુઃખાદિનો ભોગ રહેવાનો; અને એમ થવાથી પુરુષનો મોક્ષ કદાપિ નહિ થાય અર્થાત્ અનિર્મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. ને આ દોષના પરિહારમાટે એમ સહએ કે વૃત્તિઓ પુરુષની જ છે તથાપિ એ પરિણામો ચિત્તરૂપ નિમિત્ત હોય છે ત્યારે જ થાય છે અને બ્યારે એ ચિત્તસત્ત્વનો યોગથી નાશ થાય છે ત્યારે નિમિત્તરૂપ સદ્ધારિના અભાવથી વૃત્તિરૂપ પરિણામોના પણ અભાવ થાય છે, તથાપિ એમ માનવામાં ગૌરવ આવે છે. એ મતમાં વૃત્તિપ્રતિ પુરુષત્વ, ચિત્તત્વ અને સંયોગત્વ એ ત્રણને હેતુ માનવા પડે છે. અને વૃત્તિને ચિત્તના પરિણામરૂપ જ માનીએ ત્યારે વૃત્તિપ્રતિ માત્ર ચિત્તત્વને હેતુ માનવો પડે. તેથી બ્યારે એકને હેતુ માન્યાથી નિર્વાદ થઈ શકે છે ત્યારે પછી ત્રણને જ કારણથી હેતુ માનવા જોઈએ? કોઈ પણ વિશેષ પ્રયોજન નથી. ‘હું’, આત્મા હું’, તેથી ચિત્તની વૃત્તિઓ માનીએ તો સુખ, દુઃખ વગેરે ધર્મો ચિત્તના થયા તેથી એ પક્ષમાં હું સુખી (સુખધર્મવાળો), દુઃખી (દુઃખ ધર્મવાળો), કર્તા (કર્તૃત્વ ધર્મવાળો) હું એ પ્રકારનો અનુભવ જે સર્વને થાય છે, તે અનુપપન્ન ઠરે છે,

અને આત્માની વૃત્તિઓ માનવાથી 'હું' (આત્મા) સુખી, દુઃખી, કર્તા છું એ અનુભવ ઉપપન્ન હરે છે. તેથી વૃત્તિપ્રતિ ચિત્તત્વ હેતુ માનવાથી નિર્વાહ થતો નથી એવું આ સ્થળે કહેવું વિશેષ યોગ્ય નથી. કારણ કે હું સુખી છું ઇત્યાદિ પ્રતીતિ શ્રુતિ વગેરે પ્રમાણથી બાધિત સિદ્ધ થાય છે. શ્રુતિ કહે છે કે સાક્ષી ચૈતા કેવલો નિર્ગુણઃ—આત્મા તો સાક્ષી છે, પ્રકાશક છે વગેરે. તેથી એ બાધિત પ્રતીતિની ઉપપત્તિ આત્માની વૃત્તિઓ માનીએ તો જ નહિ થાય. જ્યારે આત્માની જ વૃત્તિ હોય ત્યારે તો હું સુખી છું ઇત્યાદિ અનુભવ વાસ્તવ હરે, પણ બાધિત નહિ હરે. જ્યારે વૃત્તિઓ ચિત્તની લક્ષણે ત્યારે જ એ ચિત્તની વૃત્તિઓનો (હું સુખી છું ઇત્યાદિ પ્રતીતિમાં) આત્મામાં મિથ્યા આરોપ હોવાથી એ પ્રતીતિ બાધિત છે એમ સિદ્ધ થાય. તેથી એ નિઃસદેહ સિદ્ધ થાય છે કે એ મતમાં ગૌરવ છે. અને પુરુષને પરિણામિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એ દોષ તો છે જ. તેથી વૃત્તિઓ ચિત્તની છે. શ્રુતિ પણ કામઃ સંકલ્પો વિચિકિત્સા શ્રદ્ધાઽશ્રદ્ધા વૃતિરવૃત્તિર્દર્શોર્ભૌરિત્યેતત્સર્વમન એવ—કામ, સંકલ્પ, સંશય, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, ધૈર્ય, અધૈર્ય, લજ્જા, ગ્લાન, ભય એ સર્વ મનના પરિણામરૂપ હોવાથી મન જ છે ઇત્યાદિ વચનોથી સ્પષ્ટ રીતે ચિત્તની જ વૃત્તિઓ કહે છે. તેથી વૃત્તિઓ ચિત્તના જ પરિણામરૂપ છે એ સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે મૂળ તો વૃત્તિઓ ચિત્તની જ છે. એ ચિત્તસત્ત્વ સત્ત્વગુણનું પ્રધાનપણે કાર્ય હોવાથી સ્વાભાવિક રીતે અતિસ્વચ્છ છે, તેથી એમાં ચિત્તિશક્તિરૂપ પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે. એ પ્રતિબિંબથી બુદ્ધિસત્ત્વ જે જાતે કેવળ જડ છે તે ચેતનવત્ થઈ રહેવું બાકે છે. સાંખ્યકારિકામાં પણ એ જ અર્થ તસ્માત્ તત્સંયોગાદચેતનં ચેતનાવદિવ લિંગમ્—ચિત્તિશક્તિરૂપ પુરુષના સંનિધાનથી સ્વરૂપે અચેતન વા જડરૂપ બુદ્ધિસત્ત્વ ચેતનવત્ થઈ રહે છે—ઇત્યાદિ વચનોથી કહ્યું છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિ ચેતનવત્ થઈ રહે છે તેથી બુદ્ધિસત્ત્વ જ પુરુષ છે એ પ્રકારે બુદ્ધિ અને પુરુષનો અભેદ ભ્રમ થાય છે. એ ભ્રમને લીધે શાન્ત, ધીર અને મૂઢ એ સંતાવાળી બુદ્ધિની વૃત્તિઓ પુરુષની હોય એમ પ્રતીત થાય છે, અર્થાત્ બુદ્ધિની વૃત્તિઓ પુરુષની વૃત્તિઓ થઈ રહેલી દેખાય છે. જેમ મલિન દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત મુખ મલિન થયેલું બાસવાથી હું મલિન છું એ પ્રકારે ઉપાધિની મલિનતાનો પોતામાં આરોપ કરી અત્ત લોકો શોક કરે છે, તેમ બુદ્ધિપુરુષનો અભેદ ભ્રમ થવાથી

બુદ્ધિના ધર્મોત્તો પણ પુરુષમાં સમારોપ કરાય છે. એ સમારોપ પણ સખ્યાદિ જ્ઞાનની માફક બુદ્ધિસત્ત્વની જ વૃત્તિ છે, પુરુષની નથી (કેમ કે પુરુષ તો ઉદાસીન છે); બુદ્ધિની વૃત્તિ હોવાથી એ પણ જડ છે તથા અનુભવના વિષયરૂપ છે તથાપિ-પુરુષ બુદ્ધિસત્ત્વમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે અને તેથી બુદ્ધિ ચેતનરૂપ થઈ રહે છે તેથી-એ સમારોપ જાણે પુરુષમાં રહેલો અનુભવ હોય એમ ભાસે છે. તેથી આ પુરુષ યદ્યપિ સ્વભાવે કરી શુદ્ધ છે, એટલે વિચર્યયથી રહિત છે, અભોક્તા છે, વિવેકખ્યાતિવિનાનો છે, તથાપિ જાણે એ સર્વસહિત હોય એમ અવિધાથી ભાસે છે. એ જ પુરુષનું વૃત્તિસારૂપ છે. શ્રીપંચશિખાચાર્યે પણ એકમેવ દર્શનં ક્ષ્યાતિરેવ દર્શનમ્ ઇત્યાદિ વચનોથી એ જ અર્થ કહ્યો છે કે વ્યુત્થાનસમયે દર્શનરૂપ બુદ્ધિવૃત્તિ છે એ જ પુરુષવૃત્તિ છે અર્થાત્ અભેદબ્રમ થાય છે. જ્યારે અસંપ્રજ્ઞાત યોગ થાય છે ત્યારે ચિત્તની વૃત્તિમાત્રનો નિરોધ થાય છે તથા અંતે ચિત્તનો પણ નાશ થાય છે તેથી એ સમયે ચિત્તવૃત્તિરૂપ ઉપરાગ જતો રહેવાથી પુરુષ સ્વસ્થ થયેલો વ્યવહારાય છે. જેમ જપાકુસુમરૂપ ઉપાધિના યોગથી સ્ફટિક મણિ અસ્વસ્થ થયેલો અવિવેકીને ભાસેછે તથા એ ઉપાધિ દૂર થવાથી સ્વસ્થ થયેલો કહેવાયછે, તેમ વ્યુત્થાનસમયે ચિત્તરૂપ ઉપાધિના યોગથી પુરુષ અસ્વસ્થ થયેલો અવિવેકીને ભાસે છે તથા અસંપ્રજ્ઞાત યોગકાળે ઉપાધિના વિવ્રયથી પુરુષ સ્વસ્થ થયો કહેવાય છે.

આ વિષયમાં એ શંકા સ્વાભાવિક રીતે થાય છે કે આ શાસ્ત્રમાં પુરુષોત્તે નાના માન્યા છે તથા તે સર્વને વિષુ માન્યા છે તો પછી એક બુદ્ધિસત્ત્વમાં એક પુરુષનું જ પ્રતિબિંબ પડે અથવા એક પુરુષનો જ અભેદબ્રમ થાય અને અન્યનું પ્રતિબિંબ તેમાં ન પડે અથવા અન્યનો અભેદબ્રમ ન થાય એમાં શું નિયામક છે? એનો ઉત્તર એ કે સ્વસ્વાભિભાવ સંબંધ નિયામક છે. બુદ્ધિસત્ત્વ અચરકાન્તસદૃશ છે એટલે જેમ અચરકાન્ત (લોહચુંબક) લોહની શળીને પોતાતરફ આકર્ષી માણસનો ઉપકાર કરે છે તેમ આ બુદ્ધિસત્ત્વ પણ વિષયોને પોતામાં આકર્ષ કરી પુરુષનાં દૃશ્ય કરેછે તેથી જેમ લોહચુંબક લોહમાં ઉપકાર્ય પુરુષનું સ્વ કહેવાય છે તથા તે પુરુષ સ્વામી કહેવાય છે તેમ આ બુદ્ધિસત્ત્વ પણ સ્વ કહેવાય છે તથા પુરુષ તેનો સ્વામી કહેવાય છે. યદ્યપિ પુરુષ અપરિણામી છે તેથી વાસ્તવિક રીતે ઉપકાર્ય નથી તોપણ

પુરુષ એતન હોવાથી સ્થામિત્વની યોગ્યતાવાળો છે તથા બુદ્ધિસત્ત્વ જડ હોવાથી સ્વત્વની યોગ્યતાવાળું છે. તેથી પુરુષ અને બુદ્ધિસત્ત્વ એ બંનેમાં ભોક્તૃભોગ્યની યોગ્યતા છે. તેમાં જે પુરુષના ભોગ્ય થવાની યોગ્યતા જે બુદ્ધિસત્ત્વમાં પૂર્વકાળથી સિદ્ધ હોય છે તે જ બુદ્ધિસત્ત્વ વર્તમાન તથા ભાવી કાળે તે જ પુરુષનું ભોગ્ય થઈ રહે છે. એ સ્વસ્થામિભાવ સંબંધ અવિદારૂપ અનાદિ પદાર્થનું કાર્ય છે તેથી અનાદિ છે એટલે કોઈ પણ કાળ એવો નથી કે જેની પૂર્વતા કાળમાં એ બુદ્ધિસત્ત્વ અમુક પુરુષસાથે ઉક્ત સંબંધથી-સંબંધ નહિ થયું હોય, તેથી ‘પ્રથમ કેવી રીતે અમુક બુદ્ધિસત્ત્વ અમુક પુરુષસાથે એ સંબંધથી સંબંધ થયું’ એ પ્રશ્નનો અવકાશ જ નથી. આ સ્વસ્થામિભાવનું પ્રતિપાદન દ્વિતીય પાદમાં વિસ્તારથી સૂત્રકાર જાતે જ કરશે તેથી આ સ્થળે અધિક વિવેચન આવશ્યક નથી.

આપ્રમાણે દિતીય અને તૃતીય સૂત્રથી યોગનું સંપૂર્ણ લક્ષણ કરયું; એથી થતી શકાતે આ સૂત્રથી દૂર કરી તથા લક્ષણમાં આવેલા ચિત્તપદનું વ્યાખ્યાન એ કર્ત્ય કે જે ત્રિગુણનો પરિણામ ઉક્ત પ્રકારે વૃત્તિરૂપે પરિણામ પામે છે તથા જેના સંનિધાનથી પુરુષનો તથા પોતાનો અભેદ ભ્રમ થઈ પુરુષ સુખદુઃખાદિ વૃત્તિવાળો બા-સે છે તે ચિત્ત છે. હવે લક્ષણમાંના વૃત્તિ પદની વ્યાખ્યા કરવી અવશિષ્ટ છે, તે કરવા તથા ‘ચિત્તની વૃત્તિ અનંત હોવાથી જીવના સદસ આયુષ્યથી પણ ગણી શકાય એમ પણ નથી તો પછી એ સર્વનો નિરોધ કેવી રીતે થઈ શકે.’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા, તથા સાધકને નિરોધ કરવામાં સાદાપ્યરૂપ થઈ પડે તે માટે, વૃત્તિ-ઓના પ્રકારનું પ્રતિપાદન કરતા સૂત્રકાર કહે છે કે—

વૃત્તયઃ પંચતય્યઃ ક્ષિપ્તઃક્ષિપ્તઃ ॥ ૫ ॥

સૂત્રાર્થ—નિરોધ કરવાની ક્ષિપ્ત અને અક્ષિપ્ત વૃત્તિ બધું મળી પાંચ પ્રકારની છે.

વૃત્તયઃ—એટલે જે પ્રમાણુદિવ્યાપારે કરીને ચિત્ત જીવે છે તે ચિત્તના પરિણામરૂપ દ્રવ્યાત્મક પદાર્થો વૃત્તિ છે.

પંચતય્યઃ—પાંચ પ્રકારની.

૧ કોષ્ઠક આવૃત્તિમાં ક્ષિપ્ત અક્ષિપ્તઃ એવો પાડ તથા કોષ્ઠકમાં ક્ષિપ્ત અક્ષિપ્તઃ એવો પાડ પણ જોવામાં આવે છે.

ક્ષિપ્તઃક્રિષ્ટઃ—કિલ્લ અને અકિલ્લ. ત્યાં એક પક્ષે જોતાં તો વૃત્તિ માત્ર ત્રિગુણાત્મક હોવાથી બંધનના હેતુરૂપ છે અને તેથી કિલ્લ છે, તથાપિ કેટલીક વૃત્તિઓ કેવળ દુઃખોત્પાદક હોય છે અને કેટલીક દુઃખોત્પાદક નથી હોતી, તેથી પ્રથમ પ્રકારની વૃત્તિઓ કિલ્લ વૃત્તિઓ ગણાય છે અને દ્વિતીય પ્રકારની અકિલ્લ ગણાય છે. ત્યાં જે વિષયાકાર વૃત્તિઓ છે તે કિલ્લ છે, કારણ કે એ વૃત્તિઓ ધર્માધર્મની વાસનાના સમૂહરૂપ કર્માશયનું ખીજ છે. વિષયાકાર વૃત્તિથી તૃષ્ણા થાય છે; તૃષ્ણાથી પ્રીડિત જીવ તેને સંતોષવા મત્ન કરે છે; તેમાં અન્યને પીડા વા અનુગ્રહાદિ કર્મો રમે છે; એ અસંખ્ય કર્મોથી ધર્માધર્મના અસંખ્ય સંસ્કાર બંધાય છે; એ સંસ્કારથી જન્મમરણાદિ દુઃખરૂપ સંસારની પ્રાપ્તિ થાય છે તથા એ જન્મમરણથી પુનઃ વૃત્તિઓ, કર્મ, કર્માશયાદિ બંધાય છે. આ પ્રમાણે વિષયાકાર વૃત્તિથી દુઃખધારા સતત ચાલ્યા કરે છે. તેથી જે વિષયાકાર વૃત્તિઓ છે તે કિલ્લ છે. એથી અતિરિક્ત વૃત્તિઓ અર્થાત્ જે વૃત્તિઓથી દુઃખધારાની ઉત્પત્તિ નથી થતી તે વૃત્તિઓ અકિલ્લ છે. એવી વૃત્તિ પ્રધાનપણે તો વિવેકખ્યાતિરૂપ વૃત્તિ છે. કારણ કે એ વૃત્તિ દુઃખને ઉત્પન્ન કરનાર નથી, સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણોના અધિકારને વધારતી નથી પણ અવિદ્યા તથા તન્મૂલક કલેશો, તથા તન્મૂલક કર્મ, કર્માશય વગેરેનો નાશ કરી દુઃખનો અત્યન્તોચ્છેદ કરનાર હોવાથી ત્રણ ગુણના અધિકારની વિરોધી છે. આ પ્રમાણે વિવેકખ્યાતિરૂપ વૃત્તિ અકિલ્લ છે. અને એમ હોવાથી એ વિવેકખ્યાતિરૂપ વૃત્તિને પમાડનાર જે અબ્યાસ, વૈરાગ્યાદિરૂપ વૃત્તિઓ છે તે પણ અકિલ્લ છે. તેથી એ સ્પષ્ટ થયું કે વિષયાકાર વૃત્તિઓ છે તે કિલ્લ છે અને જે વિવેકખ્યાતિરૂપ વૃત્તિ છે તથા એ વૃત્તિના સાધનરૂપ જે વૃત્તિઓ છે તે સર્વ અકિલ્લ છે, અકિલ્લ વૃત્તિમાં માત્ર વિવેકખ્યાતિનું ગ્રહણ કરવું ઉચિત નથી પણ તેના હેતુરૂપ અન્ય વૃત્તિઓ પણ અવશ્ય લેવી પડે છે કારણ કે નહિ તો એ વૃત્તિઓનો સંગ્રહ ન થવાથી સૂત્રમાં ન્યૂનતા આવે છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે મહાપિ ચિત્તની વૃત્તિઓ તો અનંત છે તથાપિ એ નિરોધ કરવાની સર્વ વૃત્તિઓનો પાંચ વર્ગમાં સમાવેશ કરી શકાય છે, તેથી સાધકને એનો નિરોધ કરવો અશક્ય નથી પણ મુશ્કેલ છે. એ પાંચ પ્રકારની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવાથી એના કાર્યરૂપ અસંખ્ય વૃત્તિઓનો નિરોધ એની એલે જ થાય છે.

અહિં એ શંકા થાય છે કે સૂત્રકારે ક્ષિપ્રમહિદ્ધા એ પદ સ્વ-
ત્રમાં વાપર્યું છે તે નિરર્થક છે, કારણ કે એ પદવિના પણ નિરોધવ્ય
વૃત્તિ પાંચ પ્રકારની છે. એ સમજી શકાય છે. એનો ઉત્તર એ કે
એ પદ નિરર્થક નથી. સાધારણ રીતે સર્વ અનુપ્યને એ શંકા થાય
એમ છે કે જે ક્ષિપ્ર વૃત્તિઓ છે તે તે જ દુઃખોત્પાદક હોવાથી નિ-
રોધ કરવા જેવી ભરી, પણ જે વૃત્તિઓ અક્ષિપ્ર છે તેનો નિરો-
ધ કરવો નિરર્થક છે. એ શંકા દૂર કરી સિદ્ધાન્તનું પ્રતિષ્ઠાન કરવા
આ પદ મૂક્યું છે. એ પદ મૂકવાથી એ અર્થ સ્પષ્ટ કરવો કે ય-
દ્યપિ વિવેકવ્યાપ્તિ વગેરે વૃત્તિઓ અક્ષિપ્ર છે તથાપિ એ પણ વૃત્તિ-
ઓ હોવાથી મુરુષને અંતન કરનાર છે અને અસંપ્રગમ યોગની
વિરોધી છે. તેથી વિદેહકૈવલ્યમાટે આવશ્યક અસંપ્રગમની વિરોધી
એ વૃત્તિઓ હોવાથી એનો પણ નિરોધ કરવો આવશ્યક છે. તેથી
ક્ષિપ્ર અને અક્ષિપ્ર બંને પ્રકારની વૃત્તિઓનો નિરોધ અવશ્ય કર્તવ્ય
છે. એ નિરોધમાં ક્રમ આ પ્રમાણે છે કે અક્ષિપ્ર વૃત્તિથી ક્ષિપ્ર
વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો અને આગળ કહેવામાં આવતા પરવૈરાગ્ય-
થી એ અક્ષિપ્ર વૃત્તિનો નિરોધ કરવો.

આ પ્રસંગમાં એ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે જે લોકોના રાગદ્વેષાદિ
ક્રોધો નષ્ટ થયા છે તેઓનો જન્મ થતો નથી. તેથી જે જે જી-
વતાં પ્રાણીઓ છે તે સર્વની વૃત્તિઓ ક્ષિપ્ર વૃત્તિઓ જ છે. એ
ક્ષિપ્રવૃત્તિના પ્રસાદમાં અક્ષિપ્ર વૃત્તિનો સદ્ભાવ જ થતો નથી
અને કદાચ સદ્ભાવ માનીએ તોપણ એ અક્ષિપ્ર વૃત્તિ ક્ષિપ્ર
વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવા સમર્થ થાય એમ નથી. કારણ કે અક્ષિપ્ર
વૃત્તિ (પ્રધાનપણે) એક જ છે અને તે અનેક ક્ષિપ્રવૃત્તિના પ્રવાહમાં
પડેલી છે. તેથી ક્ષિપ્રવૃત્તિનો નિરોધ અક્ષિપ્ર વૃત્તિથી કરવો એ
કહેવું અશક્ય છે.

એ પ્રશ્નનું સમાધાન એ કે જે જગતમાં અક્ષિપ્ર વૃત્તિવાળોનો
સદ્ભાવ જ હોય તો જીવ-મુક્તિનો લોપ થાય. તેથી જીવ-મુક્તિની સિદ્ધિમાટે
અક્ષિપ્રવૃત્તિવાળા મહાત્માઓ જગતમાં વિદ્યમાન છે એ અવશ્ય માનવું
જોઈએ. જો તે કહ્યું કે ક્ષિપ્ર વૃત્તિના પ્રવાહમાં પડેલી હોવાથી અક્ષિ-
પ્રવૃત્તિ પોતાનું કાર્ય કરી શકે એમ નથી તે પણ અપ્રમાણ છે, કાર-
ણ કે ક્ષિપ્ર વૃત્તિઓ માત્ર અવિદ્યારૂપ મિથ્યાજ્ઞાનને આશ્રયે રહેલી
છે અર્થાત્ એ વૃત્તિઓનો વિષય મિથ્યાજ્ઞાન છે અને અક્ષિપ્ર વૃત્તિ-
નો વિષય સત્ જ્ઞાન છે. તેથી જેમ દિવ્યકાંદિનો ધણા કાળનો જ-
ન એક સંદ્રષ્ટ પચ્ચાર્ય વિષયના માત્ર એકવારના દર્શનથી તત્કાળ જ

નાશ પામે છે, તેજ અકિલકૃત્ વૃત્તિના વિષયરૂપ વિવેકશ્યાતિથી, અ-
નાદિ કાળથી પ્રવૃત્ત થયેલી અનંત કિલકૃત્ વૃત્તિઓ જે મિથ્યાજ્ઞાન-
વિષયક છે તે તરત નાશ પામે એ સ્વાભાવિક છે. તેથી અકિલકૃત્થી
કિલકૃત્નો નિરોધ થાય છે એ કહેવું યોગ્ય છે. તેથી ઉપર જે ક્રમ
કહ્યો કે અકિલકૃત્થી કિલકૃત્નો અને પરસ્પરાગ્યથી એ અકિલકૃત્ વૃત્તિ-
નો નિરોધ કરવો એ અયુક્ત નથી.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી ભ્રમરૂપ પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરનાર
કિલકૃત્ વૃત્તિઓ અને મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરાવનાર અકિલકૃત્
વૃત્તિ એ જે અને વૃત્તિઓનો નિરોધ અવશ્ય કર્તવ્ય છે અને એ વૃ-
ત્તિઓ પાંચ પ્રકારની છે એ કહ્યું, તે પાંચ પ્રકાર કયા છે તેનું પ્રતિ-
પાદન કરવા કહે છે કે—

પ્રમાણવિપર્યયાવિકલ્પનિદ્રાસ્મૃતયઃ ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—(૧) પ્રમાણ, (૨) વિપર્યય, (૩) વિકલ્પ, (૪) નિ-
દ્રા અને (૫) સ્મૃતિ એ (ઉપર કહેલી) પાંચ પ્રકારની વૃત્તિઓ છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે વૃત્તિઓના જે પાંચ પ્રકાર કહ્યા તે
(૧) પ્રમાણ, (૨) વિપર્યય, (૩) વિકલ્પ, (૪) નિદ્રા અને (૫)
સ્મૃતિ છે. એ પાંચ પ્રકારની વૃત્તિઓમાં પ્રથમ ત્રણ વૃત્તિઓ જન્ય-
ત્ અવસ્થાની છે. એ જ વૃત્તિઓ, ફલ આપવાને તૈયાર થયેલા સૂક્ષ્મ
સંસ્કારથી જ્યારે સ્પૃશે છે, ત્યારે સ્વપ્નાવસ્થા થાય છે, તેથી સ્વપ્નની
પણ એ જ ત્રણ વૃત્તિઓ છે. લોકોમાં જન્યત્, સ્વપ્ન અને મુષ્ટિ એ ક્રમ-
માં આ ત્રણ અવસ્થાનો વ્યવહાર કરાય છે. એ વ્યવહારને અનુસ-
રીને પ્રથમ સૂત્રકારે જન્યત્ સ્વપ્નની વૃત્તિનો નિર્દેશ કર્યો છે. અ-
થવા તો એ ક્રમ આ રીતે યોગ્ય ઠરે છે. આ ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિઓના
અભાવના કારણરૂપ તમસને વિષય કરનાર નિદ્રાવૃત્તિ છે. તેથી નિ-
દ્રાવૃત્તિના જ્ઞાનપૂર્વે આ વૃત્તિઓનું જ્ઞાન થવું આવશ્યક છે. કેમ-
કે પ્રતિયોગીનું જ્ઞાન થાય ત્યારે જ તેના અભાવનું જ્ઞાન થાય છે.
અને પ્રકૃત વિષયમાં એ અભાવનું જ્ઞાન થાય ત્યારે એ અભાવના
કારણનું કથન થઈ શકે. અને જ્યારે એ કારણનું કથન થાય ત્યારે
જ એ કારણ જેનો વિષય છે તે વૃત્તિરૂપ નિદ્રાનું સ્વરૂપ સમજાય.
આમ હોવાથી નિદ્રાના પ્રતિપાદનપૂર્વે પ્રમાણાદિ ત્રણ વૃત્તિઓનું પ્ર-
તિપાદન જરૂરનું હોવાથી એ ત્રણના નિર્દેશપછી નિદ્રાનો નિર્દેશ ક-
ર્યો છે. સ્મૃતિ હમેશાં અનુભવમૂલક હોય છે એટલે સ્મૃતિનું કાર-
ણ અનુભવ છે. તેથી અનુભવની વૃત્તિઓનો નિર્દેશ કરવા પછી

સ્મૃતિ વૃત્તિનાં નિર્દેશ છે. પ્રથમ ત્રણમાં પણ વિપર્યય અને વિકલ્પ એ મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ છે અને જેનો પ્રમાણરૂપ બાધ થાય છે તે જ્ઞાન-જ મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે તેથી પ્રમાણરૂપ વૃત્તિનો પ્રથમ નિર્દેશ છે. વિપર્યય અને વિકલ્પ એ બેમાં પણ વિકલ્પ એક પ્રકારનો વિપર્યય જ છે તેથી વિપર્યયનો નિર્દેશ પ્રથમ છે. આ પ્રમાણે સૂત્રકારે નિર્દેશમાં જે ક્રમ રાખ્યો છે તે યોગ્ય જ છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી વૃત્તિના પાંચ પ્રકારનું પ્રતિપાદન કરી હવે કુદેશક્રમાનુસાર એ પાંચેનાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરે છે. આ પ્રથમ પ્રમાણરૂપ વૃત્તિ હોવાથી તેનું પ્રતિપાદન કરે છે.

પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમાઃ પ્રમાણાનિ ॥૭૥॥

સૂત્રાધિ:—પ્રમાણવૃત્તિ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એ ત્રણ પ્રકારની છે.

આ સૂત્રથી સૂત્રકારે પ્રમાણરૂપ વૃત્તિના ત્રણ પ્રકાર કહ્યા. પ્રમાણનું લક્ષણ સુગમ હોવાથી તથા પ્રત્યક્ષાદિનાં લક્ષણો જે પોતાને ઘણું અંશે માન્ય એવું સાંખ્યશાસ્ત્ર તેમાં કરેલાં હોવાથી અત્ર કચ્ચાં નથી પણ માત્ર એ વૃત્તિના વિભાગનું જ પ્રતિપાદન કર્યું છે. અહિં એ કહેવું ઉચિત નથી કે એ વિભાગ કરવા પણ નિરર્થક છે કારણ કે સાંખ્યશાસ્ત્રમાં એ વિભાગ કરેલા છે. કારણ કે એ વિભાગ કરવાથી જ સૂત્રકારે એ સચચું છે કે એ અંશમાં સાંખ્યશાસ્ત્ર પોતાને માન્ય છે. જે એ વિભાગ ન કર્યા હોત તો એ અંશમાં સાંખ્યશાસ્ત્રની પ્રક્રિયા માન્ય છે કે નહિ એ નિર્વિવાદ નિશ્ચિતપણે નહિ જણાત. તેથી એ વિભાગ કરવાજરૂરતા છે. આ રીતે સૂત્રથી વિભાગ માત્ર કરેલા હોવાથી પ્રમાણ, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એ સર્વનું વ્યાખ્યાન કરવાનું છે. આ પ્રથમ પ્રમાણ એટલે શું? પ્રમાણનું લક્ષણ પ્રમાકરણમ્ પ્રમાણમ્—પ્રમાનું જે કરણ તે પ્રમાણ. એ પ્રકારે થાય છે. પ્રમાણરૂપ વૃત્તિથી સ્મૃતિવૃત્તિ ભિન્ન લાંબી છે તેથી અનાધિગતતત્ત્વબોધઃ પૌરુષેયઃ પ્રમા અથવા અનાધિગતાબાધિતવિષયજ્ઞાનત્વં પ્રમાત્વમ્ એ પ્રમાનું લક્ષણ છે. જે વિષયનું જ્ઞાન પૂર્વે થયું નથી એટલે જે વિષય અજ્ઞાત છે તે અનાધિગત કહેવાય છે. જે અબાધિત વિષય છે તે તત્ત્વ કહેવાય છે. જે પુરુષનિષ્ઠ જ્ઞાન છે તે પૌરુષેય બોધ કહેવાય છે. તેથી પ્રમાનું લક્ષણ એ થયું કે પૂર્વે અજ્ઞાત એવા, તથા જેનો બાધ નથી થતો એવા વિષયનું પુરુષનિષ્ઠ જ્ઞાન વા બોધ તે પ્રમા. આ લક્ષણમાં “અનાધિગત-પૂર્વે અ-

જ્ઞાત એ વિશેષણથી સ્મૃતિની વ્યવૃત્તિ થાય છે કેમકે સ્મૃતિનો વિ-
ષય નિયમે કરીને જ્ઞાત જ હોય છે; અવાધિત્વ-જેનો બાધ નથી
થતો એવા-એ વિશેષણથી વિપર્યયાદિની વ્યવૃત્તિ થાય છે, કારણ કે
વિપર્યયનો વિષય બાધિત હોય છે; 'જ્ઞાત વા પૌરુષેય બોધ' એ પ-
દ પ્રમાણું સ્વરૂપ બતાવવા વારતે છે. આપ્રમાણે પ્રમાણું લક્ષણ
સુગમ હોવાથી સુવકારે એ કર્યું નથી; અથવા તો એ લક્ષણનું સાં-
ખ્યશાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે તેથી એનું લક્ષણ અત્ર કર્યું ન-
થી. લાં સાંખ્યશાસ્ત્રમાં પ્રમાણનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કર્યું છે:-
દ્વયોરેકતરસ્ય વાડપ્યસંનિકૃપાર્થપરિચ્છિન્નિ: પ્રમા તત્સાધકતમં યત્તત્ ત્રિ-
વિધ પ્રમાણમ્ । અ.૧૧ । સુ. ૮૭ ॥ આ સૂત્રનું વિશેષ વ્યાખ્યાન આ-
ગળ કરીશું. હાલ તો અસંનિકૃપાર્થપરિચ્છિન્નિ: પ્રમા તત્સાધકતમં પ્રમા-
ણમ્ એટલાનું જ વ્યાખ્યાન કર્યું જરૂરનું છે. એટલાનો અર્થ એ
છે કે જે પદાર્થનું પૂર્વે જ્ઞાત થયું નથી (જે પદાર્થ પૂર્વે વૃત્તિમાં
આડ્ય થયો નથી (અસંનિકૃપાર્થ)) તે અનધિગત પદાર્થરૂપ તત્ત્વની
પરિચ્છિન્નિ એટલે જ્ઞાત વા પૌરુષેય બોધ તે પ્રમા, તથા એ પ્રમા-
રૂપ ક્રાંતા અયોગથી રહિત એવું જે કારણ તે પ્રમાણ.

આ પ્રકારના બહુમુખી કે પ્રમાણરૂપિ તે ત્રણ પ્રકારની છે. (૧) પ્રત્યક્ષ, (૨) અનુમાન તથા (૩) આગમ.

५५३.

શ્રીસાંખ્યશાસ્ત્રમાં પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કર્યું છે કે
 યમ્યંવદ્દં સત્ તદાકારોદ્દેશિવિજ્ઞાનમ્ તત્પ્રત્યક્ષમ્ ॥ અ૦ ૧૧ મૂલ ૮૧ ॥
 વસ્તુના સંનિદૃષ્ટ થવાથી તે સખદ વસ્તુના આધારને ધારણ કર-
 નાર જે વિશેષ જ્ઞાનરૂપ બુદ્ધિવૃત્તિ તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. જેમકે
 ઘટરૂપ વસ્તુ ત્યારે સંનિદૃષ્ટ હોય ત્યારે એ ઘટરૂપ વસ્તુના આધાર-
 ને ધારણ કરનાર 'આ ઘટ છે' એ પ્રકારના વિશેષ જ્ઞાનરૂપ બુ-
 દ્ધિવૃત્તિ તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. શ્રી પાતંજલ બ્રાહ્મ્યમાં એજ લક્ષ-
 ણનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કહ્યું છે કેઃ અંતઃકરણની વૃત્તિ ચક્ષુરાદિ

* इन्द्रियप्रणालિકયા चित्तસ્થવાહ્યવસ્તુપરાગાત તદ્વિષયામામાન્ય-
વિશેષાત્મનોડર્થસ્ય વિશેષાવધારણપ્રધાના વૃત્તિઃ પ્રત્યક્ષં પ્રમાણમ્ ॥ ૬-
ન્દ્રિયરૂપ માર્ગે ધરતે ચિત્તનો બાહ્ય વસ્તુથી ઉપરાગ થવાથી વૃત્તિ
તદ્ગદાર પરિણામને પામે છે, અર્થાત્ તે વસ્તુને વિષય કરે છે. ત્યાં
વસ્તુમાં એ અંશ હોય છે (૧) સામાન્ય અને (૨) વિશેષ.
એ એ અંશોમાંથી જે વિશેષ છે તેને પણ બ્રહ્માત્માન કરનાર એ
વૃત્તિ છે. એ વૃત્તિને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહે છે.

ઇન્દ્રિયદ્વારા ઇન્દ્રિયગોલકમાં થઇને અને તેથી ઇન્દ્રિયસાહિત્યથી અસર પામીને વિષયદેશપર્યન્ત જાય છે. ત્યાં વિષયાકાર પરિણામને પામે છે. એ વિષયાકાર પરિણામને પામેલી વૃત્તિ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવાય છે. એ વૃત્તિ વિષયાકાર પરિણામને પામેલી હોવાથી તે વિષયમાં રહેલાં સામાન્ય તથા વિશેષ સર્વનું જ્ઞાન દ્રષ્ટાને કરાવે છે. તેમાં પણ અનુમાનાદિ વૃત્તિથી સામાન્ય માત્રનું જ જ્ઞાન થાય છે અને વિશેષનું જ્ઞાન તો પ્રત્યક્ષ માત્રથી જ થઇ શકે છે; તથા એ પ્રત્યક્ષવૃત્તિમાં વિશેષ પ્રથમ ભાસે છે તેથી એ પ્રત્યક્ષવૃત્તિમાં વિશેષાવધારણુ (વિશેષોનું જ્ઞાન) મુખ્ય છે. ઉપર જે કહ્યું કે ‘ઇન્દ્રિયસાહિત્યથી અસર પામીને વૃત્તિ વિષયદેશપર્યન્ત જાય છે’ તે અવશ્ય માનવું જોઇએ, કારણ કે જો એમ ન હોય અર્થાત્ ચિત્તનો સ્વતંત્ર રીતે એ પરિણામ થતો હોય તો ચક્ષુષમાં કમળો થયો હોય છે ત્યારે જે, વિષયમાં પીતત્વ નહિ છતાં ભાસે છે તે નહિ ભાસવું જોઇએ. ઇન્દ્રિયસાહિત્યે કરીને પરિણામને પામેલું ચિત્ત હોવાથી તે પરિણામરૂપ વૃત્તિ ઇન્દ્રિયસાહિત્યથી અસર પામે છે અને તેથી ચક્ષુષમાં રહેલા પીતત્વને બહાર જણાવે છે. આ જ કારણથી શ્રુતિસ્મૃતિ વગેરે શાસ્ત્રોમાં રૂપાદિ પ્રત્યક્ષપ્રતિ ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોને કારણરૂપે કહી વર્ણી છે. પ્રત્યક્ષ સ્થલે જ આ રીતે ઇન્દ્રિયદ્વારા વૃત્તિનું બહિર્ ગમન થાય છે.

આ પ્રમાણે ભાષ્યમાંની પ્રક્રિયા છે. ત્યાં એમાં પ્રત્યક્ષવૃત્તિનું લક્ષણ શું છે એ વિચારીએ. કેમકે આખી પ્રક્રિયા લક્ષણરૂપ લેવાય એમ નથી. ત્યાં પ્રથમ તો ભાષ્યની પંક્તિનો વાક્યાર્થ આ પ્રમાણે છે કે “ઇન્દ્રિયગોલકરૂપ ચિત્તના સંચરણના માર્ગસાથે સંયોગ પામીને, તે તે ઇન્દ્રિયદ્વારા બાહ્ય વસ્તુથી ઉપરાગ પામેલા ચિત્તનો ઇન્દ્રિયસાહિત્યથી જે અર્થાકાર પરિણામ થાય છે તે—ઉપરાગ પમાડનાર વસ્તુ છે વિષય જેનો, તથા તે સામાન્ય અને વિશેષ જેનું સ્વરૂપ છે એવા અર્થના વિશેષને ભાસમાન કરનાર—પરિણામરૂપ વૃત્તિ” પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. આ વાક્યમાં ‘ઇન્દ્રિયસાહિત્યથી’ એ પદસુધીનાં પદોથી એ પ્રત્યક્ષ વૃત્તિનું સાધારણ રીતે જે કારણ છે તે કહ્યું છે પણ એ વૃત્તિના લક્ષણમાં એ પદો લેવાં ઘટતાં નથી. કારણ કે એ પદો લઇએ તો ઇશ્વરનું પ્રત્યક્ષ જે નિત્ય હોવાથી જન્ય નથી તથા આત્મા વગેરેનું પ્રત્યક્ષ કે જેમાં ઇન્દ્રિયસાહિત્યની જરૂર નથી તેમાં અવ્યાપ્તિ આવે. તેથી લક્ષણ તો

માત્ર એટલું જ છે કે 'તદ્વિષયા અર્થસ્ય વિશેષાવધારણપ્રધાના' ઉપરાગ પમાડનાર વસ્તુને વિષય કરનાર તથા તે વસ્તુના વિશેષોને પ્રધાન-પણે જાસમાન કરનાર ચિત્તની વૃત્તિ તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. આ લક્ષણમાં તદ્વિષયા-ઉપરાગ પમાડનાર વસ્તુ છે વિષય જેનો-પદ્ધતી સ્મૃતિની વ્યાવૃત્તિ કરાય છે, કારણ કે સ્મૃતિમાં સ્મર્યમાણ વિષય અતીત હોય છે અને સ્મૃતિવૃત્તિ વર્તમાન છે, તેથી, સ્મર્યમાણ વિષય કાલભેદને લીધે સ્મૃતિવૃત્તિસાથે સંબદ્ધ હોતો નથી; દ્વિતીય પદ્ધતી ભ્રમની વ્યાવૃત્તિ થાય છે અને તૃતીય પદ્ધતી અનુમાન તથા આગમ વૃત્તિઓ જેઓ અર્થગત સામાન્યમાત્રને વિષય કરે છે તેની વ્યાવૃત્તિ થાય છે; તેથી પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ અદ્વિત છે.

આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ વૃત્તિનું લક્ષણ કર્યું. હવે એ પ્રમાણ છે તે પ્રતિપાદન કર્યું આવસ્યક છે. એ પ્રતિપાદનમાટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ શું છે તે કહેવું જરૂરનું છે. ઉપર પ્રતિપાદન કરી ગયા છીએ કે પ્રત્યક્ષસ્થળે વૃત્તિ વિષયાકાર પરિણામને પામે છે. એ વૃત્તિ ચિત્તનો પરિણામ હોવાથી ચિત્તના જેવી સૂક્ષ્મ તથા સ્વચ્છ છે. સ્વચ્છ હોવાથી એ વૃત્તિમાં શુદ્ધ ચિત્તશક્તિ પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ જે જે ઉપાધિપર પડે છે તે તે ઉપાધિના આકારવાળો થઈ રહેલો દેખાય છે, જેમ કાશાદિમાં રહેલો વસ્તુ કાશાદિના આકારવાળો પ્રતીત થાય છે તે જ પ્રમાણે એ પ્રતિબિંબ પણ મટાદિ વિષયાકાર પરિણામને પામેલી વૃત્તિના સમાન આકારવાળું થઈ રહેલું પ્રતીત થાય છે. પુરુષ વિષ્ણુ હોવાથી જે વિષયસ્થળે બુદ્ધિવૃત્તિ વિષયાકાર પરિણામને પામે છે તે જ સ્થળે એમાં પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને તેથી 'આ ઘટ છે' એમ વિષયસ્થળે જ જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રક્રિયાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે વિષયાકાર થયેલી વૃત્તિ કારણરૂપ છે અને તેનાથી નિયમે કરીને ઉત્તર કાળે થનાર ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ ફલરૂપ છે. એ વૃત્ત્યાકાર પ્રતીત થતું ફલરૂપ પ્રતિબિંબ તે પ્રત્યક્ષ પ્રમા છે. પ્રમાનું કરણ પ્રમાણ છે. ત્યાં કરણનાં એ લક્ષણો આપવામાં આવે છે;-(૧) વ્યાપારવદસાધારણ કારણકરણમ્—વ્યાપારવાળું અસાધારણ કારણ જે હોય તે કરણ કહેવાય છે. વ્યાપારનો સાધારણ અર્થ મધ્યવર્તિ કારણ છે. તેથી જે અસાધારણ કારણ મધ્યવર્તિ કોઈ કારણ-દ્વારા કોઈ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે તો તે કાર્યનું તે અસાધારણ કારણ કરણ કહેવાય. જેમકે છેદનક્રિયારૂપ કાર્ય કુદાર અને લાકડાના સં-યોગદ્વારા કુદાર કરી શકે છે તો એ છેદન ક્રિયારૂપ કાર્યનું કુદાર

કરણ છે. આ સ્થળે કુદાર અને લાકડાનો સંયોગ એ વ્યાપાર છે. (૨) ફલયોગવ્યવાચ્છિન્ન કારણ કરણમ્—ફલના સંબંધથી રહિત જે કારણ, અર્થાત્ જે કારણ નિયમે કરીને પોતાના ફલને ઉત્પન્ન કરનાર હોય તે કારણ કરણ છે. આ એ કરણનાં લક્ષણમાંથી આ સ્થળે દ્વિતીય લક્ષણ વિવક્ષિત છે, તેથી એ પ્રતિષ્ઠિબંધને નિયમે કરીને જે કારણ ઉત્પન્ન કરે છે તે કારણ પ્રમાણ કહેવાય. તેથી વિષયાકાર પરિણામને પામેલી, નિયમે કરીને એ પ્રતિષ્ઠિબંધન ફલને ઉત્પન્ન કરનારી તથા વિશેષને બાસમાન કરનારી જે વૃત્તિ તે પ્રત્યક્ષપ્રમાણ છે એ સિદ્ધ થાય છે.

અહિં એ શંકા થાય છે કે આ સ્થળે તો અંતઃકરણની વૃત્તિને પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કહ્યું પણ શ્રુતિસ્મૃતિ વગેરે શાસ્ત્રોમાં તો ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપે કહી વર્ણી છે. તેથી શ્રુતિવગેરેથી વિરોધ આવવાનો. એનો ઉત્તર એ કે શ્રુતિસ્મૃતિવગેરે સ્થળે ઇન્દ્રિયોને પ્રમાણ સંજ્ઞા આપી છે તે કેવળ અલુક્ત નથી, તેમ જ અત્ર જે અંતઃકરણની વૃત્તિને પ્રમાણ સંજ્ઞા આપી છે તે વિરુદ્ધ નથી. કારણ કે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે:—(૧) બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ પ્રમાણ અને (૨) પૌરુષેય બોધરૂપ પ્રમાણ એ બેમાં પણ પૌરુષેય બોધરૂપ પ્રમાણ મુખ્ય છે. અને પ્રથમ પ્રમાણ ગૌણ છે. ત્યાં ફલયોગવ્યવાચ્છિન્ન કારણ કરણમ્ એ કરણના લક્ષણમાંથી દ્વિતીય પ્રમાણ કરણ વિષયાકાર થયેલી અંતઃકરણની વૃત્તિ છે. તેથી અંતઃકરણની વૃત્તિ એ મુખ્યતઃ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ છે. પ્રથમ પ્રમાણ પ્રતિ ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો પ્રમાણરૂપ છે. ઇન્દ્રિયોના સામર્થ્યથી ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણનો સંયોગ થઈ અંતઃકરણના વિષયાકાર પરિણામ થાય છે, તેથી એ પરિણામનું વ્યાપારવદમાધારણ કારણ કરણમ્ એ કરણના લક્ષણપ્રમાણ ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો કરણ થાય છે તેથી એ ગૌણ પ્રમાણી અપેક્ષાથી ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહી શકાય છે. આ પ્રકારની બે પ્રમાણ સામ્યશાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદન કરી છે. અને તેથી ત્યાં કહ્યું છે કે દ્વયોરંકતરસ્ય વાડપિં વગેરે ॥ અં ૧ ॥ સૂત્ર ૮૦ ॥ તેથી એ સિદ્ધ થયું કે અંતઃકરણની વૃત્તિ જ મુખ્યતઃ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે અને ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોનું પ્રમાણત્વ ગૌણ છે.

આ પ્રકારનું પ્રત્યક્ષ બે ભેદવાળું છે: (૧) બાહ્ય પ્રત્યક્ષ અને (૨) આંતર પ્રત્યક્ષ. જે પ્રત્યક્ષમાં બાહ્ય વિષય મેય હોય

છે તે પ્રત્યક્ષ બાહ્ય પ્રત્યક્ષ છે. અને એથી અન્ય પ્રત્યક્ષ આન્તર પ્રત્યક્ષ છે. એ બાહ્ય પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયના લેક્ષી પાંચ પ્રકારનું કહેવાય છે. જેમ કે ચક્ષુર્ગ્રન્થ પ્રત્યક્ષ, શ્રોત્રગ્રન્થ પ્રત્યક્ષ, ઘ્રાણગ્રન્થ પ્રત્યક્ષ વગેરે. એ પંચવિધ બાહ્ય પ્રત્યક્ષમાંના ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષ અને શ્રોત્રપ્રત્યક્ષ એ એમાં અને અન્ય ત્રણ પ્રત્યક્ષમાં એ લેદ છે કે પ્રથમ એ પ્રત્યક્ષમાં બુદ્ધિનિ વિષયદેશનમીય બનય છે; અને અન્ય ત્રણમાં ઇન્દ્રિયગોલકસુત્રી જ રૂપનું જનું થાય છે; તેથી રૂપસાક્ષાત્કાર તથા શબ્દસાક્ષાત્કાર રૂપધર્મક અને શબ્દધર્મક દ્રવ્યના દેશમાં થાય છે, અને ગંધાદિના સાક્ષાત્કાર એ તત્કઆગળ જ થાય છે. એ કપસાક્ષાત્કાર ગોત્રકઆગળ જ થતો હોય તો 'આ થઈ છે' એવું પ્રત્યક્ષ વિષયદેશઆગળ નાંદિ થાય. પણ ગોલકઆગળ જ થતું બેદઝે. તેમ જ દુઃકુલિઆગળ શબ્દ છે એમ બાન ન થતાં શ્રોત્રઆગળ શબ્દ છે એમ બાન થતું બેદઝે. પણ તેમ બનેમાંથી કોઈ સ્થળે નથી. તેથી કપિદ્રવ્યના રૂપનું પ્રત્યક્ષ તે દ્રવ્યસ્થળે જ થાય છે, અને શબ્દ કરનાર દ્રવ્યના શબ્દનું પ્રત્યક્ષ પણ ઇન્દ્રિયગોલકથી બહાર પ્રદેશમાં જ થાય છે. ગંધવર્ગનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયગોત્રકઆગળ જ થાય છે, તેથી એ જ્ઞાનમાટે જ્ઞાને ગોત્રકબહાર જનું પડતું નથી.

અર્થ એ શંકા થાય છે કે આપણને ચંદન સુરભિ છે એ પ્રકારનું પ્રત્યક્ષ છે, તેથી જે સ્થળે ચંદનના સાક્ષાત્કાર થાય છે તે જ સ્થળે તદ્દગત ગંધનો સાક્ષાત્કાર પણ થાય છે. તેથી ગંધસાક્ષાત્કાર પણ ઇન્દ્રિયગોલકથી બહાર થઈ શકે છે. એનો વિતર એ કે એ જમ માત્ર છે. ઇન્દ્રિયગોલકથી બહાર ગંધાદિના સાક્ષાત્કાર થતો નથી. આ સુરભિ ચંદન છે એ જ્ઞાનમાં ચંદન અથ તો પ્રત્યક્ષ છે કારણ કે જ્ઞાતિ વિષયાકાર પાંચલાગને પામેલી છે, પણ સુરભિ છે એ અંશમાં એ જ્ઞાન અનુભૂતિ છે, પ્રત્યક્ષ નથી. ચંદન સત્તાકાળ સુરભિ છે, એ જ્ઞાન અત્યંત દૃઢ હોવાથી અમુક પદાર્થ ચંદન છે એ જ્ઞાન થયું કે તરત જ તે પદાર્થનિષે સારબ્યનું અનુમાન થઈ બનય છે. એ અનુમાન અત્યંત ત્વરિત ગતિથી થતું હોવાથી પૃથક્કરણે જણાતું નથી. પણ એ અનુમાન જ છે એમાં સેશ પણ સંશય નથી, કારણ કે બ્યારે એ ચંદનઉપર કોઈ દુર્ગંધવાળા પદાર્થનો સંસ્કાર કર્યો હોય છે ત્યારે પણ એ ચંદન જ્ઞાતાં જ એ ચંદન સુરભિ છે એમ જ્ઞાન થાય છે. તેથી સારબ્યાંશમાં અનુમાન છે એ સિદ્ધ થાય છે. અને તેથી ગંધાદિપ્રત્યક્ષ

વિષયદેશમાં થતું નથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે.

આ બાજુ પ્રત્યક્ષથી વ્યતિરિક્ત જે, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા વગેરેનું પ્રત્યક્ષ થતું એ આંતર પ્રત્યક્ષ છે. આપ્રમાણે સંક્ષેપમાં પ્રત્યક્ષતા પ્રતિપાદન પછી ક્રમપ્રાપ્ત અનુમાન વિચારીએ.

અનુમાન.

શ્રી સાંખ્યશાસ્ત્રમાં અનુમાનનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કર્યું છે કે પ્રતિવદ્વદશઃ પ્રતિવદ્વજ્ઞાનમનુમાનમ્ ॥ અ૦ ૧ । સૂત્ર ૧૦૦ ॥ પ્રતિવદ્વ એટલે પ્રતિબંધ નામ વ્યાપ્તિવાળું. પ્રતિવદ્વદશઃ—વ્યાપ્તિને જાણનારનું. પ્રતિવદ્વજ્ઞાનમ્—વ્યાપ્તિનું નિરૂપણ કરનાર જ્ઞાન. વ્યાપ્તિને જાણનાર પુરુષનું જે વ્યાપ્તિનિરૂપક જ્ઞાન, અર્થાત્ એ જ્ઞાનરૂપ ચિત્તવૃત્તિ તે અનુમાન છે. એ જ અર્થનું વિવરણ કરવા શ્રી પાતાંજલભાષ્યમાં કહ્યું છે કે અનુમેયસ્ય તુલ્યજાતિયેભ્યોડનુવૃત્તો મિત્રજાતિયેભ્યો વ્યાવૃત્તઃ સંબંધો ચસ્તદ્વિપયા સામાન્યાવધારણપ્રધાના વૃત્તિરનુમાનમ્—[મિત્રજાસિત ધર્મથી (વર્ણિતથી) વિશિષ્ટ જે ધર્મી (વર્ણિ) તે અનુમેય; એ અનુમેયના સમાન જાતિવાળા પદાર્થો (અર્થાત્ જે પદાર્થોમાં સાધ્યધર્મ હોય તે પદાર્થો) એટલે સપક્ષ; તથા એ અનુમેયથી મિત્ર જાતિવાળા પદાર્થો (એટલે જેમાં સાધ્યધર્મનો અભાવ હોય તે) એટલે વિપક્ષ; સંબંધ એટલે હેતુ—અર્થાત્ જાપક હેતુ] જે હેતુ અનુમેયના સજ્જતીય પદાર્થમાં (સપક્ષમાં) રહે છે તથા વિજ્જતીય પદાર્થથી (વિપક્ષથી) વ્યાવૃત્ત છે તે હેતુવિષયક જે સામાન્યમાત્રને બાસમાન કરનાર જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ તે અનુમાન છે. આ બાષ્યની પંક્તિમાં સામાન્યાવધારણપ્રધાના (તે પદાર્થમાં રહેલા સામાન્યમાત્રનો બોધ કરનાર) પદ્ધતી અનુમાનની પ્રત્યક્ષથી વ્યાવૃત્તિ કરાય છે. કારણ કે પ્રત્યક્ષવૃત્તિ પ્રધાનપણે પોતાના વિષયમાં રહેલા વિશેષોને બાસમાન કરે છે, અને અનુમાનવૃત્તિ સામાન્યમાત્રને પ્રકાશે છે. એ પદ અનુમાનના લક્ષણમાં લેવું ઘટતું નથી, કારણ કે તેમ લેવાથી વ્યર્થ ઠરે છે. અન્ય પદો અનુમાનનું લક્ષણ પ્રતિપાદન કરે છે. ત્યાં હેતુને તુલ્યજાતિયેભ્યોડનુવૃત્તઃ—(સપક્ષમાં રહેનાર) કહેવાથી એ હેતુની વિરુદ્ધ તથા અસાધારણ હેત્વાબાસથી વ્યાવૃત્તિ બોધન કરાય છે; મિત્રજાતિયેભ્યોવ્યાવૃત્તઃ—(વિપક્ષથી વ્યાવૃત્ત) કહેવાથી એ હેતુની સાધારણ અને કાન્તિક હેત્વાબાસથી વ્યાવૃત્તિ કરાય છે; હેતુને બદલે સંબંધઃ પદ વાપરવાથી એ હેતુ પક્ષમાં રહેનાર છે એ અર્થનો સંબંધ્યતે હિતિ સંબંધઃ એ વ્યુત્પત્તિથી બોધ કર્યો છે, અને હેતુની પક્ષધર્મતાના

પ્રતિપાદનથી એ હેતુની અસિદ્ધ હેત્વાભાસથી* વ્યાવૃત્તિ બોધન કરી છે.

આ પ્રમાણે અનુમાનનું લક્ષણ કર્યું. ત્યાં આ પ્રમાણે અર્થ કહેલા:—જે વસ્તુ સિદ્ધ કરવાની છે તે વસ્તુ સાધ્ય કહેવાય છે, જે-વડે તે વસ્તુની સિદ્ધિ કરાય છે તે હેતુ કહેવાય છે, અને જે પદાર્થમાં સાધ્યની સિદ્ધિ કરવાની હોય છે તે પદાર્થ પક્ષ કહેવાય છે. જેમકે કોઈ પર્વતકપર ધૂમ જેવાથી પર્વતમાં વહ્નિ છે એ જ્ઞાન થાય છે, તો એ રથજે વહ્નિરૂપ વસ્તુ પર્વતમાં સિદ્ધ કરવાની છે તેથી વહ્નિ એ સાધ્ય છે, ધૂમથી એ વસ્તુની સિદ્ધિ કરવાની છે તેથી ધૂમ એ હેતુ છે, અને સાધ્યની—વહ્નિની—પર્વત-વિશે સિદ્ધિ કરવાની છે તેથી પર્વત એ પક્ષ છે. વહ્નિનું પર્વતમાં આપ્રમાણે જ્ઞાન થાય છે. પ્રથમ તો માણસને પર્વતકપર ધૂમનું દર્શન થાય છે. એ દર્શન થવાથી જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં ત્યાં વહ્નિ અવશ્ય હોય છે એ મહાનસાદિ રથજે જેમકે પૂર્વે નિશ્ચય કરેલા નિયમનું માણસને રમરણ થાય છે. અને ત્યાર પછી પર્વતકપર પણ ધૂમ હોવાથી વહ્નિ છે એ નિશ્ચય થાય છે. અહિં ‘જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે, ત્યાં ત્યાં વહ્નિ નિયમે કરીને હોય છે’ એ નિયમને વ્યાપ્તિ કહે છે. ‘જ્યાં જ્યાં હેતુ છે ત્યાં ત્યાં સાધ્ય છે’^૧ (અથવા ‘જ્યાં જ્યાં સાધ્ય નથી ત્યાં ત્યાં હેતુ પણ નથી’^૨) એ પ્રકારના હેતુ અને સાધ્યના સામાનાધિકરણને વ્યાપ્તિસંજ્ઞા અપાય છે. તેથી એ થયું કે પ્રથમ ધૂમજ્ઞાન થાય છે, એ ધૂમજ્ઞાનથી વ્યાપ્તિનું રમરણ થાય છે, અને તદનન્તર પર્વતમાં વહ્નિ છે એ જ્ઞાન થાય છે. ત્યાં વ્યાપ્તિનું રમરણ થાય છે તેથી ત્યાર પૂર્વે વ્યાપ્તિજ્ઞાન અવશ્ય હોયું બેઠકએ. એ વ્યાપ્તિજ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ તે અનુમાન છે. એ વ્યાપ્તિજ્ઞાનથી પછી વ્યાપ્તિની સ્મૃતિ થાય છે એ અવાન્તર વ્યાપાર છે અને અને પર્વત વહ્નિવાળો છે એ પ્રકારનું જ્ઞાન, જેને શાસ્ત્રમાં અનુમિતિ કહે છે તે, થાય છે. તેથી વ્યાપ્તિજ્ઞાન વ્યાપારવદસાધારણ કારણ કરણમ્ એ કરણ.

* વિરહ, અસાધાનજી, સાધારણ અને અસિદ્ધ એ સર્વ હેત્વાભાસો છે. એના પ્રતિપાદનમાટે જુઓ તર્કસંગ્રહ—હેત્વાભાસનું પ્રકરણ.

૧ આ પ્રકારની વ્યાપ્તિને અન્વયવ્યાપ્તિ કહે છે.

૨ આ પ્રકારની વ્યાપ્તિને વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ કહે છે.

ના લક્ષણપ્રમાણું અનુમિતિનું કરણ છે. અનુમિતિ એ પ્રમાણું નામ હોવાથી વ્યાપ્તિજ્ઞાનરૂપ અનુમાન પ્રમાણ છે એ સિદ્ધ થાય છે.

ત્યાં અનુમાન એ પ્રમાણુત્પત્તિ છે અને તેથી એનાથી થતી અનુમિતિ પ્રમા વા યથાર્થજ્ઞાનરૂપ હોવી જોઈએ. અનુમિતિ જ્યારે યથાર્થ હોય ત્યારે જ તે પ્રમા કહેવાય અને ત્યારે જ એના કરણરૂપ અનુમાનની પ્રમાણ કહેવાય. અનુમિતિ યથાર્થ હોવામાટે જે હેતુથી સાધ્ય સિદ્ધ કરવાનું હોય તે હેતુમાં પાંચ ધર્મો અવશ્ય જોઈએ. તે ધર્મો આ છે: (૧) પક્ષવર્તતા, (૨) સપક્ષમાં રહેવાપણું, (૩) વિપક્ષમાં ન રહેવાપણું અર્થાત્ વિપક્ષથી વ્યાવૃત્તિ, (૪) અબાધિતસાધ્યપણું અને (૫) અસત્પ્રતિપક્ષત્વ.

(૧) પક્ષવર્તતા—એટલે જેમાં સાધ્યની સિદ્ધિ કરવાની છે તે પક્ષ કહેવાય છે, તે પક્ષમાં રહેવાપણું.

(૨) સપક્ષમાં રહેવાપણું—એટલે જે પદાર્થમાં સાધ્ય છે એમ નિશ્ચય થયો હોય તેવા પદાર્થો જે હોય તેા તેમાં હેતુનું રહેવાપણું. જેમ પવનરૂપ પક્ષમાં ધૂમરૂપ હેતુથી વદ્ધિના અસ્તિત્વરૂપ સાધ્યની સિદ્ધિ કરવાની હોય ત્યારે જે પદાર્થમાં સાધ્ય હોય અર્થાત્ વદ્ધિ હોય એવા મહાનસ, વરાણાચંદ્ર વગેરે પદાર્થમાં ધૂમરૂપ, હેતુનું રહેવાપણું.

(૩) વિપક્ષથી વ્યાવૃત્તિ—એટલે જે પદાર્થમાં સાધ્યનો અભાવ છે એમ નિશ્ચય થયું હોય તેવા પદાર્થો (જે શાસ્ત્રમાં વિપક્ષ કહેવાય છે) જે હોય તેા તેમાં હેતુનું નહિ રહેવું તે: જેમ ઉપર ઉદાહૃત દૃષ્ટાન્તમાં વદ્ધિના અભાવવાળા સરોવરવગેરે પદાર્થમાં ધૂમરૂપ હેતુનું નહિ રહેવું તે.

(૪) અબાધિતસાધ્યપણું—એટલે હેતુથી જે સાધ્યની અનુમાનથી સિદ્ધિ કરવાની હોય તે સાધ્યનો તે પક્ષમાં, અનુમાનથી અન્ય કોઈ પ્રમાણથી અર્થાત્ પ્રત્યક્ષ વા આગમથી બાધ ન થયેલો હોય તે. જેમ ચાલતા ઉદાહરણમાં પર્વતવિષે વદ્ધિ નથી, એવું પ્રત્યક્ષ વા આગમથી ન સિદ્ધ થયેલું હોવાથી ધૂમરૂપ હેતુનું સાધ્ય બાધિત નથી.

(૫) અસત્પ્રતિપક્ષત્વ—એટલે જ્યારે એક હેતુથી એક સાધ્યની સિદ્ધિ કરવા માંડી હોય ત્યારે તે સાધ્યનો અભાવ તે જ પક્ષમાં તે વખતે સિદ્ધ કરનાર અન્ય કોઈ હેતુનો અભાવ હોવો તે.

આ પાંચ* પ્રકારના ધર્મો જે હેતુમાં હોય છે તેજ સદ્ હેતુ

* આ પાંચ ધર્મો, જેને વૈશેષિક શાસ્ત્ર અન્વય અતિરેકી

ગણાય છે, અન્ય હેતુઓ હેતુજેવા દેખાવમાત્રવાળા હોવાથી હેત્વાભાસ વા અસદ્હેતુ ગણાય છે. તેથી એ સદ્હેતુનું જે સાધ્યસાધ્યે સામાનાધિકરણ્ય હોય તેનું જ્ઞાન અર્થાત્ વ્યાપ્તિજ્ઞાન તે જ અનુમાન પ્રમાણ છે.

એ અનુમાન એ પ્રકારનું છે (૧) વીત અને (૨) અવીત. ત્યાં અન્વય પ્રાધાન્યે+ કરીને પ્રવૃત્ત થઇ સાધ્યનું વિધાન કરનાર જે અનુમાન છે તે વીત અનુમાન છે. જેમકે પર્વતમાં ધૂમરૂપ હેતુથી વહનિતી સિદ્ધિ કરવાની હોય ત્યારે 'જે જે વસ્તુમાં ધૂમ છે તે તે વસ્તુમાં વહનિ છે' એ વ્યાપ્તિજ્ઞાનરૂપ અનુમાન વીત છે, કારણ કે એમાં અન્વયનું પ્રાધાન્ય છે અને અન્વયના પ્રાધાન્યવડે વહનિરૂપ સાધ્યનું એ વિધાન કરે છે. આથી વૈશેષિક દર્શનનાં કેવલાન્વયી અનુમાન અને અન્વયવ્યતિરેકી અનુમાન આ વીત અનુમાનમાં જ આવી જાય છે. જે અનુમાનમાં વ્યતિરેક પ્રધાન હોવાથી જે નિષેધ કરનાર છે તે અનુમાન અવીત છે. જેમકે પૃથ્વીતત્ત્વ જલાદિતત્ત્વથી ગંધ છે કારણ કે એમાં ગંધ છે; આ સ્થળે પૃથ્વીતત્ત્વ એ પક્ષ છે, 'જલાદિતત્ત્વથી ભેદ' એ સાધ્ય છે અને 'ગંધવાળાપણું' એ હેતુ છે. અહિં 'જ્યાં જ્યાં ગંધ છે ત્યાં ત્યાં જલાદિતત્ત્વથી ભેદ છે' એ પ્રકારની અન્વયવ્યાપ્તિ તો થઈ શકતી નથી કારણ કે પૃથ્વીતત્ત્વ પક્ષરૂપે લીધેલું હોવાથી અને ગંધ એ તત્ત્વથી અતિરિક્ત કોઈ સ્થળે રહેલો નહિ હોવાથી, એ વ્યાપ્તિના ઉદાહરણમાટે જોઈતું કોઈ દૃષ્ટાન્ત નથી (અર્થાત્ કોઈ સપક્ષ નથી). તેથી આ સ્થળે માત્ર ' જ્યાં જ્યાં સાધ્ય નથી ત્યાં ત્યાં હેતુ નથી ', 'જ્યાં જ્યાં જલાદિતત્ત્વથી ભેદ નથી ત્યાં ત્યાં ગંધ નથી જેમકે જલતત્ત્વ, વાયુતત્ત્વ વગેરે સ્થળે' એ પ્રકારની

હેતુ કહે છે તેમાં જ જોઈએ છીએ. જેને એ શાસ્ત્ર કેવલાન્વયી હેતુ કહે છે તેમાં ૩ જે ધર્મ જોઈતો નથી, અને જેને કેવલવ્યતિરેકી હેતુ કહે છે તેમાં ૨ જે ધર્મ જોઈતો નથી. કારણ કે કેવલાન્વયીમાં વિપક્ષ હોતો નથી અને કેવલવ્યતિરેકીમાં સપક્ષ હોતો નથી. તેથી એ એમાં ચાર ધર્મો જોઈએ છીએ.

+જ્યાં અન્વયવ્યાપ્તિ જ હેતુની થઈ શકે છે ત્યાં તો અન્વય પ્રાધાન્ય જ છે અને જ્યાં અન્વય અને વ્યતિરેક એમ બંને વ્યાપ્તિ થઈ શકે એમ હોય છે ત્યાં પણ અન્વયવ્યાપ્તિને જ પ્રધાન ગણી છે.

વ્યતિરેકવ્યાપ્તિમાત્ર થઈ શકે છે. તેથી એ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિના જ્ઞાનરૂપ અનુમાનમાં વ્યતિરેકમાત્ર છે (વ્યતિરેકનું પ્રાધાન્ય છે) તથા એ પ્રાધાન્યવડે એ અનુમાન નિષેધ કરનાર છે. તેથી એ અનુમાન અવીત અનુમાન છે. આથી વૈશેષિક લોકોનું કેવલ વ્યતિરેકિ અનુમાન અને આ એક જ દરે છે. આ સ્થળના અવીત અનુમાનને ઘણે પ્રસંગે શેષવત્ અનુમાન કહેવામાં આવે છે.

જે વીત અનુમાન છે તે એ પ્રકારનું છે (૧) પૂર્વવત્ અને (૨) સામાન્યતોદટ. ત્યાં જે ધર્મ સાધ્ય હોય તે સાધ્ય ધર્મરૂપ સામાન્યના આશ્રયરૂપ વ્યક્તિ જ્યાં પ્રત્યક્ષ હોય ત્યાં પૂર્વવત્ અનુમાન કહેવાય છે. જેમ જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં ત્યાં વહ્નિ છે જેમકે મહાનસ, વરાળયાત્ર વગેરે પ્રદેશમાં-એ સ્થળે વહ્નિત્વરૂપ ધર્મ સાધ્ય છે. એ સાધ્ય ધર્મરૂપ સામાન્યની વ્યક્તિ અર્થાત્ વહ્નિ મહાનસ, વરાળયાત્ર વગેરેમાં દટ છે. તેથી આ અનુમાનમાં આ પ્રકારનું સાધ્ય હોવાથી એ અનુમાન પૂર્વવત્ છે. જે સાધ્ય ધર્મરૂપ સામાન્યની વ્યક્તિ પ્રત્યક્ષ નથી એટલે વિશેષરૂપે જ્ઞાત નથી, પણ માત્ર સામાન્યરૂપે જ જ્ઞાત છે તે સાધ્યધર્મને વિષય કરનાર અનુમાન પ્રમાણ સામાન્યતોદટ છે. જેમ રસ, રૂપાદિરૂપે અંતઃકરણને પરિણામ થાય છે ત્યારે એ પરિણામોનું કોઈ કરણ હોવું જોઈએ એ અનુમિતિ, કારણ કે એ ક્રિયારૂપ છે એ હેતુથી કરવાની છે. છેદનાદિ ક્રિયાઓ હોવાથી એમાં કુદારાદિ કરણ છે એ જ્ઞાત છે. તેથી એ દૃશ્યન્તથી આ વ્યાપ્તિ કરવી કે 'જ્યાં જ્યાં ક્રિયા હોય છે ત્યાં ત્યાં તેનું કોઈ કરણ હોય છે' એ જરૂરનું છે-એ અન્યથાવ્યાપ્તિનું જ્ઞાન અનુમાન પ્રમાણ છે. અહિં કરણત્વ એ ધર્મ સાધ્ય છે. એ કરણત્વરૂપ ધર્મવાળી વ્યક્તિ (કરણ) છેદનક્રિયા-સ્થળે સામાન્યરૂપે (કરણત્વરૂપે) જ્ઞાત છે તથાપિ જે પ્રકારનું કરણત્વ (જ્ઞાનનું કરણત્વ) સાધ્ય છે તે પ્રકારના કરણત્વવાળી વ્યક્તિઓ ઇન્દ્રિયો છે તે કોઈ પણ પ્રસંગે દટ નથી, તેથી આ અનુમાન સામાન્યતોદટ છે. પૂર્વવત્ અને સામાન્યતોદટ એ એ અનુમાનમાં સાધારણ બેદ એ છે કે પૂર્વવત્માં દૃશ્યન્ત પ્રત્યક્ષ છે અને સામાન્યતોદટમાં યથાર્થસાધ્યવાળું દૃશ્યન્ત પ્રત્યક્ષ નથી.

આ રીતે અનુમાન પ્રમાણ ત્રણ પ્રકારનું થયું: (૧) શેષવત્ (૨) પૂર્વવત્ અને (૩) સામાન્યતોદટ. એ ત્રણે પ્રકારના અનુમાનોથી માત્ર સામાન્યવિષયક જ જ્ઞાન થાય છે, જેમકે પર્વતમાં જ્યારે અનુમાનથી વહ્નિનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તેનું માત્ર વહ્નિ-

ત્વરૂપે જ્ઞાન થાય છે પણ તે વહ્નિ અન્ય વહ્નિથી શા શા વિશેષ-
વાળો છે તે વિશેષમાંથી કોઈ પણ વિશેષનું જ્ઞાન થતું નથી, એ
જ પ્રમાણે અન્ય સર્વ સ્થળે પણ હોય છે. તેથી અનુમાન પ્રમા-
ણથી માત્ર વહ્નિત્વાદિસામાન્યનું જ જ્ઞાન થાય છે, વિશેષનું જ્ઞાન
થતું નથી. તેથી અનુમાન પ્રમાણમાં (અનુમાન નામની વૃત્તિમાં)
સામાન્યાવધારણ હોય છે એ સ્પષ્ટ થાય છે.

આપ્રમાણે પ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુમાન હોવાથી પ્રત્યક્ષપદ્ધતિ અનુ-
માનનું નિરૂપણ કર્યું છે. હવે અનુમાનમૂલક આગમપ્રમાણ હોવા-
થી અનુમાનપદ્ધતિ આગમનો નિર્દેશ છે તેથી હવે આગમ પ્રમા-
ણનું પ્રતિપાદન કરીએ.

આગમ.

આગમ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ અર્થ આપ્તાદ આગચ્છતિ इति-
આપ્ત પુરુષતરૂપી આવતું જ્ઞાન-એ થાય છે. એ અર્થને સમાન
જ એનું લક્ષણ કરવામાં આવે છે. એનું લક્ષણ પાતંજલ બ્રાહ્મ-
માં આપ્રમાણે કર્યું છે કે આપ્તેન દ્વ્યોર્નુમિતો વાર્થઃ પરત્વ સ્વ-
બોધસંસ્ક્રાન્તયે શબ્દેનોપદિરયતે । શબ્દાન્તર્ધર્થવિપયા વ્રત્તિઃ શ્રોતુરાગમઃ॥
યથાર્થ વક્તારૂપ આપ્ત પુરુષ પોતે દ્રષ્ટ (પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જ્ઞા-
ણેલો) અથવા અનુમિત જે અર્થ તદ્વિષયક પોતાનું જ્ઞાન અન્યને
આપવામાટે તેનો જે શબ્દથી બોધ કરવામાં આવે તે શબ્દથી બો-
ધન કરતો અર્થ છે વિષય જેનો એવી શ્રોતાપુરુષની તે શબ્દ
સાંભળવાથી થયેલી વૃત્તિ તે આગમ પ્રમાણ છે આ લક્ષણનાં મૂ-
લ વક્તાનું જ બ્રહ્મણ કર્યું છે તેથી દ્વ્યોર્વાનુમિતઃ એમ એ જ
કહ્યા છે, પણ એ પદો શ્રુતઃ એનાં પણ ઉપલક્ષક છે, તેથી મૂલ
વક્તાપાસેથી સાંભળેલા અર્થનો તે સાંભળનાર માણસ અન્યને
બોધ કરે ત્યારે પણ એ બોધ જેને કરવામાં આવ્યો હોય તે શ્રો-
તાના અંતઃકરણમાં તે બોધરૂપ શબ્દથી તેના અર્થવિષયક જે વ્ર-
ત્તિ થાય તે વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન પણ આગમપ્રમાણ કહેવાય. અહિં મૂલ
પુરુષ વા બોધ આપનાર પુરુષ આપ્ત હોવા જોઈએ. ત્યાંજેવામાં,
અનુમાન કરવામાં વા સાંભળવામાં તથા પ્રતિપાદન કરવામાં કુશળ
હોઈને છેતરવા વગેરેની ઇચ્છાથી રહિત જે હોય તે આપ્ત ક-
હેવાય છે.

આથી કરીને જેતામાં અજ્ઞાનમાત્રનો અભાવ છે અર્થાત્ જે-
મને સર્વ યથાર્થ સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ છે તથા જે પરમકારુણિક છે એ-

વા ઈશ્વરરૂપ મૂલ આપ્ત પુરુષથી પ્રણીત વેદ (વા આગમ) જન્ય જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ આગમ છે. અને વેદમૂલક જ સ્મૃતિ વગેરે હોવાથી તથા મનુવગેરે આપ્ત પુરુષથી પ્રણીત થયેલી હોવાથી એથી થતું જ્ઞાન પણ ઉત્તમ આગમ પ્રમાણ છે. એ જ કારણથી શ્રીવ્યાસાદિ પુરુષથી પ્રણીત થયેલા પુરાણવગેરે અંથો પ-ણ આપ્તવાક્ય હોવાથી તેથી થતું જ્ઞાન પણ ઉત્તમ આગમ પ્રમાણ છે. અને ચાર્યાકાદિ મનના આગમો જેઓ શ્રીગૃહસ્પતિ વગેરે દેવોએ અવતાર ધરી અસુરજોકોને છેતરવાને માટે કરેલા છે અને તે-થી એ આપ્ત નહિ એવાથી પ્રણીત થયેલા છે તેથી થતું જ્ઞાન આગમ પ્રમાણ નથી.

આ આગમ પ્રમાણથી પણ સામાન્યવિષયક જ જ્ઞાન થાય છે, વિશેષનું જ્ઞાન થતું નથી, એનું પ્રતિપાદન આગળ કરાશે.

આપ્રમાણે આ શાસ્ત્રમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એ ત્રણ જ પ્રમાણો માન્યા છે. અન્ય શાસ્ત્રમાં પ્રસંગવશાત્ વધારામાં (૧) ઉ-પમાન, (૨) અશ્રોપતિ, (૩) અભાવ વા અનુપક્ષબિંબ, (૪) સંભવ અને (૫) ઐતિહ્ય, એ પાંચ વંતવામાં આવે છે. તથાપિ એ સર્વનો ઉક્ત ત્રણમાં અતર્ભાવ થઈ બનયદે* તેથી આ સ્થળે અધિક કહ્યાં નથી તે યોગ્ય છે.

આપ્રમાણે ત્રણે પ્રકારની પ્રમાણવ્રત્તિનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે ક્રમપ્રાપ્ત વિષયનું પ્રતિપાદન કરે છે.

વિષયયો મિથ્યાજ્ઞાનમ તદ્દુપપ્રતિષ્ઠમ્ ॥૮॥

સૂત્રાર્થ:—પોતાના વિષયમાં પ્રતિષ્ઠાથી રહિત એવું જે મિ-થ્યાજ્ઞાન તે વિષયય છે.

વિષયય:—એટલે પ્રસ્તુત વિષયય નામની વૃત્તિ. આ સૂત્રમાં આ પદ લક્ષ્યનો નિર્દેશ કરનાર છે.

મિથ્યાજ્ઞાનમ્—એટલે સ્વવિષયે સ્વજન્યવ્યવહારલોપિસર્વસંમતબાધ-વત્ત્વમ્. જે અયથાર્થ જ્ઞાનના સર્વસંમત બાધથી (ખોટું) છે એ જ્ઞાનથી) સ્વવિષયક વ્યવહારનો લોપ થાય છે તે. જેમ શુક્તિમાં રજતનું જ્ઞાન થાય છે એ મિથ્યાજ્ઞાન છે કારણ કે બ્યારે એ મિથ્યાજ્ઞાન હોય છે

* ગુઓ શ્રીસાંખ્યકારિકા તથા સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી.

ત્યારે શુકિતને વિષે 'આ રજત છે' એવો વ્યવહાર (શબ્દપ્રયોગ) થાયછે. પણ જ્યારે એ જ્ઞાન બાધિત થાયછે (શુકિતવિષે આ શુ-કિત છે એ પ્રકારના પ્રમાણજ્ઞાનથી 'આ રજત છે' એ જ્ઞાન ખોટું છે એમ જણાય છે) ત્યારે 'આ રજત છે' એ પ્રકારના વ્યવહારનો પણ લોપ થાયછે.

અતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્*:-એટલે જેમ અશ્રાદ્ધમોર્જી બ્રાહ્મણઃ । કહેવાથી શ્રાદ્ધમોર્જી બ્રાહ્મણઃ (શ્રાદ્ધમાં નહિ જમનાર શ્રાદ્ધણ) એવો અર્થ ની-કળેછે તેમ આ રથને અતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્ કહેવાથી તદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્-વિષય-સ્ય સ્વે પ્રતિષ્ઠાશૂન્યમ્ વિષયનું જે રૂપ હોય તે રૂપમાં પ્રતિષ્ઠા (સ્થિ-તિ) રહિત, અર્થાત્ જે વિષયના રૂપને બાસમાન કરનાર નથી, પણ તે વિષયનિમે નહિ રહેલા કોઈ રૂપને (પ્રકારને) બાસમાન કરે છે, અને તેથી પ્રમાણવૃત્તિથી જેનો બાધ થાય છે, અર્થાત્ જેની વિષય-રૂપમાં દૃઢ સ્થિતિ નથી તે. જેમ શુકિતનિમે શુનિતવરૂપ હોય છે. તેથી જે જ્ઞાન એ રૂપને એ વ્યક્તિમાં વિષય કરે છે તે જ્ઞાન કદાપિ બાધિત થતું નથી દૂર થતું નથી. તેથી એ રૂપમાં દૃઢ સ્થિતિવા-ળું છે. પણ જે જ્ઞાન એ શુકિતના યથાર્થ જ્ઞાનથી દૂર થઈ જાય છે તે એ રૂપમાં દૃઢ સ્થિતિરૂપ પ્રતિષ્ઠાથી રહિત છે.

આપ્રમાણે આ સુત્રથી વિષયવ્યવહાર એ લક્ષણ કરતું કે જે જ્ઞાન પોતાના વિષયમાં પ્રતિષ્ઠાથી રહિત છે તથા જે જ્ઞાનનો બાધ થવાથી તદ્વિષયક વ્યવહારનો લોપ થાય છે તે જ્ઞાન વિષયવ્યવહાર. આ લક્ષણ અદ્વિત છે, કારણ કે એમાં અવ્યાપ્તિવગેરે દોષો નથી આવતા. ત્યાં વિષયવ્યવહારમાં ભ્રમ તથા સંશય એ બંને-નો સંબંધ કરવાનો છે, કારણ કે સંશય જે વિષયવ્યવહારમાં નહિ લ-ઈએ તો પ્રમાણવૃત્તિ અન્ય કોઈ વૃત્તિમાં આવતો નથી. તેથી લક્ષ્ય-માં ભ્રમ તથા સંશય છે. અલક્ષ્યમાં પ્રમાણવૃત્તિ અન્ય સર્વ વૃત્તિ-ઓ છે. ત્યાં ઉપરનું લક્ષણ લક્ષ્યમાં લાગુ પડે છે, કારણ કે શુકિત-

* યોગવાર્તિકમાં આ પદનો આ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે કે તદ્ = જ્ઞાન, તદ્રૂપ = તદ્રૂપં વચસ = એ જ્ઞાનનું રૂપ-એ જ્ઞાનના સ-માન આકાર-છે જેનો એવો વિષય. એવો વિષય નહિ તે અતદ્રૂપઃ; તેમાં પ્રતિષ્ઠિત તે અતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્. તેથી આ પદનો એ અર્થ થ-યો કે જે જ્ઞાનના સમાનાકાર વિષય નથી તેવા વિષયમાં સ્થિતિ પામેલું, એટલે તેવા વિષયને પ્રકાશનાર જે જ્ઞાન તે. એ ટીકાકાર આ પદને મિથ્યાજ્ઞાનમ્ પદના વિવરણ કરનારરૂપે લે છે.

વિષે આ રજત છે એ પ્રકારનું બ્રમાત્મક જ્ઞાન પ્રમાણુવૃત્તિથી બાધિત થતું હોવાથી ખોતાના વિષયમાં પ્રતિષ્ઠાથી રહિત છે, અને એ જ્ઞાનનો બાધ થવાથી 'આ રજત છે' એ પ્રકારના શુકિતવિષે-ના વ્યવહારનો લોપ થાય છે, તેમ જ સદજ અધારામાં રહેલા સ્થાણુવિષે 'આ સ્થાણુ છે કે પુરુષ છે' એ પ્રકારનું સંશયાત્મક જ્ઞાન પણ 'આ સ્થાણુ છે' એ પ્રકારની પ્રમાણુવૃત્તિથી બાધિત થતું હોવાથી ખોતાના વિષયમાં પ્રતિષ્ઠાથી રહિત છે અને એ જ્ઞાનનો બાધ થવાથી એ સંશય યુગ્ત તે વખતે થતો નથી, અર્થાત્ 'આ સ્થાણુ છે કે પુરુષ છે' એ પ્રકારના વ્યવહારનો લોપ થાય છે. તેથી આ લક્ષણ અવ્યાપ્તિ દોષથી રહિત છે. અને અસંખ્યથી તો રહિત જ છે. તેમ જ અતિવ્યાપ્તિથી પણ રહિત છે. કારણ કે અતદ્રવ્યપ્રતિષ્ઠમ્ એ પદથી પ્રમાણુત્તિની વ્યાવૃત્તિ કરાય છે અને મિથ્યાજ્ઞાનમ્ એ પદથી ચિદ્રૂપવૃત્તિની વ્યાવૃત્તિ કરાય છે. કારણ કે ચિદ્રૂપ અતદ્રવ્યપ્રતિષ્ઠિત તો છે કારણ કે એનો પણ બાધ થાય છે, તથાપિ ચિદ્રૂપનો બાધ થાય પછી પણ તદ્વિષયક વ્યવહાર ચાલ્યા કરે છે, લોપ પામતો નથી. આ લક્ષણથી નિદ્રા અને સ્મૃતિ તો વ્યાવૃત્ત જ છે. તેથી સર્વથા લક્ષણ અદ્વિતિત દરે છે.

અર્થ એ અલોપ કરાય છે કે આ લક્ષણ અસંખ્યિત છે. કારણ કે અમુક જ્ઞાન વિષયક છે એમ ક્યારે સિદ્ધ થાય કે ક્યારે ઉત્તરકાળે પ્રમાણુવૃત્તિથી એ જ્ઞાનનો બાધ થાય ત્યારે. પણ તે જ થવાનું નહિ, કારણ કે પ્રમાણુત્તિ અને વિષયવૃત્તિ બંને વિરોધી હોવાથી, જેમ જ્યાંસુધી જલ વિચરતા હોય છે ત્યાંસુધી અગ્નિનો ઉદય થતો નથી તેમ, જ્યાંસુધી વિષયવૃત્તિ દોષ છે ત્યાંસુધી પ્રમાણુવૃત્તિનો ઉદય જ નહિ થવાનો. વિશેષ સ્પષ્ટ કરી કહીએ તો આ પ્રમાણુ-ચંદ્ર જે છે એ જ્ઞાન વિષયક છે. એ દ્વિચંદ્રનું જ્ઞાન તો અવસ્થ ઉદય પામવાનું. કારણ કે એ જ્ઞાન ઉદય પામતી વખતે એનો કેઈ પ્રતિબંધ કરનાર નથી. અથવા શુકિતવિષે રજતનું જ્ઞાન તો થવાનું કારણ કે જે સમયે શુકિતવિષે રજ-

+યોગવાર્તિકમાં મિથ્યાજ્ઞાન એ પદનો અર્થ જ અતદ્રવ્યપ્રતિષ્ઠિત લીધેલો હોવાથી એ બ્રાહ્મણુસાર ચિદ્રૂપમાં એ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ આવે છે. એ અદ્રવ્યવત્તાટે ચિદ્રૂપના લક્ષણમાં શબ્દજ્ઞાનનુપાતી એ પદ મુકેલું હોવાથી આ વિષયવત્તા લક્ષણમાં શબ્દજ્ઞાનનુપાતિ એ પદ અધ્યાપાર સમગ્ર લેવું એવું કહ્યું છે.

તનું જ્ઞાન થાય છે તે સમયે શુદ્ધિવિશે ‘આ શુદ્ધિ છે’ એવું વિ-
રોધિ જ્ઞાન વિદ્યમાન નથી. પણ એક વખત દ્વિચંદ્રજ્ઞાનનો વા ર-
જતત્વજ્ઞાનનો ઉદય થયો તો પછી એથી વિરોધી જ્ઞાનનો-એકચં-
દ્રજ્ઞાનનો વા શુદ્ધિત્વજ્ઞાનનો-ઉદય જ નહિ થવાનો, કારણ કે એ જ્ઞા-
નનું વિરોધિ જ્ઞાન-દ્વિચંદ્રાદિજ્ઞાન-પ્રતિબંધકરૂપે વિદ્યમાન છે. તેથી વિ-
પર્યય જ્ઞાનનો ઉદય થયાથી પછી પ્રમાણ જ્ઞાનનો ઉદય જ થયો
સંભવતો નથી. તો પછી એ પ્રમાણ જ્ઞાન વિપર્યયનો બાધ કરે એ
તો આશા જ શી ! અર્થાત્ એ વિપર્યયનું લક્ષણ અસંભવિત છે.
એનો ઉત્તર આ પ્રમાણે:-અર્થ ને નિયમ કહ્યા તો, જ્યારે એ પ-
દાર્થોનો ઉદય પરસ્પરની અપેક્ષાથી થતો હોય ત્યારે જ લાગુ પડે
છે. જેમ વહનિનો ઉદય જરૂરી અપેક્ષાથી જ થતો હોય ત્યાં જ
જસ હોય ત્યારે વહનિનો પ્રતિબંધ થવાનો. પણ જ્યાં પદાર્થોનો
ઉદય પોતાપોતાના કારણથી થાય છે ત્યાં તો એ નિયમ લાગુ પડતો
નથી, એટલું જ નહિ પણ ત્યાં તો જે પદાર્થો બળવાન હોય તે
ઉદય પામીને નિર્બળનો બાધ કરવાના. જેમકે જસદ અને ગંધકના
તેજબળકારણથી વહનિનો ઉદય થઈ શકે છે. તેથી એ કારણથી
વહનિનો ઉદય થયો એટલે પછી તે બળવાન હોય તો જરૂરનો બા-
ધ કરવાનો. એ જ પ્રમાણે દૃષ્ટિદોષવિગેરે કારણથી વિપર્યયનો ઉદ-
ય થવાનો, અને વસ્તુસ્વરૂપથી પ્રમાણ જ્ઞાનનો પણ ઉદય થવાનો.
એ ઉદય થયો એટલે પછી પ્રમાણનો સ્વભાવ જ બળવાન હોવા-
થી એ પ્રમાણથી વિપર્યયનો બાધ થવાનો. વિપર્યય અને પ્રમાણ એ
બંનેનાં કારણો ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી એ બંનેનો ઉદય થઈ શકે છે.
ખરું જોતાં તો વિપર્યયનો નાશ અને પ્રમાણનો ઉદય એ બંને સ-
મકાલીનજેવાં છે. તેથી વસ્તુસ્વરૂપ બળવાન હોવાથી તેનું જ્ઞાન
થતાં જ તે વિપર્યયને બાધ કરે છે. એમાં કોઈને શંકા હોય તો તે-
ણે પોતાનો અનુભવ જ તપાસી જોવો. તેથી આ લક્ષણ અદ્ભુતિત
છે એ સદગ સિદ્ધ થાય છે.

આ વિપર્યય વ્યવહાર તથા પરમાર્થ ઉભય સ્થળે અતિ દુઃખદ
હોવાથી અત્યંત હેય છે. તેમાં પણ વ્યવહારવિષયક વિપર્યય તો
સાધારણ દુઃખોને આપનાર છે. જેનાથી આ દુર્નિવાર્ય સંસારરૂપ
અનર્થ પ્રાપ્ત થયો છે તે જ મુખ્ય વિપર્યય અતિક્લેશજનક છે
તેથી સર્વથા હેય છે. એ જ મુખ્ય વિપર્યયને શાસ્ત્રમાં અવિદ્યા,
અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ તથા અભિનિવેશ એ પાંચ વિભાગ કરી
પાંચપદા અવિદ્યા કહી વિસ્તારથી વર્ણવે છે. યદ્યાપ રાગ, દ્વેષાદિ

જ્ઞાનરૂપ નથી તેથી વિપર્યય નથી, પણ અવિદ્યારૂપ વિપર્યયથી અનુગત હોવાથી વિપર્યયરૂપ ગણાય છે. એ પાંચે પ્રકારની અવિદ્યા આ વિપર્યયની વૃત્તિવિશેષ જ છે. એ પાંચ પ્રકારની અવિદ્યારૂપ વિપર્યયને જ પ્રસંગે શાસ્ત્રમાં તમસુ, મોહ, મહામોહ, તામિસ્ર અને અંધતામિસ્ર એ પાંચ અન્વયક સંજ્ઞાઓ આપી વર્ણન કર્યા છે. શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે કે:-

તમો મોહો મહામોહસ્તામિસ્રોઽન્વયમ્જકઃ ।

અવિદ્યા પંચપર્વણા પાદુર્મતા મહાત્મનઃ ॥

તમસુ, મોહ, મહામોહ, તામિસ્ર અને અંધતામિસ્ર એ પાંચ પર્વવાળી અવિદ્યા, સર્વે વ્યાપક હોવાથી વિષ્ણુ, મહાન્, મંત્યાદિ સંજ્ઞાથી ઓળખાતા પુરુષને પ્રાદુર્ભૂત થઈ છે. ત્યાં અવ્યક્ત, મહાત્ત્વ, અલંકાર, અને પાંચ તન્માત્રા એ આઠ અનાત્મ પદાર્થવિશે થતી આત્મબુદ્ધિરૂપ અવિદ્યા તે આઠ પ્રકારનું તમસુ છે. અષ્ટવિધ અવિદ્યાને તમસુ સંજ્ઞા યોગ્ય છે કારણ કે તેમ તમસુથી તત્ત્વ ઢંકાયેલું રહે છે તેમ અવિદ્યાથી આત્મતત્ત્વ ઢંકાયેલું રહે છે. દેહાદિવિશે થતી આત્મબુદ્ધિનો પણ આ તમસુમાં જ અંતર્ભાવ કરાય છે. અગ્નિમાદિ આઠ સિદ્ધિરૂપ અષ્ટવિધ ઐશ્વર્ય જે વાસ્તવે જોતાં મોહનું વિરોધી હોવાથી અઘ્રેયરૂપ છે તેને વિશે થતી શ્રેયરૂપ બુદ્ધિ તે અષ્ટ પ્રકારનો મોહ છે. આ અષ્ટવિધ ઐશ્વર્યને પામવાથી તેને જ શ્રેયરૂપ માની જે યોગીઓ તથા દેવો, અમૃતરૂપ મોહને પામ્યા છે એમ માને છે તે આ અષ્ટવિધ મોહરૂપ અસ્થિતાથી ગ્રસ્ત થયેલા છે. યોગજ્ઞે કરીને આ અષ્ટવિધ ઐશ્વર્યને પામીને અર્થાત્ સિદ્ધિરૂપ થઈને ઐલક તથા પારલૌકિક શબ્દાદિ પાંચ વિષયોને હું જોગવીશ—એ પ્રકારની બુદ્ધિ તે દ્વશવિધ મહામોહરૂપ રાગ છે. આવા આશયથી ભરત થયેલો કોઈથી પ્રતિબંધને પ્રાપ્તિ ત્યારે અષ્ટવિધ ઐશ્વર્યને મેળવી શકતો નથી તથા તન્મૂલક જે ઐલક અને પારલૌકિક શબ્દાદિ વિષયોનો ભોગ તેને પણ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી ત્યારે એ અષ્ટાદશ અસિદ્ધિથી તે પ્રતિબંધક ઉપરનો ક્રોધ-દ્વેષ-તે અષ્ટાદશ પ્રકારનો તામિસ્ર છે. એટલે પાંચ ઐલક શબ્દાદિ વિષયો તથા પાંચ પારલૌકિક શબ્દાદિ વિષયો અર્થાત્ દશવિધ શબ્દાદિ વિષયો જેને એણે સ્વરૂપતઃ સુખદ માન્યા છે તે તથા તેના સાધનભૂત અષ્ટપ્રકારનું ઐશ્વર્ય જે

સ્વરૂપતઃ નદિ પશુ સાધનરૂપે પ્રિય માન્યું છે, એ અષ્ટાદશતા વિરોધી-પ્રતિબંધક-વિરો થતો દ્રેષ તે અદાર પ્રકારનો તામિસ્ત્ર છે. આ પ્રકારનાં સાધનરૂપ અષ્ટવિધ સામર્થ્યને પાળીને તથા તેથી શ-બ્દાદિ દશવિધ વિપર્યયને પ્રાપ્ત કરવા પછી એ સર્વ પ્રત્યયમાં નાશ પામી બરો એ જ્ઞાતથી થતો અભિનિવેશ તે અષ્ટાદશ પ્રકારનો અધિભાગિત્ર છે. દેવાદિવિપર્યયમાં એ સર્વનો અસુરાદિથી ર-ખેને નાશ થાય એ પ્રકારનો બચ તે પણ આ અષ્ટાદશ પ્રકારનો અધિભાગિત્ર છે. આપમાણે અવિચારિને તમસ્ વિભેદે સંજ્ઞાથી શા-સ્ત્રમાં વર્ણન કર્યો છે આ અવાંતર વિભાગો પણ શ્રીસાંખ્યકારિકા-માં પ્રતિપાદન કરવા છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

ભેદસ્તગતોઽર્ચાત્મો મોહસ્ય ચ દશવિધો મદ્દામોહઃ ।

તામિસ્ત્રોઽષ્ટાદશતા તથા ભવત્યન્ધતામિત્રઃ ॥૪૮॥

તમસ્ આઠ પ્રકારનું છે, તેમ જ મોહ પણ આઠ પ્રકારનો છે; મદ્દામોહ દશ પ્રકારનો છે, તામિત્ર અને અધિભાગિત્ર પ્રત્યેક અદાર પ્રકારનો છે.

આ અવાંતર દર બેદવાળી તથા અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ દ્રેષ અને અભિનિવેશ એ પાંચ પરિવાળો જે અવિદ્યાવૃત્તિ તે વિ-પર્યયવિરોધ જ છે. એ મુખ્ય વિપર્યયરૂપ હોવાથી અર્થાત્ સંસારરૂ-પ અનર્થના ચૂલ્લુત્ત દેવાથી અભય નિરોધ કરવા યોગ્ય છે એ-જ આ ચૂલનું મુખ્ય તાત્પર્ય છે.

આ પ્રમાણે વિપર્યયનું સ્વરૂપ કહી હવે ઉદ્દેશકમાનુસાર તૃ-તીય પ્રકારની પ્રતિરૂપ નિકટપનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે.

શબ્દજ્ઞાનાનુપાત્તો વસ્તુશૂન્યો વિકલ્પઃ ॥૫॥

સૂત્રાર્થ—શબ્દ તથા શબ્દજ્ઞાનને સર્વદા ઉત્પન્ન કરનાર અથવા શબ્દના શ્રવણથી થનાર જે નિર્વસ્તુક જ્ઞાન તે વિક-લ્પવૃત્તિ છે.

શબ્દજ્ઞાનાનુપાત્તો એ સમસ્તપદના એ અર્થ થાય છે.

(૧) શબ્દજ્ઞ જ્ઞાનં ચ શબ્દજ્ઞાને તે અનુપાત્તિની (ઉત્તરકાલે અવ-શ્યં ભાવિની) યસ્ય સઃ શબ્દ તથા શબ્દશ્રવણથી થતું જ્ઞાન એ બંને જેનાથી સર્વદા થવા કરે છે તે; એટલે જે મિથ્યાજ્ઞાનથી આ-ધકાણે તેમ જ આધાધકાણે એમ સર્વદા શબ્દપ્રયોગ તથા તેથી થ-તું મિથ્યાજ્ઞાન થવા કરે છે તે.

(૨) શબ્દજનિતજ્ઞાનં શબ્દજ્ઞાનં । તદનુવાતિતું શાલં ચસ્ય સઃ એટલે શબ્દનું જે શ્રવણ તે શબ્દજ્ઞાન. એ શબ્દશ્રવણથી નિરંતર થવાપણું જોતે છે તે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ.

આપ્રમાણે એ અર્થ આ પદનાથમાં શકે છે. ત્યાં પ્રથમ અર્થ આ પ્રમાણે છે કે જે વૃત્તિથી શબ્દ તથા શબ્દજ્ઞાન બાધકાળે તથા અબાધકાળે થાય છે તે; અને બીજે અર્થ આપ્રમાણે છે કે જે વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન શબ્દના શ્રવણથી—તે જ્ઞાન બાધિત થયેલું જણાય છે ત્યારે પણ તે બાધને જાણનાર વિવેચીને પણ—થાય છે તે. આ બે અર્થમાંથી પ્રથમ અર્થમાં એ વૃત્તિને શબ્દજ્ઞાનના જનકરૂપે કહી છે અને દ્વિતીય અર્થમાં એ વૃત્તિને શબ્દશ્રવણથી ઉત્પન્ન થનારી કહી છે, એટલે ફેર છે.

વસ્તુમૂલ્યઃ—જે જ્ઞાનના વિષયરૂપ પદાર્થ નથી, અદ્વાત જે જ્ઞાન નિર્વસ્તુક છે. આ પદનો અર્થ મિથ્યાજ્ઞાન વા વિપરીતજ્ઞાન છે.

આ સૂત્રથી વિકલ્પનું એ લક્ષણ કર્યું કે (૧) એ (બાધકાળે પણ વિવેચીસુદ્ધાંતે) શબ્દજ્ઞાન ઠરાવનાર છે અથવા તો શબ્દશ્રવણથી ઉત્પન્ન થનાર છે અને (૨) એ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ છે અર્થાત એનો બાધ થાય છે. આ બે ધર્મેવાળી જે વૃત્તિ તેને આ સ્થળે વિકલ્પવૃત્તિ કહી છે. વિકલ્પવૃત્તિના લક્ષણમાં આ બંને ધર્મો મુકવા જરૂરના છે. કારણ કે જે પ્રથમ ધર્મ માત્ર રાખીએ અને દ્વિતીય ધર્મ કાઢી નાંખીએ તો એ લક્ષણની પ્રમાણમાં અતિવ્યાપ્તિ આવે. પ્રમાણરૂપ વૃત્તિથી પણ શબ્દબ્યવહાર તથા તજજન્ય જ્ઞાન થાય છે. તેમ જ આત્મવાક્યરૂપ શબ્દસમૃદ્ધના શ્રવણથી આગમપ્રમાણરૂપ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી જે માત્ર શબ્દજ્ઞાનનુપાતી વિકલ્પઃ—એમ કહીએ તો યથાર્થ વસ્તુને વિષય કરનાર પ્રમાણવૃત્તિ પણ વિકલ્પમાં આવી જાય. એ અતિવ્યાપ્તિ દૂર કરવા દ્વિતીય ધર્મ જરૂરનો છે. વિકલ્પનો દ્વિતીય ધર્મ એ છે કે એ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ છે. પ્રમાણવૃત્તિ યથાર્થજ્ઞાનરૂપ હોવાથી એમાં આ દ્વિતીય ધર્મ નથી. તેથી એ વૃત્તિ વિકલ્પમાં નથી આવતી. હવે જે માત્ર દ્વિતીય ધર્મ કહીએ અને પ્રથમ ધર્મ કાઢી નાંખીએ તો વિકલ્પમાં વિપર્યય પણ આવી જવાનો. જ્યારે જે જે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ હોય તે સર્વ વિકલ્પ છે એમ કહ્યું ત્યારે વિપર્યય પણ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ હોવાથી વિકલ્પ જ ઠરાવો. આ અટકાવવા, તથા યદપિ વિક-

હવે વિપર્યયરૂપ એક અંશમાં છે તથાપિ કોઈ અંશમાં વિશેષતાવા-
ળા છે એ પ્રતિપાદન કરવા પ્રથમ ધર્મની જરૂર છે. પ્રથમ ધર્મથી
એ અર્થનું પ્રતિપાદન કરવું છે કે જંત્રમ વિપર્યયમાં એક વખત પ્ર-
માણ્યથી બાધજ્ઞાન થયું કે પછી એ મિથ્યાજ્ઞાનવિષયક શબ્દપ્રયો-
ગવિગેરે વિવેકને છુટી જાય છે તેમ અહિં નથી. વિકલ્પમાં તે
એ જ્ઞાનનું મિથ્યાત્વ જગ્યાય ત્યારપછી પણ વિવેકી પુરુષોસુધાં
એ મિથ્યાજ્ઞાનવિષયક શબ્દપ્રયોગાદિ કરે છે. તેથી પ્રથમ પદ વિક-
લ્પની વિપર્યયથી વ્યાવૃત્તિ કરવા જરૂરનું છે.

આપમાણે આ વિકલ્પવૃત્તિનું આ સુત્રથી અદ્વિતિ લક્ષણ કરવું-
એ વિકલ્પવૃત્તિ ક્વચિત્ ભેદમાં અભેદનો આરોપ કરે છે. ક્વચિત્
અભેદમાં ભેદનો આરોપ કરે છે વિગેરે અનેક પ્રકારે પ્રાપ્ત છે.

“પુરુષનું ચૈતન્ય” અહિં આ એ પદોનો ‘દેવદત્તની ગાય’ એ
એ પદોની માફક વિશેષણવિશેષ્યભાવસંબંધ પ્રતીત થાય છે. પણ
એ સંબંધ બધા ભેદ હોય ત્યાં જ સત્ય કરે છે આ સ્થળે પુરુષ
અને ચૈતન્ય એક જ હોવાથી એ સંબંધ મિથ્યા છે. છતાં એવું
જાણનાર વિવેકી પણ એ પ્રકારનો વ્યવહાર કરે છે તથા એ વાક્ય-
થી એ જ્ઞાન વિકલ્પરૂપ છે. તેમ જ “પુરુષ નિષ્ક્રિય છે” એવા-
કવનો અર્થ એવો છે કે પુરુષ ક્રિયાનાઅભાવવાળો છે. એ વાક્યમાં
પુરુષ આધારરૂપ અને ક્રિયાનો અભાવ આધેયરૂપે પ્રતીત થાય છે.
તેથી આ વાક્યથી પુરુષ અને ક્રિયાનો અભાવ એ એ વચ્ચે આ-
ધારાધેયભાવસંબંધ પ્રતીત થાય છે. બ્યારે એ સંબંધીઓ ભિન્ન
ભિન્ન વસ્તુઓ હોય ત્યારે એ આધારાધેયભાવસંબંધ સત્ય ગણા-
ય છે. જેનંદ્ર પાત્રમાં જલ છે, વા પાત્ર જલપ્રરિત છે એવાદિ સ્થ-
ળે. પણ અભાવ આધારથી કોઈ ભિન્ન વસ્તુ નથી પણ અધિકરણ-
રૂપ જ છે તેથી આ સ્થળે બંને ભિન્ન ભિન્ન નહિ હોવાથી આ-
ધારાધેયસંબંધ મિથ્યા છે, છતાં એ વાક્યથી એની પ્રતીતિ થાય છે.
તેથી એ પ્રતીતિ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ છે. વિવેકી પુરુષો એ જાણે છે છ-
તાં એ પ્રકારનો વ્યવહાર કરે છે તેથી એ મિથ્યાજ્ઞાન વિકલ્પરૂપ છે.
તેમ જ ‘પુરુષ અનુત્પત્તિરૂપ ધર્મવાળો છે’ એ વાક્યમાં માત્ર ઉત્પ-
ત્તિનો અભાવ વાસ્તવિક છે પણ એ અભાવ પુરુષની સાથે વિશેષ-
ણતાને પામનાર કોઈ વસ્તુરૂપ ધર્મ નથી, છતાં આ વાક્યથી એ

પ્રકારનું જ્ઞાન વિવેકીને પણ થાય છે તથા વિવેકી પુરુષ બાધજ્ઞાન પછી પણ એવો પ્રયોગ કરે છે, તેથી એ મિથ્યાજ્ઞાન પણ વિકલ્પવૃત્તિ છે. તે જ પ્રમાણે ‘વૃક્ષપર શાખા છે’ એ વાક્યથી થતું જ્ઞાન પણ વિકલ્પ છે. ખરું જોતાં જ્યાં જ્યાં વૃક્ષત્વ હોય ત્યાં વૃક્ષ છે એમ કહેવાય. તે એ નિયમથી શાખાપર વૃક્ષ છે એમ વસ્તુગતિથી કહેવાય. એ જાણ્યા છતાં પણ વિવેકી પુરુષ એ વાક્યનો પ્રયોગ કરે છે. તેથી એ વાક્યથી થતું મિથ્યાજ્ઞાન વિકલ્પ છે. એ જ પ્રમાણે આકાશપુષ્પ, શશલાતું શિંગડું, વંધ્યાનો પુત્ર ઈત્યાદિ શબ્દોના શ્રવણથી જે કોઈ વિપયાકાર વૃત્તિ થાય છે તે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ છે અને વિવેકીને પણ થતી હોવાથી તથા વિવેકી પણ એ શબ્દોનો પ્રયોગ કરતા હોવાથી એ મિથ્યાજ્ઞાન વિકલ્પરૂપ છે. આ વિગેરે અસંખ્ય ઉદાહરણો એ વિકલ્પવૃત્તિનાં ગણી શકે છે. છતાં એનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવા ઉપયોગી ગણી આટલાં અત્ર બતાવ્યાં છે. અન્ય ઉદાહરણો દરેકે પોતાના અનુભવમાંથી તપાસી લેવાં.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી વિકલ્પવૃત્તિનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે કમપ્રાપ્ત નિદ્રાવૃત્તિનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે:—

અભાવપ્રત્યયાલંબના વૃત્તિર્નિદ્રા ॥૨૦॥

સૂત્રાર્થ:—અત્ર અને સ્વપ્નવૃત્તિના અભાવના કારણરૂપ તમસને વિષય કરનાર વૃત્તિરિશેષ તે નિદ્રા.

અભાવ:—અભાવ એટલે જાગ્રત અને સ્વપ્નવૃત્તિનો અભાવ. પ્રત્યય એટલે (કાર્ય પ્રત્યયને મચ્છતિ એ વ્યુત્પત્તિથી) કારણ વા હેતુ. તેથી અભાવ:—એટલે જાગ્રત અને સ્વપ્નવૃત્તિઓનો અભાવ કરનાર જે અંતઃકરણનું વા ચિત્તનું તમસ દ્રવ્ય તે તમસને આલંબન કરનાર—વિષય કરનાર.

વૃત્તિ:—એટલે ચિત્તનો પરિણામવિશેષ. યદપિ વૃત્તયઃ પંચતણ્યઃ એ સૂત્રથી વૃત્તિઃ એ પદની અનુગતિ ચાલી આવે છે તથાપિ આ સ્થળે પાશુપ્ત વૃત્તિ પદ વાપર્યું છે તેનું કારણ આ છે: ઘણા લોકો નિદ્રાને જ્ઞાનાભાવો નિદ્રા જ્ઞાનનો અભાવ તે નિદ્રા—એ લક્ષણ કરી અભાવરૂપ માને છે. પણ એ માનવું યોગ્ય નથી. એ અર્થનું પ્રતિપાદન કરવાને આ પદ આ સૂત્રમાં મુક્યું છે, તેથી આ વૃત્તિપદ સામિપ્રાય છે અર્થાત્ કેવળ અનુવાદ માત્ર નહિ પણ વિધાન કરનાર છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જન્યત્ અને સ્વપ્નમાં વિવિધ વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે તેથી એ અવસ્થામાં સત્ત્વ અને રજસુનું પ્રાધાન્ય હોય છે. સુષુપ્તિમાં જન્યતની અને સ્વપ્નની વૃત્તિઓનો અભાવ થાય છે. એ અભાવ સત્ત્વગુણથી તો થાય જ નહિ કારણ કે સત્ત્વગુણનો સ્વભાવ પ્રકાશ કરવું વિગેરે છે, પણ આચ્છાદન કરવાનો નથી. તેમ જ રજ્જેગુણથી પણ અંતઃકરણ વા ચિત્ત ચંચલ થઈ વિવિધ વિષયોપ્રતિ ધાય છે અર્થાત વિવિધ વૃત્તિરૂપે પરિણામ પામે છે. તેથી રજ્જેગુણથી પણ એનો સ્વભાવ આચ્છાદન કરવાનો નહિ હોવાથી જન્યતસ્વપ્નવૃત્તિઓનો અભાવ થઈ શકે નહિ. એ અભાવનું કારણ તમો ગુણ છે. તમોગુણ આચ્છાદન કરવાના સ્વભાવવાળો છે તેમ જ એમાં ગૌરવધર્મ છે. તેથી એ અભાવનું કારણ તમોગુણ જ ઘટે છે. એ તમોગુણને વિષય કરનાર વૃત્તિ જે સુષુપ્તિમાં રહ્યું છે તે વૃત્તિનું નામ નિદ્રા છે.

નિદ્રા એ કેવળ વૃત્તિઓનો અભાવ નથી પણ વૃત્તિઓના અભાવના કારણરૂપ તમસને વિષય કરનાર ચિત્તની તામસ વૃત્તિ છે. જે નિદ્રાને વૃત્તિરૂપ ન લક્ષ્યે અને કેવળ જ્ઞાનના અભાવરૂપ લક્ષ્યે તો તેટલાથી નિર્વાહ થાય એમ નથી. જે સુષુપ્તિમાં નિદ્રા નામની ચિત્તની વૃત્તિ નહિ હોય તો સુષુપ્તિમાં કશું જ્ઞાન નહિ થવું જોઈએ. અર્થાત્ જ્ઞાનનો કેવળ અભાવ જ હોવો જોઈએ. અને જ્ઞાનનો અભાવ હોય તો એ અવસ્થાના અનુભવની સ્મૃતિ પણ ન થવી જોઈએ. કારણ કે સ્મૃતિ અનુભવમૂલક છે. તેથી જે સુષુપ્તિ-સમયે કશો અનુભવ ન થતો હોય તો એ અવસ્થાની જન્યત્માં કશી સ્મૃતિ ન થવી જોઈએ. પણ તેમ તો છે નહિ. સુષુપ્તિથી જન્યત્માં પ્રવેશના માણસને સ્મરણ થાય છે. ક્યાં તો ‘હું’ સુષેધી સુતો હતો, મારું મન પ્રસન્ન હતું—સ્વચ્છ હતું’ ઇત્યાદિ પ્રકારનું સાત્ત્વિક નિદ્રાનું; ક્યાં તો ‘હું’ દુઃખથી સુતો હતો, મારું મન ચચલ થઈ ભ્રમનું હતું’ ઇત્યાદિ પ્રકારનું રાજસ નિદ્રાનું, અથવા તો ‘હું’ મૂઠ થઈ રહ્યો હતો, મારા માત્ર ભારે થઈ ગયેલાં હતાં, મારું મન શ્રાંત થયું હતું—જાણે બીજાથી દરણ કરાયેલું હોયતી એવું હતું’ ઇત્યાદિ પ્રકારનું તામસ નિદ્રાનું સ્મરણ સર્વને અનુભવથી સિદ્ધ છે. તેથી જન્યત્માં સુષુપ્તિવિષયક સ્મૃતિ થાય છે એ સ્પષ્ટ છે. એ સ્મૃતિની ઉપપત્તિમાટે સુષુપ્તિમાં કોઈ અનુભવ કરનાર વૃત્તિ અવશ્ય અંગીકાર કરવી જોઈએ. એ વૃત્તિ તે નિદ્રા છે. તેથી નિદ્રા જ્ઞાનનો અભાવ નથી પણ વૃત્તિવિશેષ છે એ સિદ્ધ થાય છે. શ્રુતિ પણ ત્રિ-

સુ ધામસુ ચદ્વોગ્યં ભોક્તા ભોગશ્ચ ચદ્વેત્ જન્યત્, સ્વપ્ન અને સુષુ-
પ્તિ એ ત્રણ અવસ્થામાં જે ભોગ્ય, ભોક્તા અને ભોગ થાય છે-
ઈત્યાદિ વચનથી સુષુપ્તિવિષે ભોગ્ય અને ભોગનું કથન કરે છે. ત્યાં
વૃત્તિદર્શન એ ભોગ શબ્દનો અર્થ છે અને એ વૃત્તિનો જે વિષય
હોય તે ભોગ્ય છે. તેથી એ શ્રુતિ સુષુપ્તિવિષે વૃત્તિ તથા તેનો વિ-
ષય છે એમ બોધન કરે છે. તેમ જ શ્રુતિમાં સુષુપ્તિના ભોગ ભો-
ગવનારને (વૃત્તિના જોનારને) અંતઃસંજ્ઞઃ નામ આપ્યું છે તો એ-
થી પણ સુષુપ્તિમાં ભોગ્યરૂપ વૃત્તિને વૃત્તિ અવશ્ય અંગીકાર કરે
છે. તેથી આગમ પ્રમાણથી પણ નિદ્રા એ વૃત્તિ છે એ સિદ્ધ થાય છે.

આપ્રમાણે નિદ્રા એ કેવળ જ્ઞાનનો અભાવ નથી પણ એક
જાતની તામસવૃત્તિ છે અને તેથી યોગની સાક્ષાત્ વિરોધી છે
અને તેથી અવશ્ય નિરોધ કરવાયોગ્ય છે એ તાત્પર્યનું આ સૂત્રથી
પ્રતિપાદન કર્યું. હવે ક્રમગ્રામ જેટલી સ્મૃતિવૃત્તિનું પ્રતિપાદન
કરે છે.

અનુભૂત વિષયાઽસંપ્રમોષઃ સ્મૃતિઃ ॥ ૧૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પ્રમાણાદિથી અનુભવ કરાયેલા વિષયથી અધિકનું
અનુભવ અર્થાત્ તેટલાનું જ અનુભવ તે સ્મૃતિ.

અનુભૂતઃ—અનુભૂતાં ચૌ વિષયૌ (વૃત્તિતદાલુદ્ઘાતૌ) તયોઃ અ
સંપ્રમોષઃ અનુભૂતાં એટલે પૂર્વે અનુભવ કરાયેલા, જ્ઞાત થયેલા. વિષયો
એટલે જ્ઞાનના વિષયો.

અસંપ્રમોષઃ—એ શબ્દ ચોરીવાચક મુષ્ ધાતુઉપરથી વ્યુ-
ત્પન્ન થયો છે. તેથી સંપ્રમોષ એટલે ચોરી અને અસંપ્રમોષ એટલે

+ યદપિ નિદ્રા એ તામસી વૃત્તિ છે તથાપિ એના સાત્વિક,
રાજસ અને તામસ એ ત્રણ વિભાગો આ પ્રમાણે કરવામાં આવે-
છે. નિદ્રા એ વૃત્તિ હોવાથી ચિત્તના પરિણામરૂપ છે અને તેથી એ
પણ ત્રણ દ્રવ્યના અવયવીરૂપ છે. ત્યાં જ્યારે એ વૃત્તિમાં તમસુનું
પ્રાધાન્ય, તેથી ન્યૂન સત્ત્વ અને તેથી ન્યૂન રજસ્ હોય ત્યારે એ
નિદ્રા વૃત્તિને સાત્ત્વિક કહી છે; જ્યારે તમસનું પ્રાધાન્ય, તેથી
ન્યૂન રજસ્ અને તેથી ન્યૂન સત્ત્વ હોય છે ત્યારે એને રાજસી
નિદ્રા કહી છે; અને જ્યારે સત્ત્વ, રજસ્નો બંણા અભિભવ થઈ
સચિવવિના રાજ્ય કરનાર રાજાની માફક કેવળ તમસ્ જ રાજ
કરે છે ત્યારે એ તમસુપચિયક વૃત્તિ તામસી નિદ્રા છે.

ચોરી નહિ કરવી તે, અર્થાત્ અસ્તેષ ત્યાં પોતાની નહિ ગણાતી મિત્રકતનું ગ્રહણ એ ચોરીના અર્થ છે. આ સ્થળે જે અનુભૂત વિષય છે તે સ્મૃતિરૂપિના પોતાની મિત્રકત છે. તેથી તેટલાનું અથવા તેથી ન્યૂન વિષયનું ગ્રહણ જે એ હિતિ કરે તો તે ચોરી નથી. પણ તેથી અવિદિ વિષયનું ગ્રહણ કરવું એ ચોરી છે તેથી અસંપ્રમોદઃ પદથી એ અર્થ થયો કે અનુભૂત વિષયથી અન્યનું ગ્રહણ ન કરવું અર્થાત્ તેવાનું અથવા તેથી ન્યૂન અર્થનું જ ગ્રહણ કરવું તે. તેથી પ્રકૃત સમગ્ર પદનો એ અર્થ થયો કે અનુભવ કરાવેલા જે વિષયનું એવો મર્યાદિ શાસ્ત્ર પદાર્થો તથા ઘટાદિ આકારનો પામેલી જ્ઞાનના હિતિનું જ ગ્રહણ તે.

આ સૂત્રથી સ્મૃતિનું એ સ્વરૂપ નીકળ્યું કે અનુભવ કરાવેલા ઘટાદિ શાસ્ત્ર વિષયો તથા તે સમયે થયેલી ઘટાદિઆકારવાળો વિષયની જે હિતિ તેથી અવિદ્યનું અગ્રહણ એ સ્મૃતિ હિતિ છે. ખરું બેતાં તો અવિદ્યનું ગ્રહણ ન કરવું એ સ્મૃતિ હિતિના ધર્મ છે. છતાં ધર્મ અને ધર્મની પ્રત્યક્ષતાએ આ સ્થળે એ અગ્રહણને સ્મૃતિ કહી છે. તેથી જ્ઞાનનું એ સ્વરૂપ થયું કે જે હિતિ અનુભૂત શાસ્ત્ર વિષયનું તથા જ્ઞાનમાર હિતિનું જ માત્ર ગ્રહણ કરે છે તે હિતિ સ્મૃતિ છે. સ્મૃતિહિતિનું સ્વરૂપ 'તે દેવદત્ત' 'તે ગંગા' પ્રત્યાદિ પ્રકારનું છે. એ લક્ષણમાં સ્મૃતિને પ્રતિ કહેવાથી સ્મૃતિના કારણરૂપ, તથા અનુભવના પરિણામોવાથી અનુભવના કાર્યરૂપ સંસ્કારની વ્યાપ્તિ કાઢાય છે. તેમ જ સંકલ્પ દેવદત્ત:-તે દેવદત્ત આ છે, એ પ્રકારનું જ્ઞાન જેને પ્રત્યક્ષતા કહે છે તેની પણ આ લક્ષણથી વ્યાકૃતિ કરાય છે. કારણ કે પ્રત્યક્ષતામાં સ દેવદત્ત: તે દેવદત્ત-એ અંશમાં તે દેવદત્તવાચિનિશિષ્ટ દેવદત્ત અનુભવાયેલો હોવાથી સ્મૃતિ છે. પણ અવસ્-આ-એ અંશમાં અનુભવ છે. તેથી પ્રત્યક્ષતા સ્મૃતિ અને અનુભવ બંનેનું વિશ્રણ કરવારે હોવાથી એ પ્રત્યક્ષતાના સ્મૃતિમાં અંતર્ભાવ થતો નથી. પ્રત્યક્ષતાનો સ્મૃતિ અને અનુભવ એ બંનેમાં અંતર્ભાવ થઈ શકે છે. તેથી આ સૂત્રમાં કરેલું સ્મૃતિનું લક્ષણ યોગ્ય છે. અથવા તો 'તે દેશ કાળ'નો અનુભવ થયેલો છે, તેમ જ દેવદત્તનો અનુભવ પણ થયેલો છે છતાં એ બેના સંબંધનો અનુભવ નથી થયો અને સ: દેવદત્ત:-તે દેવદત્ત-એમાં એ સંબંધ પણ વિષયરૂપે બાંધે છે તેથી એ જ્ઞાનમાં અનુભૂત વિષય પણ છે અને તેથી એ સ્મૃતિ સૂત્રના લક્ષણથી ન કહેવાય એમ કાંઈ કહે તો સૂત્રથી સ્મૃતિનું સાધારણ સ્વરૂપમાત્ર

અતાવ્યું છે અને સ્મૃતિનું શાસ્ત્રીય લક્ષણ તો સંસ્કારજન્ય જ્ઞાન સ્મૃતિઃ ‘અનુભવથી પડેલા સંસ્કારથી થતાર જ્ઞાન તે સ્મૃતિ છે’-એ જ છે એ ઉત્તર ઉચિત છે. આ લક્ષણમાં એ અવ્યાપ્તિ નથી આવતી.

આ સૂત્રના અનુભૂતવિષય એ પદમાં અનુભૂતૌ ચૌ વિષયૌ એ પ્રમાણે વિગ્રહ કરવાથી આ અર્થ નિકળે છે કે એ સ્મૃતિના વિષયરૂપે જેમ ગ્રાહ્ય ઘટાદિ વિષયો હોય છે તેજ પ્રમાણે પૂર્વનું ઘટાદિ જ્ઞાન પણ હોય છે. આ પ્રથમ ઘટાદિ વિષયો તથા તદ્વિષયક જ્ઞાન એ બંનેનો અનુભવ થયેલો હોય છે. પ્રથમ આ ઘટ છે એ પ્રમાણે જ્ઞાન થાય છે. તેથી એ જ્ઞાનમાં ઘટ ગ્રાહ્યરૂપે પ્રતીત થાય છે. તદનંતર ષટ્જ્ઞાનવાન્ અહમ્ ઘટજ્ઞાનવાળો હું છું એ પ્રમાણે અનુભવ થાય છે. એ અનુભવ જેને અનુભવસાધક કહે છે તેમાં ઘટજ્ઞાન પણ વિષયરૂપે ભાસે છે. તેથી ઘટજ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ પણ અનુભૂત થયેલી હોય છે. તેથી અનુભવમાં ઘટ તથા ઘટજ્ઞાન એ બંને વિષયો હોય છે. એ અનુભવ સસમાનગતીય સંસ્કાર ચિત્તમાં પાડે છે. તે સંસ્કાર ક્રાંતિ અભિજનંજક (અચૂત કરનાર) મળવાથી જ્યારે ઉદ્ભૂત થાય ત્યારે સ્વસમાન સ્મૃતિનો જ પ્રાદુર્ભાવ કરે છે. કારણકે અનુભવના સરળતા સંસ્કાર અને સંસ્કારના સરળતા સ્મૃતિ હોય એવો નિયમ સર્વત્ર છે. એ નિયમથી જ્યારે એ સંસ્કાર ઉદ્ભૂત થવાનો ત્યારે ઘટાદિ ગ્રાહ્ય વિષય તથા તેનું વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન એ બંનેનું સ્મરણ કરાવવાનો, તેથી સ્મૃતિમાં ઘટાદિ ગ્રાહ્ય વિષય તથા વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન એ બંને ભાસવાનો. આ રીતે અનુભવ અને સ્મૃતિ રીતે સરળતા છે કારણ કે અનુભવમાં પણ ગ્રાહ્ય અને જ્ઞાન બંને બાંને છે અને સ્મૃતિમાં પણ તેમ જ છે. તથાપિ અનુભવમાં વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન મુખ્ય છે એ ષટ્જ્ઞાનવાન્ અહં એ વાક્યથી જ સ્પષ્ટ દેખાય છે, અને સ્મૃતિમાં તે દેવદત્ત ઇલાદિથી જેમ સ્પષ્ટ જણાય છે તેમ ગ્રાહ્ય મુખ્યરૂપે ભાસે છે. અનુભવમાં જ્ઞાનના વિશેષગુરૂપ ઘટ હોય છે અને સ્મૃતિમાં તો ઘટ જ્ઞાને જ વિશેષરૂપ હોય છે, તેથી અનુભવમાં જ્ઞાનની મુખ્યતા છે અને સ્મૃતિમાં ગ્રાહ્યની મુખ્યતા છે. તેથી અનુભવ અને સ્મૃતિનો આ અંશમાં પણ ભેદ છે. બાકી સ્મૃતિમાં પણ ગ્રાહ્ય અને વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન બંને વિષયરૂપે ભાસે છે, એ તો સિદ્ધ છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી સ્મૃતિવૃત્તિનું-જે પાંચ પ્રકારમાંની છે-હી વૃત્તિ હતી તેનું-પ્રતિપાદન કર્યું.

આ રીતે આ સૂત્રોથી યોગનું સ્વરૂપ કહ્યું. તથા તેને ઉપયોગી વૃત્તિનું સ્વરૂપ તથા વૃત્તિના પાંચ પ્રકાર કહ્યા. એ પાંચે પ્રકારની વૃત્તિનાં સ્વરૂપ પણ કહ્યાં; તથા કહ્યું કે આ પાંચે પ્રકારની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો; એ કરવાથી શું ફલ થાય છે એ પણ સંક્ષેપમાં કહ્યું. હવે એ નિરોધ કરવાનો કહ્યો પણ તે ઉપાયવિના થવો અશક્ય છે. તેથી ઉપાયનું પ્રતિપાદન કરવું આવશ્યક છે. એ ઉપાયોનું સાધારણ પ્રતિપાદન કરવા ઉત્તર પાંચ સૂત્રો રચ્યાં છે. ત્યાં પ્રથમ તો એ ઉપાય કયા છે તે કહે છે.

અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ ॥૧૨॥

સૂત્રાર્થ—એ પાંચે પ્રકારની વૃત્તિઓનો નિરોધ અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યવડે થાય છે.

અભ્યાસ—એટલે અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યવડે. આ પદ તૃતીયાંત હોવાથી સાધનતો નિર્દેશ કરનાર છે. તથા આ સૂત્રમાં સાધનનું વિધાન કરવાનું હોવાથી આ પદ જ વિધેયનું પ્રતિપાદન કરનાર છે.

તન્નિરોધઃ—એ પાંચે પ્રકારની વૃત્તિઓનો નિરોધ.

આ સૂત્રથી પૂર્વે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે એ વૃત્તિનો નિરોધ કયા ઉપાયથી કરવો તેનો એ ઉત્તર આખો કે અભ્યાસ તથા વિરાગ એ સાધનોથી એ વૃત્તિનો નિરોધ કરવો. આ સૂત્રથી નિરોધના સાધનરૂપે એ ઉપાયો કહ્યા: (૧) અભ્યાસ અને (૨) વિરાગ. ત્યાં એ બંનેમાંથી ગમે તે એક ઉપાય સાધક કરે તો ચાલે એમ છે કે સાધકે એ બંને ઉપાયોનું અનુદાન કરવું જરૂરનું છે એ વિચારવાનું છે; અર્થાત્ આ સૂત્રમાં જ વિગેરે કાઠ શબ્દ ન હોવાથી એ એ ઉપાયોનો વિકલ્પ સૂત્રકારે કહ્યો છે કે એ બંનેનો સમુચ્ચય કહ્યો છે એ સંશયગ્રસ્ત રહે છે. ત્યાં પૂર્વપક્ષ એ પ્રાપ્ત થાય છે કે એ સાધનોનો વિકલ્પ ગ્રંથકારને માન્ય છે. કારણ કે દુઃખનો અભાવ એ મુખ્યફલ છે. એ ફલના સાધનરૂપે યોગનું વિધાન છે. ત્યાં દુઃખ થવાનું કારણ પદાર્થોપરની આસક્તિ છે કારણ કે આસક્તિના અભાવે દુઃખ થતું દેખતું નથી. અન્યતા શય વેગે ધને માણસને દુઃખ થતું નથી પણ ખોનાના પ્રિય માનેલા પદાર્થોના નાશ વા વિયોગથી જ દુઃખ થાય છે એ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. એ ઉદાહરણથી એ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે દુઃખનું કારણ મરણ વા વિયોગ નથી પણ જે પદાર્થના વિયોગ વા મરણથી દુઃખ થાય છે તે પદાર્થવિષેનો માણસનો રાગ જ કારણ છે. જે મરણ

વા વિયોગથી જ દુઃખ થતું હોય તો સર્વદા સર્વના મરણથી દુઃખ થવું જોઈએ. પણ તે તો છે નહિ. તેથી આસક્તિ વા રાગ એ જ દુઃખનું કારણ છે. આસક્તિ વા રાગને લીધે જ વૃત્તિઓ વિષયમાં લાગેલી રહે છે અર્થાત્ ચિત્ત ચંચલતાને પામી એકાગ્ર વા નિરુદ્ધ રહેતું નથી, પણ વૃત્તિવાળું રહ્યા કરે છે. તેથી એ આસક્તિ વા રાગને દૂર કરવા વિરાગમાત્રની જરૂર છે. અથવા તો પોતાનું દુઃખમાત્રથી રહિત પુરુષત્વ જાણવારૂપ (એટલે પોતે સર્વ દૃશ્યપ્રપંચથી વિલક્ષણ છે તથા તેથી ભિન્ન છે એ જાણવારૂપ) વિવેકપ્ર્યાતિમાત્રની જરૂર છે, તેથી ક્યાં તો વિરાગની વા ક્યાં તો અભ્યાસની—જેમાંથી એકની—સાધકને માટે જરૂર છે. પણ બંનેની જરૂર નથી. તેથી આ સ્થળે આ જે સાધનોનો વિદ્વદ્ધવિવક્ષિત છે એ પ્રાપ્ત થયું.

એ પૂર્વપક્ષ વિશેષ વિચારથી યોગ્ય ઠરતો નથી. કારણ કે ચિત્ત એક નદીરૂપ છે અને તે જે પ્રકારે વહન કરે છે. કવચિત્ સંસારસાગરતરફ વહન કરે છે, અને કવચિત્ કૈવલ્યસાગરતરફ વહન કરે છે. સ્વાભાવિક રીતે સર્વ જીવોની ચિત્તનદી સંસારસાગરતરફ વહન કરતી દેખાય છે. શ્રીકડોપનિપદ્માં પણ કહ્યું છે કે પરાજિંચ જ્ઞાનિ વ્યતૂળત્ સ્વયંભૂઃ—સ્વપ્નાએ સર્વ ઇન્દ્રિયોને પરાક પદાર્થને જોનાર રૂપે જ રચી છે, અર્થાત્ એ ઇન્દ્રિયોથી ચિત્ત સંસારતરફ જ ખેંચાયેલું રહે છે. તેથી નિરોધમાટે સાધકને જે કર્તવ્ય છે. એક તો એ નદીના સંસારસાગરતરફના માર્ગને રોધવો તથા એ નદીને કૈવલ્યસાગરતરફ વાળી અને ત્યાં જ લીન કરી દેવી. એ જે કર્તવ્યની સિદ્ધિ થાય છે ત્યારે જ યથાર્થ નિરોધની સિદ્ધિ થઈ કહેવાય છે. એ જે કર્તવ્યમાટે સૂત્રોક્ત બંને સાધનોનો સમુચ્ચય જરૂરનો છે. વૈરાગ્યથી સંસારતરફ વહેતા પ્રવાહને અટકાવાય છે અને અભ્યાસથી એ પ્રવાહને કૈવલ્યસાગરમાં લીન કરાય છે. એટલે ગિત્તવૃત્તિ વિષયાભિમુખ રહે છે તેને વિષયમાં દોષદર્શનાદિ ઉપાયોથી તેતરફ જતી બંધ પાડવામાં આવે છે અને એ વિષયતર જતી અટકેલી વૃત્તિઓને પુરુષતત્ત્વપ્રતિ અભ્યાસરૂપ ઉપાયવડે લઇ જવામાં આવે છે. તેથી વિરાગ અને અભ્યાસ એ બંને સાધનો નિરોધમાટે પ્રતિસાધકને જરૂરનાં છે. આમ હોવાથી જ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં બંને સાધનોનો સમુચ્ચય કર્યો છે. ત્યાં કહ્યું છે કે

અસંશય મહાબાહો મનો દુર્નિઘ્રહં ચલશ્ચ ।

અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥

હે મહાબાહો ! મન વા ચિત્ત અતિચંચલ હોવાથી તેનો નિ-
રોધ વા નિયંત્ર કરવો એ નિઃસંશય અતિકઠિન છે. તથાપિ એ
ચિત્તનો નિરોધ અભ્યાસ તથા વિરાગ એ બે ઉપાયોથી થાય છે. શ્રી-
કૃષ્ણ ભગવાને પણ વૈરાગ્યાદભ્યાસાશ્ચ ॥ અ० ૨. સૂ० ૩૬ ॥ એ
સૂત્રથી વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ એ બંનેનો સમુચ્ચય કહ્યો છે. શ્રી-
મદ્ વિદ્યારણ્ય-વામીએ પણ એમ જ કહ્યું છે કે *જેમ તીવ્રવેગ-
વાળા નદીપ્રવાહને સેતુબંધનથી તેતરફ વહેતો અટકાવીને બે-
તરતરફનો અન્ય આડો પ્રવાહ નહેર કાઢી ચલાવાય છે, તેમ વૈ-
રાગ્યવડે ચિત્તનો વિષયતરફનો વેગ અટકાવીને સમાધિના અભ્યા-
સવડે અંતર્મુખ વહેતો અન્ય પ્રશાન્ત પ્રવાહ ચલાવાય છે. અર્થાત્
વૃત્તિનિરોધમાટે વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ બંને જોઈએ છીએ. શ્રીસુ-
રેશ્વરાચાર્યે પણ હ્રદયમુત્રવિરક્તસ્ય સંસારં પ્રજિહાસતઃ । જિજ્ઞાસોરેવ ક-
સ્યાડપિ યોગેઽસ્મિન્નધિકારિતા ॥ એલિક અને પારલૌકિક વિષયોવિષે
વિરક્ત થયેલા તથા સંસારને ચિત્તથી છોડી દેવા ઇચ્છનાર કોઈ
જિજ્ઞાસુ પુરુષ જ આ યોગમાટે અધિકારી છે. આ વાક્યથી પણ
વૈરાગ્ય અને પછી યોગરૂપ સમાધિનો અભ્યાસ એ બંને જરૂર-
નાં હરે છે.

આપ્રમાણે વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ તો બંને જરૂરના છે એ-
ટલું જ નહિ પણ સાધકને તો બંનેનું અનુષ્ઠાન સાથે જ કરવું
જરૂરનું છે. કોઈ એમ ધારે કે પ્રથમ યથાર્થ વૈરાગ્ય સિદ્ધ કરીને
પછી અભ્યાસમાં પ્રવેશું તો તે યોગ્ય નથી. કારણ કે અભ્યાસ
વૈરાગ્યનો ઉપકારક છે અને વૈરાગ્ય અભ્યાસનો છે. જેટલો વખત
ચિત્ત વિષયમાં પ્રીતિથી રહિત રહે છે તેટલો વખત તે સહજ પ્ર-
યત્નથી અંતર્મુખ કરી શકાય છે અને જેટલો વખત ચિત્ત અંત-
ર્મુખ રહે છે તેટલો વખત ખુલ્લી રીતે તે વિષયથી વિમુખ રહે છે.
તેથી અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય બંને પરસ્પરના ઉપકારક હોવાથી બં-
નેનું અનુષ્ઠાન પણ સાથે જ કરવું પડે છે.

*તીવ્રવેગોપેતં નદીપ્રવાહં સેતુબન્ધેન નિવાર્ય કુલ્યા પ્રણયનેન ક્ષેત્તા-
ભિમુખં તિર્યકપ્રવાહાન્તરમુત્પાદ્યતે તથા વૈરાગ્યેણ ચિત્તનદ્યા વિષય-
પ્રવાહં નિવાર્ય સમાધ્યભ્યાસેન પ્રશાન્તઃ પ્રવાહઃ સંપાદ્યતે ॥
(જીવન્મુક્તિવિવેક)

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી યોગનાં સામાન્ય એ સાધનો કહ્યાં. હવે એ એ પદોથી-અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી શું અર્થ મહણ કરવાનો છે તેનું પ્રતિપાદન કરે છે, અર્થાત્ અભ્યાસ કોને કહેવો અને વૈરાગ્ય કોને કહેવો વગેરે પ્રતિપાદન કરે છે. ત્યાં પ્રથમ અભ્યાસનું કથન કરેલું હોવાથી અભ્યાસનું પ્રથમ પતિપાદન કરે છે,

તત્ર સ્થિતૌ યત્નોઽભ્યાસઃ ॥૧૩॥

સૂત્રાર્થઃ—ત્યાં ચિત્તની પ્રશાન્તવાહિતા સ્થિતિભાટેનાં સાધનોનું અનુદાન તે અભ્યાસ છે.

તત્ર—એટલે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય એ એ સાધનમધ્યે.

સ્થિતૌ—ચિત્તની રાજસ અને તામસ વૃત્તિરહિત જે અવસ્થા જેને પ્રશાન્તવાહિતા કહે છે તે સ્થિતિ. સ્થિતિ શબ્દનો અર્થ વૃત્તિ માત્રનો અભાવ નથી કારણ કે એ સ્થિતિની સિદ્ધિઅનન્તર સંપ્રજ્ઞાતયોગ થાય છે એમ ઉત્તર સૂત્રમાં કહ્યું છે. તેથી જે સ્થિતિનો અર્થ વૃત્તિમાત્રનો નિરોધ અર્થાત્ અસંપ્રજ્ઞાતયોગ લઈએ તો અસંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિપછી સંપ્રજ્ઞાતયોગ થાય છે એવો વિપરીત અર્થ પ્રાપ્ત થાય. તેથી સ્થિતિનો અર્થ પ્રશાન્તવાહિતા નામની અવસ્થા લેવો યોગ્ય છે. સ્થિતૌ એ સપ્તમી છે, તથાપિ એ સપ્તમી ચતુર્થીના અર્થમાં હોવાથી નિમિત્તસપ્તમી છે. જેમ ચર્મણિ દ્વિપિત્તે હન્તિ ચર્મમાં હાર્યોને મારે છે-એ વાક્યમાં ચર્મણિ એ સપ્તમ્યંત છે, તથાપિ એ વાક્યનો અર્થ ‘ચર્મમાટે હાર્યોને મારે છે,’ એમ હોવાથી એ સપ્તમી ચતુર્થીના અર્થમાં છે. તેમ આ સ્થળે પણ છે. તેથી સ્થિતૌ એટલે ચિત્તની પ્રશાન્તવાહિતા અવસ્થામાટે. અથવા તો સ્થિતૌ એ સપ્તમી જ રાખીએ તો સ્થિતૌ નો અર્થ આ પ્રમાણે કરવો:—સ્થિતિને વિષય લઈને. તેથી એ સપ્તમી આધાર-સપ્તમી થઈ.

યત્નઃ—એટલે સ્વતઃ બહિર્મુખ થનાર ચિત્તને મારે (અભિમાનીએ) સર્વથા નિરુદ્ધ કરવું એ પ્રકારનો માનસ ઉત્સાહ અથવા તો એકાગ્રતાની ધારારૂપ સ્થિતિને સંપાદન કરવાના ઉત્સાહથી આગળ કહેવામાં આવતાં શ્રદ્ધા, વીર્ય વગેરે સાધનોનું અનુદાન.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ચિત્તની રાજસ, તામસ વૃત્તિઓના નિરોધથી થતી એકાગ્રતાની ધારારૂપ જે પ્રશાન્તવાહિતા સ્થિતિ તેને સંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી શ્રદ્ધા, વીર્ય વગેરે સાધનોનું પુનઃ

પુનઃ અનુષ્ઠાન કરવું તે અભ્યાસ છે, અર્થાત્ એ સ્થિતિની જ્યાં સુધી સિદ્ધિ થાય ત્યાં સુધી એ સાધનાનું વારંવાર અનુષ્ઠાન કરવા કરવું તે અભ્યાસ છે.

આ પ્રમાણે અભ્યાસનો અર્થ કરવાથી અભ્યાસ શબ્દથી સમાધિનો અભ્યાસ કહ્યો છે એ પ્રકારનો પ્રત્યક્ દૂર થાય છે. સમાધિના સાધનરૂપે અભ્યાસરૂપ સાધનનું વિધાન અત્ર કરવું છે. તે સમાધિ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય એના ઉત્તરમાં 'સમાધિનુ પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન કરવું' એમ કહેવું અનુચિત છે. તેથી અભ્યાસ ને 'પુનઃ પુનઃ કરાતા અનુષ્ઠાનનો' વાચક છે તે શબ્દથી સમાધિના અભ્યાસનું ગ્રહણ નથી થવું પણ સમાધિનાં સાધનોના પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાનનું ગ્રહણ થાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી અભ્યાસનો અર્થ પ્રતિપાદન કરવો. એ અભ્યાસથી અનાદિ કાળથી બંધાયેલા વાસનારૂપ સંસ્કારોનો દાદ થાય છે. તથા ચિત્તમાં જે રજસ તનુસનું પ્રાધાન્ય છે તે મટી જઈ સત્ત્વનું પ્રાધાન્ય થાય છે, એટલું જ નહિ પણ ક્રમે કરી એ નિવિધ દ્રવ્યનો અનિબ્ધ થઈ મુદ્ધસ ત્વિક દ્રવ્યનું પ્રાધાન્ય થાય છે. એ શુદ્ધસાત્ત્વિક દ્રવ્યનું બળ જન્મે છે ત્યારે જ એકાગ્રતાની ધારારૂપ પ્રશાન્તતાદિના સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાય છે. તેથી અભ્યાસ શરૂ કરવા કે તરત પ્રશાન્તતાદિના સ્થિતિ થતી નથી. પણ તેને માટે એ અભ્યાસરૂપ સમાધિસાધનનું પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન કેટલાંક વિશેષણવાળું હોવું જોઈએ છે, તેનું પ્રતિપાદન કરવા હવે કહે છે કે—

સ તુ દોર્થકાલનૈરન્તર્યસત્કારાભેવિતો દૃઢભૂમિઃ॥૧૪॥

સૂત્રાર્થઃ—એ અભ્યાસ જ્યારે દોર્થકાળપર્યંત તથા નૈરન્તર્યે કરીને આદરવડે સર્વ પ્રકારે સંવન કરવામાં આવે છે ત્યારે યથાર્થ સ્થિતિને ઉત્પન્ન કરનાર થાય છે (અર્થાત્ દૃઢવિષયક થાય છે).

સઃ—એટલે ઉક્ત પ્રકારનો અભ્યાસ.

તુ—એ શંકાનો નિરાસ કરવા અર્થે મૂક્યું છે. ત્યાં એ શંકા સાધારણ રીતે થાય છે કે 'ઉપલા સૂત્રમાં સમાધિસાધનનો અભ્યાસ કરવો એમ કહ્યું. ત્યાં એ સમાધિસાધનનું ત્રણ ચાર વાર અનુષ્ઠાન કરવું એટલે એ શાસ્ત્રવચન ચરિતાર્થ થયું. તે પછી એ ત્રણ ચાર જખતના અનુષ્ઠાનથી અનાદિકાળથી બંધાયેલી વાસનાનો ક્ષય

થવો જોઈએ. પણ તે તો સંભવતો નથી તેથી અભ્યાસરૂપ સાધન યોગ્ય નથી, ' એ શંકાનો પરિહાર આ સૂત્રથી કરવો છે એ ખતાવનાર તુ શબ્દ છે.

દર્શકાલઃ—એટલે દીર્ઘકાલસુધી, નૈરંતર્યે કરીને, સત્કાર એટલે આદર વા પ્રીતિવડે એનું આસેવન (સર્વ પ્રકારે સેવન) કરાય તો જ.

દૃઢમૃમિઃ—એટલે દૃઢ છે ભૂમિ નામ વિષય જેનો એવો થાય. ત્યાં એ સ્થિતિવિષયક અભ્યાસ હોવાથી એ અભ્યાસનો વિષય પ્રશાન્તવાદિતા સ્થિત છે. એ ભૂમિ દૃઢ થાય=યથાર્થ સિદ્ધ થાય.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે એ નિરોધનાં વા સમાધિનાં સાધનોનો અભ્યાસ જો (૧) દીર્ઘકાળપર્યંત કરવામાં આવે, (૨) નૈરંતર્યથી એટલે વ્યવધાનરહિતપણે કરવામાં આવે તથા (૩) આદર વા પ્રીતિપૂર્વક ધ્યાન દૃઢ એ કરવામાં આવે તો જ એ પોતાના લક્ષ્ય વિષયરૂપ ચિત્તની પ્રશાન્તવાદિતા સ્થિતિ વા તેથી થતી સમાધિને વ્યુત્થાનસંસ્કારથી અભિભવ ન પામે એની દૃઢ કરી શકે. આ રીતે આ સૂત્રથી એ અભ્યાસનાં ત્રણ વિશેષણો દેખાં. ત્યાં એ વિશેષણો જરૂરનાં છે કે કેમ એ વિચારીએ. ત્યાં પ્રથમ તો એ અભ્યાસ દીર્ઘકાળસુધી કરવો એ કહ્યું છે, અર્થાત્ ત્રણ ચાર વારના અભ્યાસથી ચાલે એમ નથી. પણ એ ઘણા ઊંઘા વખતસુધી કરવો જરૂરનો છે. કારણ કે એ અભ્યાસથી દૃઢ એકાગ્રતા વા નિરોધ સિદ્ધ કરવાનો છે. એકાગ્રતા વા નિરોધ દૃઢ ક્યારે થાય કે જ્યારે એનો વ્યુત્થાનસંસ્કારથી (બલિમુખ કરનાર સંસ્કારથી) અભિભવ ન થાય ત્યારે. વ્યુત્થાનસંસ્કારો અનાદિ કાળથી જીવને બંધાયા છે, તેથી એ અતિક્રાંતિ વખતથી બંધાયેલા સંસ્કારોનો અભિભવ કરવા અથવા તો એની સામે ટકી રહેવા નિરોધસંસ્કારો અતિબળવાન થવા જોઈએ. ત્યાં એક વખત નિરોધસાધનનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે તો તેથી માત્ર એક નિરોધસંસ્કાર પડે. પુનઃ જ્યારે એ નિરોધસાધનનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે ત્યારે પ્રથમ પડેલા નિરોધસંસ્કારને યત્કિંચિત્ બળ મળે. એપ્રમાણે જેમ જેમ અધિક અધિકવાર સાધનોના અનુષ્ઠાનની આવૃત્તિ કરાય તેમ તેમ એ નિરોધસંસ્કારો વિશેષ વિશેષ બળવાન થતા જાય. અને અંતે જ્યારે એ નિરોધસંસ્કારો વ્યુત્થાનસંસ્કારોથી અત્યંત બળવાળા થાય ત્યારે એ નિરોધસંસ્કારો વ્યુત્થાનસંસ્કારોથી કેવલ અડગ થઈ રહે અર્થાત્ પોતાના કાર્યરૂપ એકાગ્રતાધારામાં લેશ પણ ખસેલ નહિ આવવા દે.

તેથી ઘણા લાંબાકાળથી બંધાયેલા તથા બળ પામેલા વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો અભિભવ કરવા એ અભ્યાસ દીર્ઘકાળનો હોવો જોઈએ, એ સ્પષ્ટ છે.

અહિં એવું સમજવાનું નથી કે વ્યુત્થાનસંસ્કારો અનાદિકાળના હોવાથી એનો અત્યંત અભિભવ કરનાર તથા અંતે દાહ કરનાર નિરોધસંસ્કારો પણ અપરિમિતકાળસુધીના હોવા જોઈએ, અર્થાત્ અભ્યાસ અપરિમિત કાળસુધી કરવો જરૂરનો છે, અને તેથી અર્થાત્ અશક્ય છે. કારણ કે આ સૃષ્ટિના આદિ નિયમોને સ્થાપનાર ઈશ્વર અતિદયાળુ છે. અને તેથી જ તેમણે એવો નિયમ સશક્ત છતાં સ્થાપ્યો નથી કે અજ્ઞાનમૂલક સંસ્કારોનો અભિભવ તથા દાહ કરવા યથાર્થવિપયક સંસ્કારો તેટલા જ કાળના હોવા જોઈએ. વ્યુત્થાનસંસ્કારો માત્ર અવિદ્યામૂલક છે. તેથી તેના મૂલનો અભિભવ થવાથી એ સર્વેના અભિભવ અને અંતે દાહ થઈ જાય છે. સમાધિસંસ્કારો વા નિરોધસંસ્કારો યથાર્થ તત્ત્વને પ્રકાશનાર હોય છે. તેથી એક વખત દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય એટલે પછી વ્યુત્થાનસંસ્કારો બાધ કરનાર થઈ પડતા નથી. તેથી એ અભ્યાસ જેવું ક્ષણ દૃઢ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન છે તેવું અનુબંધાન અનંતકાળસુધી કરવાનું નથી અને તેથી અશક્ય નથી. પણ જેમ ન્યાં સુધી ચોખ્ખા નિકળે ત્યાં સુધી અવધાતક્રિયા કરવી જરૂરની છે, તેમ ન્યાં સુધી અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી જ એ અભ્યાસ કરવાનો છે. એ અભ્યાસ પોતાના ક્ષણે તત્ત્વજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે એટલે તરત જ સ્વભાવથી અવિદ્યાનો બાધ થાય છે તથા અંતે અવિદ્યા સંસ્કારો પણ દગ્ધ થઈ ચિત્તની સાથે નાશ પામી જાય છે. બાકી એ તો ખરું છે કે જેમ ચિત્તને એક પ્રકારનો અભ્યાસ ઘણા લાંબાકાળથી પડ્યો હોય છે તો તે અભ્યાસને (દગ્ધ નહિ કરી) અટકાવીને અન્ય અભ્યાસ પાડવામાટે ઘણો લાંબો કાળ પ્રયત્ન કરવો પડે છે તેમ વ્યુત્થાનસંસ્કારો તત્ત્વજ્ઞાનમાં બાધ ન કરે અને નિરોધસંસ્કારો પોતાનું કાર્ય કરી શકે તેટલામાટે વ્યુત્થાનસંસ્કારોને બળ ન આપીને નિરોધસંસ્કારોને જ ઘણા લાંબાકાળસુધી બળ આપ્યા કરવું પડે છે, અર્થાત્ પ્રસ્તુત અભ્યાસ ઘણા લાંબાકાળસુધી કરવો પડે છે. એ કારણથી જ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે બનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્. અનેક જન્મોના અભ્યાસથી રૂઢી રીતે સમાધિ યોગ્ય ચિત્ત સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે પછી ઉત્કૃષ્ટ ગતિને પમાય છે. તેથી અભ્યાસ ઘણા લાંબા કાળસુધીનો હોવો જ

ફરતો છે એ સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે ઘણાં વર્ષપર્યંત અભ્યાસ કરે પણ જો એ અભ્યાસ વિરમી વિરમીને કરવામાં આવે તો તે ઈષ્ટિત ફલને પ્રાપ્ત કરતો નથી. અર્થાત્ એ અભ્યાસ નૈરંતર્યથી કરવો જરૂરનો છે. જો વિરમી વિરમીને કરવામાં આવે તો મધ્યના કાળમાં સાધનતા સંસ્કારો જન્યત્ નહીં રહેવાના અને વ્યુત્થાનસંસ્કારો જન્યત્ થવાના તેથી એ સાધનસંસ્કારો ન્યૂનગત થઈ જવાના અને વ્યુત્થાનસંસ્કારો જે ક્ષીણબલ થતા હતા તે પુનઃ બલ પામવાના. વિરમી વિરમીને અભ્યાસ કરવાથી ઘણાં વર્ષપછી પણ તે માણસ લગભગ ઘેરનો ઘેરજ આવી રહે છે. જેમ કોઈ માણસ કેટલોક વખત કમાણી કરે, મધ્યે પાછું ખર્ચે વા લુંટાય, વળી કમાણી કરે તે વળી લુંટાય એમ અનેક વર્ષ કર્યા કરે અને પછી કેટલાંક વર્ષને અંતે પોતાની સીલક તપાસે તો પુંછ લગભગ નહિ જોવી જ નીકળે છે તે જ પ્રમાણે જે માણસ વિરમી વિરમીને અભ્યાસ કરે છે તે કેટલોક વખત વ્યુત્થાનસંસ્કારરૂપ શત્રુબલને હણીને નિરોધબલ પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી વળી કેટલોક વખત નિરોધબલને હણીને શત્રુબલને વધારે છે તેથી ઘણાં વર્ષપછી પણ પોતે સાધનનો આરંભ કર્યો તે વખતની સ્થિતિના સંધિમાં જ આવી રહે છે તેથી અભ્યાસનું આતુષ્ઠાન નૈરંતર્યથી કરવું જરૂરનું છે.

આ પ્રમાણે દીર્ઘકાળ તથા નૈરંતર્યથી અભ્યાસ કરે પણ તે જો આદરના કરે તો તેથી શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં અર્કર્ત્ત્વ કુર્વદન્યેત-
ચેન્દ્રીણવાસનમ્ દુરં મનસના જેનું કથાસંપ્રવણે સથા । ઇત્યાદિ વચન-
થી કલ્યાપ્રમાણે ચિત્તની વાસનાને ક્ષય કરવાનું કામ કર્યા છતાં પણ નહિ કર્યા જેવું થાય છે. જેમ કથા શ્રવણ કરતો માણસ તે-
થી અન્ય વિષયમાં ચિત્તને ભ્રમવા દે છે તો તે કથાના ફલને ન-
હિ પામતાં “કથા શ્રવણ કરીને ઘૂટ્યા કાન, તોએ ન આવ્યું” બ્રહ્મ-
જ્ઞાન” એ કહેણીના પાત્રરૂપ થાય છે તેમ આદરના કરેલું યો-
ગાતુષ્ઠાન પણ નહિવત્ ફલને ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી યોગાતુષ્ઠાન આ-
દરરૂપ પ્રીતિસહિત હોવું જોઈએ. (આદરનો ખીન્ને અર્થ તપ, અ-
હમ્યય, વિદ્યા, શ્રદ્ધા વગેરે ગુણો એમ પણ કરવામાં આવ્યો છે,
તો એવો આદર સાધકે રાખવો જોઈએ એ પણ તપસા બ્રહ્મચર્યેણ

† એ શબ્દનો ત્રીજો અર્થ લય, વિક્ષેપ, કષાય અને રસારવા-
દનો પરિહાર એવો પણ કરવામાં આવ્યો છે. લયાદિનાં સ્વરૂપો-
માટે જુઓ શ્રીસિદ્ધાન્તસિન્ધુ પ્રથમ રત્ન તથા શુવનમુક્તિવિવેક.

વિચયત્માનમન્વિષ્ય એ શ્રુતિવાક્ય કહે છે.)

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી દીર્ઘકાળસુખી, નૈરંતર્યે કરીને તથા આદરથી અભ્યાસ કરવો એ પ્રતિપાદન કર્યું. હવે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય એ સાધનોનો નિર્દેશ પૂર્વસૂત્રમાં કર્યો છે તેમાં આ સૂત્રોથી અભ્યાસ માત્રનું પ્રતિપાદન થયેલું હોવાથી ક્રમપ્રાપ્ત વૈરાગ્યનું પ્રતિપાદન હવે કરે છે. એ વિરાગ એ પ્રકારનો છે (૧) અપર અને (૨) પર. એ બેમાં સંપ્રજાત યોગનો સાધક અપર વિરાગ છે અને અસંપ્રજાત યોગનો સાધક પર વૈરાગ્ય છે. તેમાંથી ભૂમિકાક્રમપ્રમાણે પ્રથમ અપર વૈરાગ્યનું પ્રતિપાદન કરે છે.

દૃષ્ટાનુશ્રવિકવિષયવિતૃષ્ણસ્ય વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યમ્ ॥૧૫॥

સૂત્રાર્થ:—લૌકિક અને વૈદિક વિષયોપાત ને વશીકાર સંજ્ઞારૂપ વિતૃષ્ણા તે વૈરાગ્ય છે.

દૃષ્ટા—દૃષ્ટ અને આનુશ્રવિક વિષયોમાં દોષદર્શનથી થયેલી વિતૃષ્ણા જેને ચઢ છે તે સાધકને. ત્યાં દૃષ્ટ એટલે લૌકિક પ્રમાણુથી જાણી શકાય એવા અર્થોત્તર આ લોકતા; આનુશ્રવિક: ગુરુપાઠાદનુશ્રૂયતે इति अनुश्रवो वेद: । तत्त भव:आनुश्रविक: ॥ શ્રી ગુરુમુખથી જે શ્રવણ કરાય છે તે આનુશ્રવરૂપ વેદ છે. તેમાં કહેલા તે આનુશ્રવિક. વિષય એ શબ્દ ષિજ્ઞ બંધને બંધનવાચક ષિજ્ઞ ધાતુકપરથી આવે છે તેથી બંધનના હેતુભૂત પદાર્થોનો વાચક છે. આથી સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ક્ષેત્રવગેરે પદાર્થો લૌકિક પ્રમાણુથી જાણી શકાય એવા હોવાથી તથા એમના પ્રતિનો પ્રેમ બંધનના હેતુરૂપ હોવાથી એ સર્વ દૃષ્ટ વિષયમાં આવે છે. શ્રી સદ્ગુરુ, ઇષ્ટની પ્રતિમાવગેરે પદાર્થો લૌકિક પ્રમાણુથી સ્થૂલરૂપે જાણી શકાય એવા છે છતાં તેમનું વાસ્તવ સ્વરૂપ લૌકિક પ્રમાણુથી જાણાય એવું નથી તેથી તથા એમના પ્રતિનો પ્રેમ બંધનના હેતુભૂત નથી પણ કેવલ્યના હેતુરૂપ છે તેથી એમનું દૃષ્ટ વિષયમાં ગ્રહણ થતું નથી. તે જ પ્રમાણે સ્વર્ગાદિ પદાર્થો વેદથી જાણાતા હોવાથી તથા એ પ્રતિનો પ્રેમ બંધનના હેતુરૂપ હોવાથી એ પદાર્થો આનુશ્રવિક વિષય છે. તેમજ વેદેશ અને પ્રકૃતિસયપણું એ પણ વેદથી જાણાતાં હોવાથી તથા બંધનના હેતુરૂપ હોવાથી એ પદાર્થો આનુશ્રવિક વિષય છે. શ્રી સદ્ગુરુ વા ઇષ્ટનું વાસ્તવ સ્વરૂપ તથા વિવેકપ્રાપ્તિ એ પદાર્થો વ્યવધિ વેદથી જાણાય છે છતાં એ બંધનના હેતુરૂપ નથી પણ કેવલ્યના હેતુરૂપ છે તેથી એ પદાર્થો આનુશ્રવિક વિષય નથી. તેથી

એ સિદ્ધ થયું કે સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ક્ષેત્ર, સંબંધી વગેરે પદાર્થો દૃષ્ટ વિષય છે અને સ્વર્ગાદિ લોક વૈદેહ્ય અને પ્રકૃતિભયત્વ એ આનુશ્રવિક વિષય છે. એ બંને પ્રકારના વિષયોપ્રતિ જે સાધકને વિનૃષ્ણ થઈ છે તેને—એ પ્રથમ પદનો અર્થ છે.

વર્શીકારસંજ્ઞા—એટલે એ પદાર્થો મારે વશ્ય છે, હું એમને વશ્ય નથી—એ પ્રકારની સિદ્ધ વિનૃષ્ણા જે થાય છે તે.

વૈરાગ્યમ્—યોગના સાધનરૂપ વૈરાગ્ય છે.

આ સૂત્રથી વૈરાગ્યનું લક્ષણ કર્યું છે. તેમાં વૈરાગ્યમ્ એ પદ લક્ષ્યનો નિર્દેશ કરનાર છે અને વર્શીકારસંજ્ઞા એ પદસુધીનું સર્વ લક્ષણ છે ત્યાં વૈરાગ્યનું એ લક્ષણ કર્યું કે સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ક્ષેત્ર-વગેરે લૌકિક પ્રમાણુથી જળાતા પદાર્થો બંધનના હેતુરૂપ છે તે, તેમ જ સ્વર્ગાદિ પદાર્થો પણ બંધનના હેતુરૂપ છે તે ઉભયવિધ પદાર્થોમાં દોષદર્શનદ્વારા થતી જે વર્શીકારસંજ્ઞા વિનૃષ્ણા છે તે યોગના સાધનભૂત વૈરાગ્ય છે.

અહિં દૃષ્ટાદિ પદાર્થોને બંધનના હેતુરૂપ કહેવાનું કારણ તો એ જ છે કે એ પદાર્થો દુઃખ આપનાર છે અને ક્લેશને દહાવનાર છે. એ વાત સહજ વિચારથી જણાય એમ છે. ત્યાં પ્રથમ દૃષ્ટ પદાર્થો લઈએ. દૃષ્ટ પદાર્થો વ્યક્તિરૂપે તો અનંત છે, તેથી પ્રત્યેક વ્યક્તિ લઈ તેના દોષોનું પ્રતિપાદન મંથમાં થયું અસંભવ છે. છતાં સામાન્યરૂપે એ સર્વ પદાર્થોના ત્રણ વિભાગ થઈ શકે છે. તે આ છે: ધન, સ્ત્રીપુત્ર અને યશસ્. એ ત્રણે પ્રકારના પદાર્થોપ્રતિનો પ્રેમ જેને શાસ્ત્રમાં વિતેષણા, પુત્રદારેષણા અને લોકેષણા કહી વર્ણન કર્યું છે તે દુઃખ અને ક્લેશનો જ ઉત્પન્ન કરનાર છે અને તેથી હેય છે. શ્રીબહદારસ્વરૂપનિપદ્માં તે પુત્રેષણાયા વિત્તેષણાયા-લોકેષણાયા વ્યુત્થાય ભિક્ષાચર્ય ચરન્તિ—આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા સાધકો પુત્રેષણાદિ ત્રિવિધ ઇષણાનો ત્યાગ કરી ભિક્ષાચર્યને સેવે છે—ઇત્યાદિ વચનથી એ ઇષણાને હેય જ કહી છે. આપ્રમાણે શાસ્ત્રમાં એ ત્રિવિધ ઇષણાને હેય કહી વર્ણન કરી છે તેનું કારણ એ જ છે કે એ ઇષણાના વિષયભૂત પદાર્થો દોષથી ભરેલા છે. શ્રીપંચદશીના બ્રહ્માનંદ પ્રકરણમાં અલભ્યમાનસ્તનયઃ પિતરૌ ક્લેશયેચ્છિરં । લઘ્વોઽપિ ગર્ભપાતેન ત્રસવેન ચ બાધતે ॥ ઇત્યાદિ વચનોથી એ પ્રમાણે કહ્યું છે કે ન્યાંસુધી પુત્ર થયો નથી ત્યાંસુધી તો તે પોતાની અપ્રાપ્તિને લીધે માતાપિતાને પરિતાપવ-

ગેરે દુઃખો આપે છે. પુત્ર ગર્ભમાં આવે છે ત્યારે નાના પ્રકારનાં આધિવ્યાધિવગેરે દુઃખો સાક્ષાત માતાને તથા એ ઉભયવિષે આસક્ત મૂર્ખ પિતાને આપેછે. ગર્ભમાં સ્થિતિ પામ્યા છતાં પણ માઆપને ગર્ભસ્ત્રાવગેરેવડે અનેક ભયદુઃખને આપે છે. પ્રસવસમયે માતાને પ્રાણાન્તસંકટ આપેછે. પ્રસૂત થયાપછી પોતાને વિષે આસક્ત માઆપને ગ્રહપીડા તથા રોગાદિ નિમિત્તથી અપાર કટુસહન કરાવે છે. એમ કરતાં કોમાર અવસ્થાનો થાયછે ત્યારે રખેને એ મૂર્ખ રહેશે એ પ્રકારના ભયથી માઆપનાં મન નિરંતર સંતપ્ત કરે છે. અને કદાચ દૈવયોગથી મૂર્ખ રહેછે તો તો પછી જીવતાપર્યન્ત અપાર દુઃખોને ઉપજાવેછે. ઉપનયન થયાપછી ને વિદ્યા ભણતો નથી તો દુઃખ આપે છે. કદાચ વિદ્વાન થાય છે તો પછી પોતાને માટે સુવક્ષણી કન્યાની શોધ તથા તેની ચિંતાથી માઆપ ને અસહ્ય દુઃખનો હેતુરૂપ થઇ પડે છે. કદાચ તેવી કન્યા મળેછે તો પણ રખેને એ પરસ્ત્રીલપટતાવગેરે દોષોવાળો થાય એ ચિંતાથી માઆપને બાળે છે, અને તેવા દોષોવાળો થાય છે તો તો જીવતાં જ દુઃખદાતા થાય છે એટલું જ નહિ પણ માઆપના મૃત્યુપછી પણ અનેક કટનો હેતુ થઇ નીવડેછે. કદાચ આ સર્વ થાય છે છતાં કુટુંબી થઇ દ્રરિદ્ર રહેછે તથા યશકીર્તિવાળો થતો નથી તોપણ માઆપને સંતાપનો હેતુ થાયછે. આ સર્વ થતાં ને મૃત્યુને અધીન થાય છે તો તો પછી અપાર કટને આપેછે.† આ પ્રમાણે જન્મથી પૂર્વે, જન્મથી તે મૃત્યુપર્યન્ત અને મરણસમયે અને પછી એમ સર્વકાળે પુત્ર કેવલ દુઃખનો જ આપનાર છે એ સિદ્ધ થાય છે. તેમ જ પોતાનાં મૂર્ખ માઆપને રાગરૂપ ક્લેશ ઉપજાવી નિરંતર પિતૃઋણથી બાંધે છે તથા રાગદ્વારા અંત મુક્તિનો વિરોધી થાય છે. તે જ પ્રમાણે સ્ત્રી—જે શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં માંસપાંચાલિકાયાસ્તુ યંત્રજોલેડઙ્ગપંજરો ઇત્યાદિ શ્લોકથી કલ્પાપ્રમાણે અત્યંત દુર્ગંધયુક્ત માંસની પુત્તલિકારૂપ છે તથા શરીરે સ્નાયુ, અસ્થિ, રુચિર, મન્જલવગેરેથી તથા નાનાવિધ ચંચીથી જ ભરેલી છે, અર્થાત્ કાઈ પણ શુદ્ધ પદાર્થથી રહિત છે તે—પોતાની પ્રાપ્તિ પૂર્વે, પ્રાપ્ત થયાપછી અને મરણથી પતિને કેવળ દુઃખ આપનાર તથા પો-

† વિશેષ માટે જુઓ શ્રીસિદ્ધાન્તસિન્ધુ પ્રથમ રત્ન, શ્રીઅંશુમાન રાજા અને મનીષા રાણીનો સંવાદ.

તામાં મિથ્યા મોહ ઉપજ્ઞવી ખરા પરમાર્થથી તથા સંન્યાસરૂપ ઉચ્ચ આશ્રમથી બ્રહ્મ કરનારે જ છે. તે જ પ્રમાણે ધન, ક્ષેત્ર વગેરે માટે પણ છે. એ પદાર્થોમાટે કહ્યું છે કે અર્થાનામજંને ક્લેશસ્તયૈષ પરિપાલને । નાશે દુઃખં વ્યયે દુઃખં ધિગર્થાન્ક્રેશકારિણઃ ॥ એમની પ્રાપ્તિમાં નાનાવિધ અપાર સંકટ છે; પ્રાપ્ત થયાપછી પણ એ પોતાના રક્ષણમાટે રાત્રિદિવસ ચિંતા તથા રક્ષણના યોગવારૂપ નાના વિધ કષ્ટ કરાવે છે; પોતાના વ્યયસમયે અસન્માર્ગે ન વ્યય થાય તેને માટે અનેક ચિંતાઓ કરાવે છે અને જો તેવે માર્ગે વ્યય થાય છે તો તો પછી અસંખ્ય શાખાવાળા દુઃખવૃક્ષનું બીજક જ થાય છે તેમ જ પ્રાણુવાયુ, પૈસો અને મન સ્વભાવથી જ ચંચલ હોવાથી તથા આ પ્રવાહરૂપ સંસારમાં પડેલો કાષ્ઠ પણ પદાર્થ સદાકાળ એકે સ્થલે સ્થિતિ કરીને રહે એ અસંભવ હોવાથી ચિત્તમાં અપરિમિત દુઃખ આપી અંતે એ ધન જાય છે. આ પ્રમાણે આદિ, મધ્ય અને અંતે ધન કેવળ દુઃખરૂપ જ છે. અને પોતામાં આસક્તિ કરાવી દેવઋણુવગેરે બંધનેને ઉપજ્ઞવનાર છે.* આ જ પ્રમાણે વિદ્યા, રૂપ, યજ્ઞ વગેરે સર્વ પદાર્થોમાટે જણાય છે. તેમ જ અહંભાવે અધ્યાસને પામી દુઃખ અને કલેશના હેતુરૂપ થનાર જ પોતાના દેહ તે પણ સર્વ અનર્થનું મૂલ છે. તેથી દૃષ્ટ પદાર્થો તો સર્વ દુઃખના જ આપનાર છે અને તેથી પ્રેમના પાત્ર નથી.

હવે આનુશ્રવિક પદાર્થો લઈએ. એ વિષયોમાં સ્વર્ગાદિ લોક, વૈદેહ અને પ્રકૃતિલયપણું છે. ત્યાં સ્વર્ગાદિ લોક તો પ્રસિદ્ધ છે. વૈદેહ એટલું વિદેહ થયું ને જીવો ઉપાસનાના બળથી સ્થૂલદેહવિના માત્ર સૂક્ષ્મદેહથી જ દિવ્ય ભોગોને ભોગવે છે તે વિદેહ કહેવાય છે. એ વિદેહ પુરુષો બ્રહ્માંડની અંદર જ રહીને દિવ્ય ભોગોને ભોગવે છે. જીવો એથી પણ બળવતી ઉપાસનાએ કરીને અધિક બલયુક્ત છે તે આવરણસહિત બ્રહ્માંડથી બહાર જઈ ધનાકાશરૂપ પ્રધાનમાં લીન થઈ રહે છે તથા વિદેહ વગેરે દેવોનું પણ શાસન કરનાર છે, તે પ્રકૃતિલીન કહેવાય છે. એ બેમાં ફેર એટલો છે કે વિદેહ પુરુષો સાવરણ બ્રહ્માંડમાં રહેલા હોય છે અને પ્રકૃતિલીનની અપેક્ષાથી ન્યૂન ઐશ્વર્યવાળા હોય છે તથા મલિન વિષયોને ભોગવે છે. પ્રકૃતિલય પુરુષો બ્રહ્માંડની મર્યાદાથી બહાર ગયેલા હોય છે તથા પોતાના

* વિશેષ માટે જુઓ શ્રીભામિનીભૂષણ દ્વિતીયાવકાશ-શ્રીહરદત્ત અને ગિરિજનો સંવાદ.

શુદ્ધ સંકલ્પમાત્રથી અતિશુદ્ધ વિષયોને ભોગવે છે. આ ત્રણે પદાર્થો આનુશ્રવિક વિષય છે. તથાપિ એમાં ક્ષય, અતિશય અને વિનાશ વગેરે હોય છે. સ્વર્ગાદિ લોકથી તેમ જ વૈદેહ્યાદિસ્થિતિથી પણ પુનઃ આવૃત્તિ થાય છે, તેથી એ સર્વ ક્ષય હોવાવાળા છે. તેમ જ સ્વર્ગાદિ લોકકરતાં વિદેહનું સામર્થ્યક અધિક છે. વિદેહકરતાં પ્રકૃતિત્રયનું સામર્થ્ય અધિક છે અને પ્રકૃતિલયકરતાં પણ ઇશ્વરનું અધિક સામર્થ્ય છે તેથી એ સર્વ પદાર્થોમાં અતિશયરૂપ હોય છે. તેમ જ પુનઃ આવૃત્તિ હોવાથી અને વિનાશ તો છે જ. તેથી એ સર્વ પદાર્થો પણ ક્ષયાદિહોવાવાળા છે. શ્રીસાંખ્યકારિકામાં પણ દૃષ્ટવદાનુબ્રવેકઃ સઘવિશુદ્ધિક્ષયાતિશયયુકઃ । એ કારિકાથી એ ત્રણે પદાર્થોને ક્ષયાદિહોવાવાળા કહ્યા છે. તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે ૬૪ અને આનુશ્રવિક પદાર્થો બંધનના હેતુરૂપ તથા દુઃખદ છે.+

એ સર્વ વિષયોના આ પ્રકારના તથા અન્ય અનેક હોયો જે છે તે જાણીને તેનો પુનઃ પુનઃ વિચાર કરવાથી એ વિષયોપ્રતિ વિતૃષ્ણતા થાય છે અર્થાત્ એ પ્રતિનો પ્રેમ ક્રમે ક્રમે ઓછો થઈ અંતે નાશ પામે છે. એ વિતૃષ્ણતાને જ સાધારણ રીતે વિરાગ કહે છે. એ વૈરાગ્ય એ પ્રકારનો હોય છે: (૧) સાધ્ય અને (૨) સિદ્ધ. આં સાધ્ય વૈતૃષ્ણ્ય વા વૈરાગ્ય ભૂમિકાક્રમથી ત્રણ પ્રકારનો છે: (૧) યતમાનસંજ્ઞા (૨) વ્યતિરેકસંજ્ઞા અને (૩) એકેન્દ્રિયસંજ્ઞા. રાગદ્વેષાદિના જ્ઞાનપૂર્વક વૈરાગ્યના સાધનરૂપ દોષદર્શનાદિનું જે અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે છે, અર્થાત્ ચિત્તમાં રહેનાર રાગાદિને પકવ કરવામાટે દોષદર્શનાદિમાં કરાતો આરંભયત્ન તે યતમાનસંજ્ઞા વૈરાગ્ય કહેવાય છે, તથા એ વૈરાગ્યની ભૂમિકાને પણ યતમાનસંજ્ઞા કહે છે. એ ભૂમિકાની સિદ્ધિઅર્થે આ આ ઇન્દ્રિયોનો જય થયો છે અને આટલી ઇન્દ્રિયોનો જય બાકી છે, અથવા આટલા કષાય પકવ થયા છે અને આટલા પકવ થવાના બાકી છે, એ પ્રકારના વિભાગરૂપ અતિરેકનું અવધારણ કરવું તે વ્યતિરેકસંજ્ઞા ભૂમિકા છે. રૂપ, રસ વગેરે બાહ્યેન્દ્રિયના વિષયવિષે રાગાદિનો ક્ષય થયા પછી માત્ર મનરૂપ એક જ ઇન્દ્રિયના માનાપમાનાદિ વિષયવિષે રહેલા રાગદ્વેષાદિનો રાગદ્વેષાદિના જ્ઞાનપૂર્વક કરાતો ક્ષય તે એકેન્દ્રિયસંજ્ઞા ભૂમિકા છે; અથવા ઇન્દ્રિયોની બધિમુખે પ્રવૃત્તિ કરા-

+ આ જ અર્થનું પ્રિણેય પ્રતિપાદન સૂત્રથી આગળ આવનાર છે તેથી તે આં જોવું

વનાર કપાય પડવ થયા પછી તે મનરૂપ એક ઇન્દ્રિયવિષે જ ઔત્સુક્ય રહે છે તેને પડવ કરી ક્ષય કરવો તે એકેન્દ્રિયસંગ્રા ભૂમિકા છે. આ ત્રણ પ્રકારની ભૂમિકાવાળા વૈરાગ્યની સિદ્ધિ થવાથી પરિણામે સિદ્ધાવસ્થાવાળી વિતૃષ્ણા થાય છે, જે વશીકારસંગ્રા વિતૃષ્ણા કહેવાય છે. જ્યારે વિષયમાત્ર પોતાને અધીન થાય અને પોતાની દૃષ્ટિ કે આનુશ્રવિક કોઈ વિષયપ્રતિ પણ અધીનતા નહિ રહે ત્યારે તેવી વિતૃષ્ણાને વશીકારસંગ્રા વૈરાગ્ય કહે છે.

આરંભમાં વિષયનું સાન્નિધ્ય થયે સાધકની ઇન્દ્રિયો ક્ષોભ પામી તે પ્રતિ પ્રવૃત્તિ કરવા જાય છે તેને દોષદર્શનદિથી વિરક્તિ ઉત્પન્ન કરી તેમ કરતી અટકાવાય છે. એ અવસ્થાનું પ્રતિપાદન કરતાં શાસ્ત્રમાં વિરાક્તિર્દોષદર્શનાત્-વિષયમાં દોષદર્શનથી વિરક્તિ થાય છે-એમ કહ્યું છે. એ પ્રમાણે જ્યારે ઘણો લાંબો કાળ અભ્યાસ કરવામાં આવે છે ત્યારે અભ્યાસના બળથી દોષદર્શન સિદ્ધ થાય છે અર્થાત્ પછી દોષદર્શન પ્રયત્ને કરીને ઉત્પન્ન કરવું પડતું નથી પણ પોતાની મેળે જ થાય છે. એ અવસ્થાનું વર્ણન કરતાં જ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે વૈરાગ્યાદોષદર્શનમ્ * વૈરાગ્યથી વિષયમાં દોષદર્શન થાય છે. એ અવસ્થા સિદ્ધ થવાથી ઇન્દ્રિય તથા મન વિષયવિષે પ્રવૃત્ત થતાં જ નથી. એ અવસ્થાનું નામ વશીકાર સંગ્રહ વૈતૃષ્ણ્ય છે.

આ પ્રકારનું વશીકારસંગ્રહ વૈતૃષ્ણ્ય તે જ યોગના સાધનરૂપ વૈરાગ્ય છે. સાધ્યભૂમિકામાંની વિતૃષ્ણતા યોગના હેતુરૂપ નથી, કારણ કે એવી વિતૃષ્ણતા છતાં સાબરિવગેરે મુનિને વિષયના સાન્નિધ્યથી ક્ષોભ પામેલી ઇન્દ્રિયો અંતર્મુખ થવા દેતી નહોતી એ પ્રખ્યાત છે. તેમ જ એ આરંભક અવસ્થાઓ હોવાથી એ અવસ્થામાં દોષદર્શન સિદ્ધ થયેલું નથી હોતું તેથી સાધકે પ્રયત્નવડે એ ઉત્પન્ન કરવું પડે છે. તેથી એ અવસ્થામાં સાધકનું મન દોષદર્શન ઉત્પન્ન કરવામાં યુગ્ધાયેલું રહેવાથી અંતર્મુખ થવાના પ્રયત્નમાં પાછળ પડે છે. તેથી યોગના સાધનરૂપ વિરક્તિ તે માત્ર

* આ વચન તથા ઉપરના વચનનો આપાતતઃ વિરોધ લાગશે પણ તેમ નથી. પ્રથમ શાસ્ત્રવચનમાં દોષદર્શન પદથી આરંભયત્નયુક્ત દોષદર્શન લેવાનું છે અને વિરક્તિ પદથી સાધ્યાવસ્થાવાળી વિતૃષ્ણતા લેવાની છે. અને બીજા વચનમાં વૈરાગ્યપદથી પૂર્વોક્ત વિરક્તિ અને દોષદર્શન પદથી સિદ્ધ દોષદર્શન લેવાનાં છે.

વશીકારસંજ્ઞાવાળી જ વિતૃષ્ણતા છે. તેથી આ સૂત્રમાં વશીકારસંજ્ઞા એ પદસુધીનું લક્ષણ લેવું જરૂરનું છે, કારણ કે નહિ તો પ્રથમની ત્રણ ભૂમિકાવાળી વિતૃષ્ણતામાં એ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ આવે.

આ પ્રમાણે સંપ્રજ્ઞાતયોગના સાધનરૂપ વૈરાગ્યનું લક્ષણ આ સૂત્રથી કર્યું. હવે એ વૈરાગ્ય જે અપર વૈરાગ્ય કહેવાય છે તેની અપેક્ષાથી જે પર વૈરાગ્ય છે તથા જે અસંપ્રજ્ઞાતયોગનો હેતુ છે તેનું પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે—

તત્પરં પુરુષશ્ચાતેર્ગુણવૈતૃષ્ણ્યમ્ ॥ ૧૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—પુરુષના સાક્ષાત્કારથી, સકલ ગુણુવિષે ઉત્પન્ન થતું વૈતૃષ્ણ્ય તે શ્રેષ્ઠ વા પર વૈરાગ્ય છે.

તત્—એટલે તે. એ પદ ગયા સૂત્રમાંના વૈરાગ્યમ્ નો પરામર્શ કરે છે.

પરમ્—એટલે શ્રેષ્ઠ.

પુરુષશ્ચાતે:—એટલે વિવેકજ્ઞાતિ, અર્થાત્ ત્રિગુણાત્મક પ્રધાન-થી વિરક્ત જે પુરુષ તેના સાક્ષાત્કારરૂપ હેતુથી.

ગુણવૈ—એટલે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત ધર્મવાળા સત્ત્વાદિ ગુણો તેપ્રતિની વિરક્તિ.

આ સૂત્રમાં પુરુષશ્ચાતે:—એ પદ હેતુ ખતાવનાર છે તેથી લક્ષણાંતર્ગત નથી. લક્ષણુ તો માત્ર ગુણવૈતૃષ્ણ્યમ્ પદથી જ ખતાવ્યું છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જે યોગીને વિવેકસાક્ષાત્કાર થાય છે તેને અભ્યાસથી એ વિવેકજ્ઞાતિરૂપ વૃત્તિવિષે પણ અલંબુદ્ધિ વા ઉપેક્ષાબુદ્ધિરૂપ વૈરાગ્ય થાય છે. એ વૈરાગ્ય તે પરવૈરાગ્ય છે. અપર-વૈરાગ્ય અને પરવૈરાગ્યમાં એ ભેદ છે કે અપરવૈરાગ્ય દૃષ્ટ અને આ-નુશ્રવિક વિષયોને જ વિષય કરનાર છે, એટલે વિવેકજ્ઞાતિથી અ-વિદ્યાદિ ક્લેશોનો નાશ થાય છે તેથી એ વિવેકજ્ઞાતિની સિદ્ધિ મા-ટે અન્ય સર્વ વિષયો દોષગ્રસ્ત છે એ પ્રકારનો વિવેક કરી તે વિ-ષયોમાં ઉપેક્ષાબુદ્ધિ એ અપરવૈરાગ્યમાં કરવામાં આવે છે. એ અપરવૈરાગ્યમાં વિવેકજ્ઞાતિ તો ઉપાદેયરૂપે લીધેલી હો-ય છે કારણ કે એ જ્ઞાતિ એ વૈરાગ્યના ફલરૂપ છે. એ પ્રમાણે જ્યારે દોષદર્શનથી વૈરાગ્યની સિદ્ધિ થઈ વિવેક-જ્ઞાતિ હૃદય થાય છે સારે તે યોગી મહાત્માને એ વિવેકજ્ઞાતિમાં

પણ દોષદર્શન થાય છે. વિવેકખ્યાતિ એ સાત્ત્વિક ચિત્તની એક જાતની (એકાગ્રતાની) વૃત્તિ છે. એ વૃત્તિ પણ સ્વસ્વરૂપથી ભિન્ન છે. પોતે તો કુટસ્થ નિત્ય છે, નિષ્ક્રિય તથા કેવલ નિર્લેપ છે, અને આ વિવેકખ્યાતિરૂપ સત્ત્વગુણાત્મિકા વૃત્તિ તો સત્ત્વગુણનું કાર્ય હોવાથી વિનાશી છે, પરિણામી છે, વિષયસાથે સંબંધ કરવા ક્રિયાવાળી થનાર છે તથા વિપયનો સંગ કરનાર હોવાથી નિર્લેપ નથી. આપ્રમાણે ભિન્ન ધર્મોના આશ્રયરૂપ હોવાથી એ વિવેકખ્યાતિરૂપ ચિત્તવૃત્તિ પોતાના સ્વરૂપથી વિપરીત છે અને તેથી લજ્જવાયોગ્ય છે એ પ્રકારે તે યોગીને વિવેકખ્યાતિનો ઘણો અનુભવ થયા પછી લાગે છે. આ રીતે એ વિવેકખ્યાતિમાં ઉત્પન્ન થતી અલ્પબુદ્ધિ તે પરવૈરાગ્ય છે. શ્રીપાતાંજલ ભાષ્યમાં પણ દૃષ્ટાનુશ્રવિકવિષયદોષદર્શી વિરક્તઃ પુરુષદર્શનાભ્યાસાન્ તત્ત્વશુદ્ધિપ્રવિવેકખ્યાયિતબુદ્ધિઃ ગુણેભ્યો વ્યક્તાવ્યક્તધર્મકેભ્યો વિરક્તઃ इति तद् द्वयं वैराग्यम्— આ પંક્તિઓથી એ ૧૮ અર્થે કહ્યા છે કે સાધકને ૬૯ અને આનુશ્રવિક વિષયોમાં દોષદર્શનથી વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્ય થાય છે. એ થયાપછી શ્રીસદ્ગુરુની પ્રાસાદિથી વેદરૂપી વાણીથી તથા પોતાના અનુભવથી બુદ્ધિપુરુષનો વિવેક થાય છે, અર્થાત્ વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થાય છે. એ વિવેકખ્યાતિનો અભ્યાસ કરવાથી કાળે કરી એ મહાત્માને એ દર્શનની શુદ્ધિ થાય છે અર્થાત્ રજોગુણ અને તમોગુણનો પરિહાર થઈ સાત્ત્વિક એકાગ્ર વૃત્તિ થાય છે એ થયાથી તેના બુદ્ધિસત્ત્વના પુરુષાર્થ* સમાપ્ત થાય છે. એ પુરુષને આ ભૂમિકાએ સ્થૂલસૂક્ષ્મ કાર્ય જેના ધર્મરૂપ છે એવા સત્તાદિ ત્રણે ગુણવિષે અને તેથી શુદ્ધ સાત્ત્વિકા વિવેકખ્યાતિવિષે પણ અલંબુદ્ધિરૂપ પરવૈરાગ્ય થાય છે. તેથી બંને વૈરાગ્ય ભિન્ન ભિન્ન છે. વળી અપર વૈરાગ્ય, સત્ત્વના સમુદ્રેકથી તમોગુણરૂપ મળ જેના ઘોવાઈ ગયા છે, પણ રજોલેશ જેનામાં છે એવા ચિત્તની આશ્રયરૂપે આવશ્યકતા રાખે છે, અને તેથી તૈાષ્ટિક પુરુષોમાં પણ અપરવૈરાગ્ય થઈ શકે છે. શાસ્ત્રમાં પણ વૈરાગ્યાત્પ્રકૃતિલયઃ—છત્તાદિ વચનથી અપરવૈરાગ્યના ફલરૂપે પ્રકૃતિલયપણું કથન કર્યું છે. આ રીતે તૈાષ્ટિક પુરુષમાં પણ એ વૈરાગ્ય હોઈ શકે છે. એથી ઉત્તરું આ પરવૈરાગ્ય તો જ્ઞાનપ્રસાદમાત્ર છે અને તેથી શુદ્ધસાત્ત્વિક

* પુરુષાર્થની અંદર ભોગ અને વિવેકદર્શન વા વિવેકખ્યાતિ એ બેનું પ્રહણ કરવામાં આવે છે.

ચિત્તની અપેક્ષા રાખે છે.

આ પરવૈરાગ્યના ઉદયથી તે પુરુષને એમ સ્પષ્ટ જણાય છે કે આત્મજ્ઞાનરૂપ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવાં યોગ્ય વસ્તુ હું પામ્યો છું. મારા અવિદ્યાદિ ક્ષેત્રો સર્વ ક્ષીણ થઈ ગયા છે, તથા સંસાર-ચક્રમાં ભ્રમણ કરાવનાર ધર્માધર્મનો મનુદ મેં મૂલસાથેત બિન્ધન કયો છે, જેથી મારે દવે કશું પ્રાપ્ત્ય કે કંતવ્ય બાકી રહ્યું નથી. તેથી આ દુઃખાત્મિકા વિવેકપ્ર્યાતિ પાણુ શરૂ. એ પ્રકારની વિવેકપ્ર્યાતિવિષે થતી અવબુદ્ધિરૂપ આ પરવૈરાગ્ય આત્મજ્ઞાનની પરાકાષ્ઠ છે. એ વૈરાગ્યના ઉદયથી સર્વ વૃત્તિનો નિરોધ થક જાય છે, કારણ કે એ વૈરાગ્ય ઉદય થતાપૂરે પુરુષપ્ર્યાતિથી અતિરિક્ત વૃત્તિઓ તો નિરુદ્ધ થવેલી હતી અને માત્ર પુરુષપ્ર્યાતિરૂપ એક જ વૃત્તિ અનિરુદ્ધ રહી હતી. એ વૃત્તિનર વિદ્યા થવાથી એ વૃત્તિ પાણુ શરૂ છે અને તેથી તે સમયે સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે; અથાત્ પહેલે વૈરાગ્યના ઉદયથી અસંપ્રજાત જ્ઞાનધિનો લાભ થાય છે અને તેથી અગિયારમે કરીને કવચ્યનો પ્રાપ્તિ થાય છે. યમ, નિયમાદિ, અપવૈરાગ્ય અને સંપ્રજાત યોગ એથી ન કાય થયેલાં પ્રારબ્ધ ક્રમો પાણુ આ વૈરાગ્યથી ઉદય થતા એ સંપ્રજાત યોગથી કાય થાય છે તેથી આ વૈરાગ્ય શ્રેષ્ઠ છે અને તેથી યોગ્ય રીતે પરવૈરાગ્ય કહેવાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રોથી યોગનું સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રથમ બતાવ્યું, તેથી થતું જે સ્વરૂપાવસ્થાનરૂપ ફલ તે સામાન્યરૂપે બતાવ્યું, તથા સંકેતથી નિરોધ થાય તે માટે નિરોધના વિષયરૂપ વૃત્તિઓનું (પાંચ વિભાગ કરી) સ્વરૂપ બતાવ્યું; તથા અંતે ઉભય પ્રકારના યોગની સિદ્ધિમાટે અભ્યાસ અને વૈરાગ્યરૂપ સાધનોનું પ્રતિપાદન કર્યું હતે એ જ વિષયને વિસ્તારથી વિશેષરૂપે પ્રતિપાદન કરવા કિતર સૂત્રો રચે છે. તેમાં પ્રથમ તો આ સૂત્રોથી જે એ સાધનો કહ્યાં છે તે સાધનોથી સિદ્ધ થતા યોગનું શાસ્ત્રીય સંજ્ઞાના પ્રદર્શનપૂર્વક પ્રતિપાદન કરે છે. ત્યાં યોગ સામાન્યરૂપે સંપ્રજાત અને અસંપ્રજાત એ એ પ્રકારનો કહ્યો છે, તેમાં સંપ્રજાત યોગની સિદ્ધિ થયાપછી અસંપ્રજાત યોગની સિદ્ધિ થાય છે. તેથી પ્રથમ સંપ્રજાત યોગનું ચાર વિભાગે પ્રતિપાદન કરે છે.

વિતર્કવિચારાનંદાસ્મિતાનુગમાત્ સંપ્રજાતઃ ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—(ઉક્ત સાધનોથી) વિતર્ક, વિચાર, આનંદ અને અ-

સ્મિતા એ ચારથી યુક્ત પદ્ધતિ અને તેથી સવિતર્ક, સચિચાર સા-
નંદ અને સાસ્મિત એ ચાર સંજ્ઞાથી શાસ્ત્રમાં વ્યવહારાતા ચાર પ્ર-
કારના સમાધિરૂપ સંપ્રજ્ઞાત યોગ ક્રમે કરી સિદ્ધ થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે અભ્યાસ અને અપર વૈરાગ્યની સિદ્ધિ
કરવાથી સવિતર્ક, સચિચાર, સાનંદ અને સાસ્મિત એ ચાર પ્રકાર-
ના સંપ્રજ્ઞાતયોગની ક્રમે કરીને સિદ્ધિ થાય છે.

જેમ ધનુર્વિદ્યાનો આરંભ કરનાર સાધક પ્રથમ સ્થૂલ પદાર્થ-
ને લક્ષ્ય લે છે અને સ્થૂલને વેચન કરવાનું સામર્થ્ય સિદ્ધ થયાપછી
સૂક્ષ્મ પદાર્થને લક્ષ્ય લે છે અને એમ કરતો અતીવ સૂક્ષ્મ પદાર્થ-
પર્યન્ત જાય છે, તે જ પ્રમાણે યોગનો સાધક પણ સ્થૂલ પદાર્થને
ધ્યેય લે છે અને તેને અન્ય વિષયના પરિહારપૂર્વક ચિત્તમાં પુનઃ
પુનઃ પ્રવેશ કરવારૂપ ભાવનાને કરવાના અભ્યાસવાળો થાય છે,
તથા તેની સિદ્ધિઅનન્તર સૂક્ષ્મ વિષયને ધ્યેય લે છે, અને એમ
કરતો કરતો ગાંતવ્ય સ્થાનપ્રતિ જાય છે. યોગસાર્થિકમાં પણ ચો-
ગારંભે મૂર્તહૃદિમમૂર્તમથ ચિન્તયન્ત ૧ સ્થૂલે વિનાર્જિતે ચિત્તે તતઃ સૂક્ષ્મે
જનૈર્નયન્ત ઇત્યાદિ વચનથી એ જ કહ્યું છે કે સાધકે યોગના આરંભ-
માં મૂર્તિમાન્ અથવા અમૂર્તિમાન્ હરિની ભાવના કરવી અને એ અ-
ભ્યાસથી સ્થૂલ વિષયમાં ચિત્તની યથાર્થ એકાગ્રતા થાય એવું સામ-
ર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય એટલે પછી તેથી સૂક્ષ્મ વિષયને ધ્યેયરૂપે લેવો;
એમ ક્રમે કરી ગાંતવ્ય સ્થાનપર્યન્ત જવું. આ નિયમપ્રમાણે યોગ-
નો સાધક પ્રથમ વિરાડ, પંચવિંશતિ તત્ત્વના સંઘાતથી રચાયેલી,
અતુલુજ્જવગેરે વિશેષણવાળી હરિહરાદિની આકૃતિરંગેરૂપ સ્થૂલ
વિષયને ધ્યેય લે છે, અને તે વિષયને પુનઃ પુનઃ અન્ય વિષયો-
ના પરિહારપૂર્વક ચિત્તમાં પ્રવેશાવવા અભ્યાસવાળો થાય છે. એ
અભ્યાસની સિદ્ધિ થયે એ સ્થૂલ વિષયમાં એ સાધકનું ચિત્ત એ-
કાગ્રતાને પામે છે. એ સ્થૂલ વિષયમાંની એકાગ્રતારૂપ સમાધિને સવિતર્ક
સમાધિ કહે છે. સવિતર્ક એટલે વિતર્કથી યુક્ત અથવા વિતર્ક જેના ફલરૂપ
છે તે લૌકિક પ્રલક્ષે નહિ જણાતા, અનુમાન પણ નહિ કરાયેલા તથા આગ-
મ પ્રમાણથી પણ જ્ઞાત ન થતા એવા ધ્યેયગત અશેષ વિશેષોનો
સાક્ષાત્કાર અર્થાત્ તે વિશેષોનું હસ્તામલકવત્ અપરોક્ષ જ્ઞાન તે
વિશેષેણ તર્કણ અવચારણમ્ એ વ્યુત્પત્તિથી વિતર્ક છે. એ વિતર્ક જેના
ફલરૂપ છે તે સવિતર્ક સમાધિ વા સવિતર્ક સંપ્રજ્ઞાતયોગ છે. તેથી
સાધકે પ્રથમ ભૂમિકામાં જે સ્થૂલ પદાર્થને ધ્યેયરૂપે લીધે હોય

છે તે ધ્યેયગત અશેષ વિશેષનો સાક્ષાત્કાર જે સમાધિ વા સં-
પ્રજ્ઞાતયોગથી સિદ્ધ થાય છે તેને સવિતર્ક* સમાધિ વા સવિતર્ક સંપ્ર-
જ્ઞાત યોગ કહે છે, તે યોગ્ય છે.

આ સવિતર્ક સમાધિમાં વિષયો સ્થૂલ છે એટલું જ નહિ
પણ એ સમાધિ ગ્રાહ્યવિષયગોચર જ હોય છે. તેથી એના વિ-
ષયરૂપે કેવળ કાર્યરૂપ ગ્રાહ્ય તત્ત્વોનું જ ગ્રહણ કરવું ઘટે છે; અ-
ર્થાત્ વિશ્વભેદરૂપ જગતના ઘટપટાદિ સ્થાવરજંગમ પદાર્થો તથા પૃ-
થિવ્યાદિ પાંચ મહાભૂતો વગેરેનું ગ્રહણ કરવું ઘટે છે. તેથી એ થ-
યું કે એ પદાર્થોવિષે થતી ચિત્તની પૂર્ણ એકાગ્રતા (એ પ્રકારની એ-
કાગ્રતા કે જેથી એ પદાર્થગત સર્વ વિશેષોનું અપરોક્ષ જ્ઞાન તે ચિ-
ત્તને થાય) તે સવિતર્ક સમાધિ છે.

એ સમાધિની સિદ્ધિ થયાપછી તે સાધક સૂક્ષ્મ પદાર્થને ધ્યે-
ય લે છે. એટલે સવિતર્ક સમાધિથી જે સ્થૂલ વિષયનો એ સાધકે
સાક્ષાત્કાર કર્યો છે તે સ્થૂલ વિષયમાં કારણરૂપે અનુગત થયેલા હો-
વાથી સૂક્ષ્મસંજ્ઞાને પામેલા અણુઓ વા તન્માત્રાથી માંડી પ્રધાનપ-
ર્યન્તનાં સર્વતત્ત્વોને યથાક્રમે ધ્યેયરૂપે તે સાધક લે છે. એ સૂક્ષ્મ પ-
દાર્થો અદૃશ્યજાતીય હોવાથી ત્રસરેણુકવગેરે સ્થૂલ પદાર્થના સાક્ષા-
ભાવનાના પરિપાકથી થાય છે ત્યારે જ, જેમ લાલ સર્વ પુ-
ત્કાર પૂર્વે ધ્યેય થઈ શકતા નથી. જ્યારે ત્ર્યણુકાદિનો સાક્ષાત્કાર
રૂપેને ઘટની અંદર મૃત્તિકા અનુગત થયેલી બાસે છે, અને તેથી
ધ્યેય લેવી હોય તો લઈ શકાય છે તેમ, એ સાક્ષાત્કૃત સ્થૂલની અં-
દર કારણરૂપે અનુગમ પામેલા (Inhered) સૂક્ષ્મ પદાર્થો ધ્યેય-
રૂપે લઈ શકાય છે. આપ્રમાણે હોવાથી સવિતર્ક સમાધિને પહોંચે-
લો યોગી જ એ પદાર્થોને ધ્યેયરૂપે લઈ શકે છે. એ પદાર્થને ધ્યે-
યરૂપે લઈને તેમાં ભાવનાનો અભ્યાસ એ યોગી કરે છે. એ ભા-
વનાની પરિપાક અવસ્થાએ યોગીને એ સૂક્ષ્મ પદાર્થોમાં રહેલા અ-
શેષ વિશેષનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ સાક્ષાત્કારને શાસ્ત્રમાં પ્રસં-

* (આ સ્થળે એ કહેવું જરૂરનું છે કે આ સ્થળનો વિતર્ક
શબ્દ તથા આગળનાં સમાપત્તિસૂત્રોમાં જ્યાં સવિતર્ક અને નિર્વિ-
તર્ક એવા આ જ સંપ્રજ્ઞાત યોગનાં ફલના બે ભેદ પાડ્યા છે
ત્યાંનો વિતર્ક શબ્દ જુદા જુદા અર્થના વાચક છે. આ સ્થળનો
વિતર્ક શબ્દ સ્થૂલ વિષયમાં થતી ચિત્તની પરિપૂર્ણતાનો વાચક છે
અને તે સ્થળનો વિતર્ક શબ્દ વિપરીત તત્કળે વિતર્ક: એ બ્યુત્પત્તિ-
થી વિકલ્પનો વાચક છે.)

જે ચિત્તની પરિપૂર્ણતા કહી વર્ણુ છે તથા પ્રસંગે એ સાક્ષાત્કાર મુક્તમ વસ્તુનો હોવાથી એને ચિત્તની સૂક્ષ્મ પરિપૂર્ણતા પણ કહેછે. એ સાક્ષાત્કાર વા ચિત્તની સૂક્ષ્મ પરિપૂર્ણતા તે વિશેષેણ સૂક્ષ્મવસ્તુપર્યન્તં ચરણ—સૂક્ષ્મ વસ્તુપર્યન્ત ચિત્તની પરિપૂર્ણતા થવી તે—એ વ્યુત્પત્તિથી વિચાર કહેવાયજે. * એ વિચાર વા સાક્ષાત્કાર જેથી વા જેમાં થાયછે તે સમાધિ સવિચાર કહેવાય છે. તેથી યોગની દ્વિતીય ભુમિકારૂપ સવિચાર સમાધિનો એ અર્થ થયો કે જે સમાધિ વા સંપ્રજાત યોગથી સ્થૂત વિષયમાં કારણરૂપે અનુગત થયેલા હોવાથી સૂક્ષ્મ સંજાથી અવગ્ન કરાતા પદાર્થોના અશેષ વિશેષનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તે સમાધિ સવિચાર છે.

આ સવિચાર સમાધિ પણ આશ્વવિષયક જ હોય છે. એની સિદ્ધિ થયા પછી યોગીને સાનંદ સમાધિ થાયછે. સાનંદ સમાધિ એટલે જે સમાધિ આનંદયુક્ત હોય અર્થાત્ જેમાં વા જેનાવડે આનંદનો સાક્ષાત્કાર થાય તે. ત્યાં આનંદ શબ્દના ત્રણ અર્થ લેવામાં આવે છે. (૧) (વાચસ્પતિમિત્રપ્રમાણે) સાન્નિક અલંકારથી ઉત્પન્ન થયેલી ઇન્દ્રિયો જે સત્વપ્રધાન હોયછે અને સત્ત્વજ આનંદરૂપ હોવાથી જે આનંદરૂપ ઉપચારથી કહેવાય છે તે. (૨) (ભોજવૃત્તિકારપ્રમાણે) રમ્ભેશુણુ તથા તમોશુણુના લેશથી સંપૃક્ત થયેલું બુદ્ધિસત્ત્વ, અને (૩) (વાર્તિકકારપ્રમાણે) સૂક્ષ્મવિષયક સમાધિથી જે લલાદ નામનું સુખવિશેષ યોગીને થાય છે તે સુખરૂપ અંતઃકરણની વૃત્તિ તે આનંદ છે. આ પ્રકારનો આનંદ જે સમાધિ વા સંપ્રજાત યોગથી સાક્ષાત્કૃત થાય છે તે સાનંદ સમાધિ વા સાનંદ સંપ્રજાત યોગ છે.

આ સમાધિને શાસ્ત્રમાં પ્રસંગે બ્રહ્મવિષયક સમાધિ પણ કહી છે. આ સમાધિની સિદ્ધિઅનંતર યોગીને ગૃહીતૃવિષયક સમાધિ થાય છે, જેને સાશ્મિત સમાધિ વા સાશ્મિત સંપ્રજાતયોગ શાસ્ત્રકારો કહે છે. જે સંપ્રજાત યોગથી અશ્મિતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તે સંપ્રજાતયોગ સાશ્મિત સંપ્રજાત યોગ છે. ત્યાં આશ્મિતા એટલે ગૃહીતૃ આત્માની સાથે એકભાવને પામેલું બુદ્ધિસત્ત્વ અથવા

* આ સ્થળનો વિચાર શબ્દ અને આગળ સમાપત્તિ સૂત્રમાં સવિચારા અને નિરવિચારા એ પ્રમાણે આ જ સમાધિના ફલરૂપ સમાપત્તિના જે વિભાગો પાડ્યા છે ત્યાંનો વિચારશબ્દ બુદ્ધિશૂન્ય અર્થના વાચક છે. ત્યાંનો વિચાર શબ્દ ક્યાં તો મંદચરણરૂપ અર્થવાળો છે અથવા તો સારિભાષિક છે.

તો ઈશ્વરરૂપ વા પુરુષરૂપ આત્મા^૧ તેથી જ્યારે ગૃહીત આત્માની સાથે એકભાવને પામેલા બુદ્ધિસત્ત્વની ભાવના કરવામાં આવે છે ત્યારે એ ભાવનાની પરિપાક દશાએ યોગીને એ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેમજ જ્યારે ઈશ્વર વા પુરુષરૂપ આત્માને ધ્યેય લઈ ભાવના કરવામાં આવે છે, સારે એ ભાવનાની પરિપાક દશાએ યોગીને એ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ સાક્ષાત્કારને ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ યોગનું ફલ છે તે નિરોધરૂપ યોગ સાદૃશ્ય કહેવાય છે. એ યોગ ચતુર્થભૂમિકાવાળો છે અને તેથી એની સિદ્ધિ અંતે જ થાય છે. એ યોગમાં બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષના વિવેકરૂપ વિવેકખ્યાતિની સિદ્ધિ યોગીને થાય છે તેથી એ યોગ જ ચારેમાં શ્રેષ્ઠ છે.^૨

૩ આ બીજો અથ વાર્તિકકારે લીધેલો છે.

૨ અત્ર જે ચતુર્વિધ સમાધિ કહ્યો છે, એનો ગ્રંથકારે પુનઃ આજ પાદનાં ૪૧-૪૨-૪૩-૪૪-૪૫-૪૬-૪૭ગેરે સૂત્રોથી વિસ્તાર કર્યો છે. તેથી એ સર્વનો સમન્વય કરી અર્થ કરવાયોગ્ય છે. ત્યાં આ સંબંધમાં ટીકાકારો બહુ જ જૂદી રીતે વ્યાખ્યાન કરે છે એ તો અત્ર કરેલા સંક્ષેપથી સ્પષ્ટ થયું હશે. ત્યાં કેટલાકનું વ્યાખ્યાન આ પ્રમાણે છે-અત્ર જે સપિતર્કસમાધિ કહ્યા છે તેમાં ૧૬ વિકારો અવગ્રાહ્ય હોય છે. એ સર્વ કેવલકાર્યરૂપ હોવાથી સ્થૂળ તત્ત્વો છે તેથી એ સર્વવિષે જે સમાધિ થાય છે તે સપિતર્ક સમાધિ છે. આ જ સમાધિમાં જ્યારે પૂરોપરાનુસંધાનવડે શબ્દાર્થના વ્યવહારપૂર્વક ભાવના થાય છે ત્યારે તે સપિતર્ક સમાપત્તિ છે અને શબ્દાર્થના વ્યવહારથી શून્ય જ્યારે એ થાય છે ત્યારે નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ થાય છે.

આ સમાધિની સિદ્ધિ થવાથી એ સાધક ઉત્તર ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એ સૂક્ષ્મ વિષય અર્થાત અંતઃકરણને ધ્યેય લે છે. એ સમાધિ સવિચાર કહેવાય છે. એ જ સમાધિમાં જ્યારે દેશકાલધર્માવચ્છેદથી ભાવના ચાલે છે ત્યારે એને સવિચાર સમાપત્ત કહે છે અને એ અવચ્છેદથી રહિત થાય છે ત્યારે એ નિર્વિચાર સમાપત્ત કહેવાય છે.

આ ખતે સમાધિ વા સમાપત્તિ ગ્રાહ્યવિષયક છે. એની સિ-
દ્ધિ થયા પછી સાધક રજા સ્વ તથા તમસના લેશથી અનુવિદ્ધ થ-
યેલા અંતઃકરણસ્ત્વને ધ્યેય લે છે તથા તેની ભાવના કરે છે. એ
સમયે ચિત્તશક્તિ ગૌણ રહે છે અને સુખપ્રકાશમય અંતઃકરણ-
સ્ત્વ પ્રધાનરૂપે સ્પુરે છે તેથી એમાં આનંદની અભિવ્યક્તિ થાય
છે. આ સમાધિ સાનંદ કહેવાય છે. આ સમાધિને પામેલા યોગી

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી ચાર પ્રકારના સંપ્રજ્ઞાત યોગનું સ્વરૂપ કહ્યું. ત્યાં સંપ્રજ્ઞાત યોગનું મુખ્ય ફલ તો વિવેકખ્યાતિ છે, તે-

વિદેહ થાય છે. આને જ ગ્રહણ સમાપત્તિ કહે છે.

આ સાનંદ સમાધિની સિદ્ધિપદ્ધતિ રજસુ તથા તમસના લેગથી અનનુવિદ્ધ જે સત્ત્વ તેને એ સાધક ધ્યેય લે છે. એમાં સત્ત્વનો ન્યગ્ભાવ હોય છે તથા ચિત્તિશક્તિનો ઉદ્ભવ હોય છે. આ સમાધિ સાસ્મિત કહેવાય છે. આ જ ગૃહીતૃસમાપત્તિ છે. એને પામેલા યોગી પ્રકૃતિલય થાય છે.

આવી રીતે આ ચારનું વ્યાખ્યાન છે. અન્ય એમાં કંઈ કંઈ ફેર કરે છે. એઓમાંથી કોઈ આનંદસમાધિના વિષયરૂપે ઇન્દ્રિયોને લે છે અને ઇન્દ્રિયો ગ્રહણરૂપ હોવાથી એ સમાધિ ગ્રહણવિષયક હોવાથી એને ગ્રહણસમાપત્તિ કહે છે. વાતિકકારવગેરે આમાંથી કોઈને સાનંદસમાધિનો વિષય નહિ લેતાં સૂક્ષ્મવિષયક સમાધિથી જે આનંદરૂપ વૃત્તિ ઉદ્ભવ પામે છે તેને આસમાધિનો વિષય લે છે. એ પણ વૃત્તિરૂપ હોવાથી ગ્રહણ કહી શકાય છે તેથી આ પણ ગ્રહણવિષયક સમાપત્તિ થઈ શકે છે. ગૃહીતૃવિષયક સમાપત્તિમાં શુદ્ધપુરુષ જે અસ્મિતાશબ્દાર્થ છે તેને ધ્યેયરૂપે લે છે.

આ રીતે આમ ત્રણ પ્રકારે વ્યાખ્યાન છે. એ સર્વમાં વસ્તુવ્યવસ્થાની દ્રાવિ નથી. માત્ર શબ્દપ્રયોગની વ્યવસ્થામાં જ ભેદ છે. કેમકે પ્રથમ એ રીતની વ્યાખ્યામાં આ સર્વમાંથી કોઈ પણ સમાધિમાં વિવેકખ્યાતિનો ઉદય નથી તેથી આ સમાધિમાંથી કોઈથી પણ અવિદ્યાનો નાશ થતો નથી, અને તેથી ખીજનો અર્થ અવિદ્યાલભ આ સર્વ સખીજ સમાધિ કહી શકાય છે. બ્યારે સાસ્મિત સમાધિમાં પુરુષ ધ્યેય લેવાય છે એવો અર્થ લભ્યે ત્યારે વિવેકખ્યાતિનો ઉદય આમાં થઈ જાય છે તેથી આ અર્થમાં એ સખીજ નહિ કહેવાય તેથી ત્યાં દુઃખસંસ્કારરૂપ ખીજનો અર્થ લભ્યે એને પણ સખીજ કહી છે એમ વ્યાખ્યાન થાય છે.

જે ઋતભરા પ્રજ્ઞાનો ઉદય કહ્યો છે તેની આ બંને પક્ષમાં આ રીતે વ્યવસ્થા કરાય છે—પ્રથમ પક્ષમાં ઇત્યૈવં એ ૪૪મા સૂત્રથી સવિચારસમાધિના જ ભેદ નહિ લેવા પણ ૪૫મા સૂત્રમાં પ્રકૃતિપર્યન્તનાં સંપૂર્ણ તત્ત્વોને સૂક્ષ્મ કહ્યાં છે તેથી સવિતકંથી અતિશક્તિ ત્રણેના એ ભેદ લેવા. અને તેથી ૪૭ મા સૂત્રથી આ ચાર-

થી જે યોગથી વિવેકપ્રાપ્તિની સિદ્ધિ થાય તેને જ સંપ્રજ્ઞાત યોગ કહેવાય. તો એ રીતે માત્ર ચતુર્થ ભૂમિકામાંનો યોગ જ સંપ્રજ્ઞાત

થી પણ આગળની ભૂમિકાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે એમ લેવું અર્થાત્ એ આગળની ભૂમિકામાં ગયાપછી ઋતંભરા પ્રજ્ઞાનો ઉદય થાય છે એમ લેવું, અને પછી એ મુખ્ય ઋતંભરા પ્રજ્ઞારૂપવિવેકપ્રાપ્તિથી અને નિર્બીજ સમાધિ થાય છે એમ અર્થ લેવો. વાર્તિકકારના વ્યાખ્યાનમાં एतयैव એ સૂત્રથી આ ચારે સમાધિ લઘુએ તોપણ વિરોધ નથી કેમકે બીજનો અર્થ દુઃખસંસ્કાર વા અવિવાસંસ્કાર લેવાથી એ સર્વને સખીજ લેવાય છે. તેમ જ જે ઋતંભરા પ્રજ્ઞા છે તે સમાધિના આરંભથી જ ઉદય થતી નથી પણ તેની સ્થિતિથી. તેથી સારિખત સમાધિ થઈ ગયા પછી પણ સ્થિતિની અપેક્ષા છે; તે થવાથી જ ઋતંભરાનો ઉદય છે. આમ છે છતાં એ ગ્રંથકાર एतया એ સૂત્રથી માત્ર એ જ સમાધિ લે છે તથા એના વૃક્ષારવથી બુદ્ધિપ્રસાદ થવાથી ઋતંભરાનો ઉદય થાય છે એમ લે છે.

આ રીતે ભિન્ન ભિન્ન વ્યાખ્યાથી વ્યાખેહ થવાસરખું કાંઈ જ નથી કેમકે વસ્તુચિત્તિમાં ભેદ નથી. છતાં શાસ્ત્રાર્થ માત્રમાં ભેદ છે. ત્યાં સાધકનો ક્રમ આ દેખાય છે કે પ્રથમ પ્રથમ સ્થૂલ પદાર્થને ધ્યેય લેવા, તેથી સ્થૂલ પદાર્થરૂપ ભૌતિક પદાર્થો તથા તેનાં કારણરૂપ પાંચભૂત પ્રથમ ધ્યેય લેવાય છે. એમાં ચિત્તની સ્થિરતા થવાથી પછી ઇન્દ્રિયો ધ્યેયરૂપે લેવાય છે. ઇન્દ્રિયો પણ આ શાસ્ત્રમાં સ્થૂલ કાર્યમાં જ લીધી છે. તેથી આ ષોડશ વિકારવિષે પ્રથમ સમાધિ થાય છે તે સવિતર્ક સમાધિ છે. એ જ અવાંતર ભેદથી સવિતર્ક તથા નિર્વિતર્કરૂપ એ વિભાગવાળી થાય છે.

આ ઉભય સમાધિની સિદ્ધિ થયાપછી એ યોગી સૂક્ષ્મ વિષયને ધ્યેય લઈ શકે છે અર્થાત્ અષ્ટપ્રકૃતિ હવે ધ્યેયરૂપે લઈ શકવા એનામાં સામર્થ્ય આવે છે. શ્રુતિવગેરે પ્રમાણથી એ અષ્ટ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ નિશ્ચય કરી સંયમ કરવો હોય તોપણ કરી શકાય છે તથા નિરોધબલ પ્રાપ્ત થવાથી એનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. પણ એમાં બહુ કષ્ટ તથા કાલની અપેક્ષા રહે છે તથા ભૂમિકાક્રમમાં એમ થતું નથી. આ રીતે છેક પ્રકૃતિ વા પ્રધાનપર્યન્ત સર્વનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે એટલે ગ્રાહ્ય વિષયમાં એને જાણવાનું રહેતું નથી. આ સૂક્ષ્મવિષયક સમાધિ તે સવિચાર

યોગ છે, કારણ કે તેમાં જ વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થયેલો હોય છે. આ-
મ છતાં પ્રથમ ત્રણ ભૂમિકામાં પણ સમ્યક્ પ્રજ્ઞાયેતે ધ્યેયસ્ય સ્વ-
રૂપં ચાસ્મિન્ તન્—જેમાં ધ્યેયરૂપના અણેપવિશેષનો સાક્ષાત્કાર
થાય તે સંપ્રજ્ઞાત યોગ, એ વ્યુત્પત્તિમિદ્ધવર્થ લાગુ પડતો હોવાથી
તથા એ ત્રણ ભૂમિકામાંનો યોગ પણ ચતુર્થ ભૂમિકામાંના યોગદ્વા-
રા વિવેકખ્યાતિનો હેતુ હોવાથી એને આ રૂપને સંપ્રજ્ઞાત યોગ કહ્યો
છે તે અયોગ્ય નથી.^૧

સમાધિ છે. એ જ અનાંતર વિશેષથી સતિયારા તથા નિર્વિચારા ભે-
દથી આગળ વહેતો કરી છે. આ બંને સતતિ શાસ્ત્રવિષયક જ છે.

આ રીતે સાધક યોગી શાસ્ત્ર વિષયનો સંયમ કરી રહે છે.
એટલે એની પ્રતિ દૃશ્યમાંથી કંઈ જાતનું નહિ રહેવાથી દ્રષ્ટાત-
રક એની દૃષ્ટિ પાછી વળે છે. ત્યાં દ્રષ્ટાતાં એ અંશ છે; (૧)
અંતઃકરણ તથા (૨) પુરુષ. આ બેમાંથી પ્રથમ અંશમાં પ્રથમ
સંયમ થાય છે કેમકે પુરુષનો અંતઃકરણાવચ્છિન્નરૂપે જ પ્રથમ
સાક્ષાત્કાર થાય છે. ત્યાં આટલી ભૂમિકાએ પહોંચેલા યોગીનું ચિ-
ત્ત સાત્ત્વિક થયું છે તેથી એ અંતઃકરણના થતા સમાધિથી આ-
નંદનો આનંદાય થાય છે તેથી આ સાવકનમાધિ છે તથા અં-
તઃકરણરૂપ ગ્રહણવિષયક હોવાથી ગ્રહણસમાધિ પણ કહેવાય છે.

આ સમાધિની સિદ્ધિ થઈ એટલે પછી અંતઃકરણાવચ્છિન્ન
ચિત્તિશક્તિરૂપ પુરુષમાં સમાધિ શિદ્ધ થઈ તેનો સાક્ષાત્કાર થાય
છે. આ સમાધિ તે સાશ્વત સમાધિ છે તથા ગૃહીતૃપુરુષવિષ-
યક હોવાથી આ સમાધિ ગૃહીતૃસમાધિ પણ કહેવાય છે.

આ રીતે ભૂમિકાક્રમ લેવાથી વસ્તુગત્યાએ યથાર્થ છે એ તો
સ્પષ્ટ છે. તેની જ સાથે આ ચતુર્વિધ સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં વિવેકખ્યા-
તિને અનુકૂલ યોગ પણ આવી જવાથી ન્યૂનતા નથી આવતી. સા-
શ્વિત યોગમાં પુરુષ લેતા નથી તો મુખ્ય સંપ્રજ્ઞાતનો રહી જ બન-
ય છે અને જે એ સમાધિને સગીજ કહી છે તથા નિર્વિચારાથી અ-
ધ્યાત્મ પ્રસાદ થયે ઋતંભરા પ્રજ્ઞાનો ઉદય વર્ણ્યો છે તે સર્વથી તો
સમાન ઉપપત્તિ થઈ શકે છે. સર્વથા વસ્તુઅવસ્થાની હાનિ નથી
તેથી આ વિવાદનો વિષય નથી.

૧ જે ટીકાકારો સાશ્વિત સમાધિમાં પણ વિવેકખ્યાતિનો
ઉદય નથી લેતા તેમની વ્યાખ્યામાં આ ચારેને ઉપચારથી અ-
થવા યૌગિક અર્થમાં જ સંપ્રજ્ઞાત યોગ સંગ્રા અપાય છે.

આ સૂત્રથી એ તાત્પર્યનું સૂત્રકારે પ્રતિપાદન કર્યું કે ધ્યેયવાન સાધકે અપ્રમાદયુક્ત ધૈર્યને અવલંબીને ગંતવ્યસ્થાનસુધી જઈ વિવેકખ્યાતિને પામવું અને ત્યારે જ કૃતકૃત્ય થયેલા સમજવું, પણ મધ્યે ધૈર્યને લજ્જા દર્શ બ્રહ્મ થવું નહિ.

આપ્રમાણે અપરવૈરાગ્ય અને અભ્યાસ એ બે સાધનોથી સિદ્ધ થતા સંપ્રજાત યોગનું ભૂમિકાક્રમપ્રમાણનું સ્વરૂપ આ સૂત્રથી પ્રતિપાદન કર્યું. હવે પરવૈરાગ્યરૂપ સાધનથી સિદ્ધ થતા અસંપ્રજાત યોગનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે—

વિરામપ્રત્યયાભ્યાસધૂર્ધ્વઃ સંસ્કારશેષોઽન્યઃ ॥૧૮॥

સૂત્રાર્થઃ—પરવૈરાગ્યના અભ્યાસથી ચિત્તની જે સંસ્કારશેષ અવસ્થા તે અસંપ્રજાત યોગ કહેવાય છે.

વિરામ—આ પદની અસંપ્રજાત યોગનું સાધન કહ્યું છે, તેથી એને ત્રણશુભાં લેવું ઘટવું નથી. એ સમાસનો બે રીતે વિગ્રહ થાય છે.

(૧) વિરામઃ (વૃત્તિર્નાં પ્રમાદઃ) તસ્ય પ્રત્યયઃ (કારણ) તસ્ય અભ્યાસઃ (તદ્ગુણનશોભનુન્યમ્) ત. પૂર્વઃ ચસ્માત્—વિરામ એટલે વૃત્તિઓના અભાવ, તેના પ્રયત્ન એટલે કારણ તે વિરામપ્રત્યય અર્થાત્ પરવૈરાગ્ય. તે પરવૈરાગ્યના અભ્યાસ એટલે પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન, તે છે પૂર્વે કહેતા આ રીતે એ પદનો એ અર્થ થયો કે 'વિરામના પ્રત્યયરૂપ પરવૈરાગ્યનું પુનઃ પુનઃ કરાવું અનુષ્ઠાન કારણ છે જેવું' એવા.

(૨) વૃત્ત્યાર્ષપ વિસ્મયતાં હતિ પ્રત્યયઃ વિરામપ્રત્યય. (વર્ગેત્યર્થઃ, જ્ઞાનેર્ષપ અઠર્મુદ્ધિઃ જ્ઞાનમાત્ર જ્ઞાન્યતુ દ્વયર્થે રૂપાન્તસ્ય તત્ત્વાત્માર્થઃ ચસ્માત્—વિવેકખ્યાતિરૂપ વૃત્તિ પણુ વિરમો એ પ્રકારના પ્રત્યય તત્ત્વાત્મામપ્રત્યય, અર્થાત્ જ્ઞાન પણુ શેષો એ પ્રકારની જ્ઞાનરિષે પણુ થતી અજંશુદ્ધિરૂપ પરવૈરાગ્ય તે વિરામપ્રત્યય, તેનો અભ્યાસ કે કારણ કહેવું. આપ્રમાણે આ પદથી એ કહ્યું કે અરણ્ય સંપ્રજાતરિષે જે એક વિવેકખ્યાતિરૂપ વૃત્તિ નિરાત્ર કરવા પિતાની રહેછે તે વૃત્તિરિષે પણુ પરવૈરાગ્યના અભ્યાસથી તિરસ્કાર થાયછે અને તેથી અસંપ્રજાત યોગ થાય છે.

આથી એ સ્પષ્ટ થાયછે કે આ પદથી અસંપ્રજાત યોગનું

સાધન પરવૈરાગ્ય છે એ પ્રતિપાદન કર્યું છે, અને તે યોગ્ય છે. કારણ કે અપરવૈરાગ્ય માત્ર વિષયવિષયક હોવાથી સંપ્રજ્ઞતયોગની સાત્ત્વિકી વૃત્તિ વા તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ એનો વિષય નથી, તેમ જ એકાગ્રતા-રૂપ અભ્યાસ છે તે પણ આ નિરોધયોગનું સાક્ષાત્ કારણ નથી કારણ કે એ નિરોધયોગમાં વૃત્તિમાત્રનો અભાવ હોય છે અર્થાત્ એ યોગ આકાંક્ષનવૃત્તિનો વિરોધી છે અને એકાગ્રતામાં પુરુષપર્યંતનું કોઇ પણ આકાંક્ષન હોય જ છે. તેથી તત્ત્વજ્ઞાનપર્યંતના સકલ પદાર્થો-વિષે અનામત્તવર્ગેરે દોષદર્શનથી થયેલો પરવૈરાગ્ય જ એ યોગ-નું સાક્ષાત્ કારણ કહે છે. એ વૈરાગ્ય પણ નિર્વિનુક છે એટલે સ-કલ ધ્યેયપ્રતિની નિરક્તિરૂપ છે અને આ યોગ પણ સકલ ધ્યેય-થી શુન્ય છે. તેથી આ પદથી જે કહ્યું છે તે યોગ્ય જ છે.

સંસ્કારશેષઃ—આ પદથી અસંપ્રજ્ઞાત યોગનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. શ્રીમદ્વિદ્યારણ્યવાચીએ એ પદનું ઇવનમુક્તિવિવેકમાં આ પ્રમાણે વિવરણ કર્યું છે: તત્ત્વજ્ઞાનરહિતસ્ય ચિત્ત-વશાત્ત્વ પુરુષ્યત્વા-ત્ સંસ્કારાણ્યેષામ્ ચિત્તે શિખ્યતે । ત્યાં વૃત્તિ એ જ ચિત્તનું ઇવન હો-વાથી વૃત્તિરૂપ ઇવનતા અભાવવાનું થયેલું ચિત્ત કેવલ દુર્લભ્ય છે અને તેથી અતિ સૂક્ષ્મરૂપે રહે છે. ચિત્તનું આ અતિ સૂક્ષ્મરૂપે રહેવું એ ચિત્તની સંસ્કારશેષાવસ્થા છે.

અન્ય.—એટલે સંપ્રજ્ઞાતથી વિવક્ષાણુ અર્થાત્ અસંપ્રજ્ઞાત.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ચિત્ત ત્યારે વૃત્તિરૂપ ઇવનથી રહિ-ત થઈ અતિ સૂક્ષ્મરૂપે રહે છે અર્થાત્ સંસ્કારશેષરૂપ અવસ્થામાં રહે છે ત્યારે તે અવસ્થા અસંપ્રજ્ઞાતયોગ કહેવાય છે. ત્યાં સાધકને એ અસંપ્રજ્ઞાતયોગની વિહિ પરવૈરાગ્યના અભ્યાસથી થાય છે, એટલે સંપ્રજ્ઞાત યોગની ચરમ જુનિકામાં સાધકને એક તત્ત્વને અવ-લંબન કરનાર વિવેકખ્યાતિરૂપ વૃત્તિ રહેલી હોય છે. એ પણ વૃત્તિ હોવાથી ચિત્તના પરિણામરૂપ છે અને તેથી જડ છે તથા પુરુષથી વિવક્ષાણુ છે ઇલાદિ પ્રકારના દોષદર્શનથી એ વૃત્તિવિષે પણ તે સાધક મદાત્માને વિરક્તિ થાય છે. એ વિરક્તિ તે પર-વૈરાગ્ય છે. એ પરવૈરાગ્યના અભ્યાસથી એ વૃત્તિવિષે પણ હોંક્ષા થાય છે. અને તેથી એ વૃત્તિ પણ શમે છે. તે સમયે ચિત્ત વૃત્તિમાત્રના અભાવવાનું થયેલું હોય છે અને તેથી એ ચિત્તની અવસ્થા અસંપ્રજ્ઞાત યોગ છે. તેમાં પૂર્વ પૂર્વ અસંપ્રજ્ઞાતવિષે નો ચિત્ત પોતાના ઉપાધાન કારણમાં અતિસૂક્ષ્મરૂપે રહે છે પણ તે

નિરોધસંસ્કારના અવધિએ પુનઃસ્વસ્વરૂપે પ્રકટ થાય છે અને ચરમ અસંપ્રજાતવિષે તો ચિત્ત પોતાના કારણમાં આત્મતિક લયને પામે છે.

આ રીતે આ સૂત્રથી ચિત્તની સંસ્કારશેષા અવસ્થાને અસંપ્રજાત યોગ કહ્યો. ત્યાં અસંપ્રજાતનો વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ અર્થ એ છે કે ન કિંચિત્ વેદ્ય સંપ્રજાયતે યસ્મિન્ જેમાં કોઈ પણ વસ્તુ વેદ્ય (જ્ઞેય) રૂપે ભાસતી નથી તેવી ચિત્તની અવસ્થા. એ વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ અર્થ સર્વ વૃત્તિના નિરોધવાળા ચિત્તની અવસ્થામાં બરાબર રીતે જાણુ પડે છે કારણ કે એ અવસ્થામાં જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિનો અભાવ હોય છે તેથી કોઈ પણ વસ્તુ જ્ઞેયરૂપે ભાસતી નથી. હવે એ અવસ્થા બે પ્રકારે થાય છે: (૧) કેટલાકને જન્મથી જ થાય છે અને (૨) કેટલાકને સાધનથી. ત્યાં જે જન્મથી થાય છે તેણે પની પુનરાવૃત્તિ કરનાર હોવાથી હેય છે અને જે સાધનથી થાય છે તે કેવલ આપનાર હોવાથી ઉપાદેય છે. એ બે પ્રકારના અસંપ્રજાતનું હવે સૂત્રકાર પ્રતિપાદન કરે છે. ત્યાં હેયપૂર્વક ઉપાદેયનું પ્રતિપાદન કરવું વિશેષ યોગ્ય હોવાથી પ્રથમ હેયનું પ્રતિપાદન કરે છે:—

ભવપ્રત્યયો વિદેહપ્રકૃતિલયાનામ્ ॥ ૧૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—વિદેહ તથા પ્રકૃતિલય પુરુષોને જન્મભાવથી જે ચિત્તની સંસ્કારશેષા અવસ્થારૂપ અસંપ્રજાત દશા પ્રાપ્ત થાય છે તે પ્રથમ પ્રકારનો અસંપ્રજાત યોગ છે.

ભવપ્રત્યય:—ભવ: પ્રત્યય: કારણં યસ્ય—ભવ એ જ કારણ છે જેનું એવો અસંપ્રજાત યોગ. ત્યાં ભવ શબ્દથી એ અર્થનું ટીકાકારો થઈ શકે છે. મણિપ્રભાકાર એ શબ્દથી “અવિદ્યા” એવો અર્થ લે છે અને વાર્તિકકારે એનો અર્થ ‘જન્મ’ લીધેલો છે. તેથી એ સમસ્ત પદના આ બે અર્થ થયા: (૧) અવિદ્યા જે કારણ જેનું એવો. અવિદ્યા કારણ હોવાથી સમાધિપ્રજ્ઞાથી થયેલો આ યોગ નથી તેથી પુનરાવૃત્તિ કરનાર છે એ તો સિદ્ધ જ થાય છે. (૨) જન્મભાવથી થયેલો અર્થાત્ જન્મ છે કારણ જેનું એવો. આ બીજો અર્થ પણ યોગ્ય જ છે. કારણ કે વિદેહ અને પ્રકૃતિલય પુરુષો પૂર્વરચિત્ત કર્મઉપાસનાના બંધે ઇન્દ્રિયો વગેરેમાં તથા પ્રકૃતિમાં લીન અવસ્થાને પામે છે. એ દશા તે તેમનાં પૂર્વ શરીરના લાગપછી થાય છે, તેથી તથા એ અવસ્થાથી તેમની પુનરાવૃત્તિ

છે તેથી જન્મરૂપ જ છે. એ જન્મમાત્રથી એમને ચિત્તની સંસ્કાર-
શેષા અવસ્થારૂપ અસંપ્રજાત દશા પ્રાપ્ત થાય છે. એ જન્મ થયા
પછી અસંપ્રજાત દશામાટે એ પુરુષોને કોઈ પણ ઉપાયની જરૂર
રહેતી નથી. તેથી એ દશાનું કારણ જન્મમાત્ર લીધું હોય તોપણ
તે યોગ્ય છે.

વિદેહપ્રકૃતિ—વિદેહ તથા પ્રકૃતિલય પુરુષોનો.

આ સુત્રથી એ કથું છે કે વિદેહ તથા પ્રકૃતિલય પુરુષોને જન્-
મમાત્રથી અસંપ્રજાત દશા અર્થાત્ ચિત્તની સંસ્કારશેષાવસ્થા
પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં જે પુરુષો પૃથિવ્યાદિ ભૂત તથા ઇન્દ્રિયને આ-
ત્મારૂપે માની તેની ધ્યાનાદ ઉપાસના કરતા રહે છે. તેમનું અંતઃ—
કરણ તે ઉપાસનાની વાસનાવાળું થાય છે. તેથી વર્તમાન દેહનું
પતન થવાથી એ પૂર્વ વાસનાને અનુસાર પૂર્વ ઉપાસનાના બળથી
એ પુરુષો ભૂત તથા ઇન્દ્રિયરૂપ જે જેના ઉપાસ્ય હોય તેમાં લી-
ન થાય છે. એ પૃથિવ્યાદિ ભૂત તથા ઇન્દ્રિયમાં લીન થયેલા પુરુષો
વિદેહ કહેવાય છે. તેમ જ જે પુરુષો પ્રકૃતિ વા પ્રધાનની આરૂઢ
ઉપાસના કરતાં દેહ છોડે છે તેઓ પ્રજ્ઞાંડની બહાર રહેલી સામ્યા-
વસ્થાવાળી પ્રકૃતિમાં લીનભાવને પામે છે, તે પ્રકૃતિલય પુરુષો છે. આ
બંને પ્રકરના પુરુષોનાં ચિત્ત ભૂત ઇન્દ્રિયાદિ ઉપાસ્યમાં લીન થયેલાં હો-
ય છે તેથી સંસ્કારશેષ હોય છે, તથા તેમને એ સમયે અન્ય દશાનું જ્ઞાન
નથી પણ જાણે કેવલ્ય પદને અનુભવતા હોય તેમ તેઓ રહેલા
હોય છે તેથી તેમની અસંપ્રજાત દશા છે એ સિદ્ધ છે. એ અ-
સંપ્રજાત દશાની પ્રાપ્તિમાટે સ્વસ્વઉપાસ્યમાં લય થયા પછી તે-
ઓને કંઈ પણ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી તેથી એ અસંપ્રજાત
દશાનું કારણ જન્મમાત્ર જ છે એ પણ સ્પષ્ટ છે. એ અસંપ્રજા-
ત દશા યોગીને હોય છે, એટલે એની પ્રાપ્તિમાત્રથી કૃતકૃત્ય થ-
વાતું નથી. કારણ કે સ્થૂલ શરીરથી રહિત થઈ ભોગ ભોગવના-
ર હોવાથી વિદેહસંજ્ઞાને યોગ્ય રીતે પામેલા પુરુષોનાં તથા પ્રધાન-
રૂપ પ્રકૃતિમાં લય પામેલા હોવાથી પ્રકૃતિલય કહેવાતા પુરુષોનાં ચિ-
ત્ત સાધિકાર હોય છે. વિવેકજ્ઞ્યાતિપર્યંત ચિત્તનું એષ્ટત હોય
છે એ સાંખ્ય તથા યોગનો સિદ્ધાન્ત છે. એ પુરુષો પ્રકૃતિવગેરે
જડ અનાત્મ પદાર્થોવિશે આત્મશુદ્ધિ કરી રહેલા હોય છે તેથી એ-
મને વિવેકજ્ઞ્યાતિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય નથી; અને તેથી તેમના

ચિત્તનો અધિકાર સમાપ્ત થયેલો નથી એ સ્પષ્ટ છે. આમ હોવાથી પાતાની ઉપાસનાના બળથી કેટલોક કાળ તેઓ એ અસંપ્રજાત દશામાં બસે કેવલ્યને અનુભવતા હોય તેમ સ્થિત થાય છે અર્થાત્ એ સ્થિતિમાં રહેવારૂપ. પાતાની ઉપાસના મદ્દ કરેના સંસ્કારથી અંધારેલા વિષાકને ભાગથી કાઢી કોઈ એ નથી તેના કાચ થવાથી પુનઃ તે દશાથી બ્રાપ્ત થાય છે (વ્યુત્થાનને પામે છે) અર્થાત્ સંસારમાં આગતિ પામે છે. એ તો નિર્મલદેહ છે કે તેઓ ક્રમભેદના આગમાં છે, એટલે તેઓ સંસારને પામે છે એનો અર્થ એવો નથી કે તેઓ નિર્મલ પાતિ વા રાગુપ્પેલોકને પામે છે પણ માત્ર એ જ કે તેઓ અન્ય દિવ્ય તત્ત્વો દ્વારા કરે છે તથા તે શરીરમાં રહી નાનારિધ બોલે ભાગ્યે છે તથા ઉપાયે કરી વિવેકસાક્ષાત્કાર કરી પછી કેવલ્યપદને પામે છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે વિદેહ તથા પ્રકૃતિલય પુરુષોને એનો અસંપ્રજાતયોગ કેવલ્યનો સાક્ષાત્કાર હેતુ નથી. નીતોજ્જ્વલમાં પણ કદ્દું છે કે ન કારણત્વાદ્યતત્ત્વના સમ્બન્ધનાવારૂ પરિણામો સર્વ દરખના કારણરૂપ પ્રકૃતિમાં લગ્ન પાસવાથી કૃતકૃત્વના અર્થાત ચિત્તના સાધિકારપણાનો અવધિ થતો નથી, કેમકે તેમ જગદગરમાં મળેલ થયેલા પુરુષો પુનઃ ઉદ્ધાનને પામે છે તેમ પ્રકૃતિલય પાતાનનાર કર્મકાર્યને ક્ષય થવાથી પુનઃ સંસારની પાતિ થાય છે. વાતુપુરાણમાં પણ

દશમન્વન્તરાર્ણવૃત્તિષ્ટન્ત્રિચિત્તકાઃ ।

મૌતિકાથ ચતે પૂર્ણ સહજ ત્વાભિસાન્તિકા ॥

બૌદ્ધા દશમહસ્ત્રાણિ તિજાન્ત વિગતજ્જરાઃ ।

પૂર્ણ શતસહસ્રં તુ તિષ્ટન્ત્યવ્યર્જાચિન્તકાઃ ॥

છલાદિ વચનોથી એ જ કદ્દું છે કે પ્રક્રિયામાં લીન થયેલા પુરુષો દશ મન્વન્તરસુધી તે લયાવસ્થામાં રહે છે; સહજસ્થાનો લીન થયેલા પૂર્ણ સો મન્વન્તરસુધી, આદિકારમાં લીન થયેલા સદસ્ર મન્વન્તરસુધી, મહત્તાત્ત્વમાં લીન થયેલા દશ લગ્નર મન્વન્તરસુધી તથા પ્રકૃતિમાં લીન થયેલા એક લક્ષ મન્વન્તરસુધી તે તે લયાવસ્થામાં રહે છે.

આ સર્વથી એ સિદ્ધ થાય છે કે વિદેહ તથા પ્રકૃતિલય પુરુષોને પુનરાવૃત્તિ અર્થાત્ સંસારપ્રાપ્તિ છે. તેથી તેમની થતી સંસ્કારશેષાઅવસ્થાથી યોગીએ તૃપ્ત થયું ઉચિત નથી.

પણ ઉપાયથી થતો જે અસંપ્રજ્ઞાત યોગ છે તેની પ્રાપ્તિમાટે પ્રયત્ન કરવો આવશ્યક છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી સાધક યોગીને હેય અસંપ્રજ્ઞાત યોગનું પ્રતિપાદન કરી હવે ઉપાય વા સાધનથી થતા બીજા પ્રકારના અસંપ્રજ્ઞાત યોગનું પ્રતિપાદન કરે છે.

શ્રદ્ધાવીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાપૂર્વકં હતરેષામ્ ॥૨૦॥

સૂત્રાર્થઃ—વિદેહ અને પ્રકૃતિલયથી અન્ય પુરુષોત્તે (દેવ, મનુષ્યાદિતે) શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને સમાધિપ્રજ્ઞા એ ઉપાયથી અસંપ્રજ્ઞાત યોગ થાય છે. (તે બીજા અસંપ્રજ્ઞાત યોગ છે),

આ સૂત્રમાં એક તો બીજા પ્રકારનો અસંપ્રજ્ઞાત યોગ કહ્યો છે અને બીજું તો પૂર્વ સૂત્રમાં અભ્યાસનું સ્વરૂપ માત્ર કહી અટકાવ્યું હતું તે અભ્યાસના વિષયભૂત સાધનો પણ બતાવ્યાં છે, જેથી એ સાધનવિષયક આકાંક્ષાની નિવૃત્તિ કરનાર પણ આ સૂત્ર છે.

હતરેષામ્ એટલે પૂર્વ સૂત્રમાં જે વિદેહ અને પ્રકૃતિલય પુરુષો કહ્યા છે તેથી અન્ય સર્વ યોગીઓતો નપડી તે દેવ દ્વાય કે મનુષ્ય.

શ્રદ્ધા—શ્રદ્ધા, વીર્ય વગેરે છે પૂર્વ જેનાં એવો અર્થાત્ એ સાધનોથી થતો જે અસંપ્રજ્ઞાત યોગ તે.

આ સૂત્રાર્થ એ કહ્યું કે વિદેહવર્ગેથી અન્ય યોગીઓતે શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને સમાધિપ્રજ્ઞા એ ઉપાયોના અતુષ્ઠાનથી અસંપ્રજ્ઞાત યોગ થાય છે.

ત્વાં શ્રદ્ધા—એટલે ચિત્તનો સંપ્રસાદ અથવા પ્રીતિ; તેમાં સર્વવિષયક પ્રીતિ યોગ માટે ઉપયોગી નથી પણ વિરોધી છે. તેથી શ્રી-સદ્ગુરુના ઉપદેશવર્ગેથી થતી તત્ત્વવિષયક અથવા યોગવિષયક પ્રીતિ અર્થાત્ 'યોગ એ જ મારા પરમ પુરુષાર્થનું સાધન છે,' એ જ્ઞાનથી થતી યોગાનુષ્ઠાનવિષે ચિત્તની પ્રેમાત્મક વૃત્તિ તે શ્રદ્ધા છે. એ પ્રીતિ યોગની ઉત્કૃષ્ટતાના શ્રવણથી થાય છે. ત્વાં શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે

તપસ્વિભ્યોઽધિકો યોગી જ્ઞાનિભ્યોઽપિ મતોઽધિકઃ

કર્મિભ્યશ્વાધિકો યોગી તસ્માદ્યોગી ભવાર્જુન ॥

ઉત્તમ ભોક્તા સાધનરૂપ કૃત્ય્યાંદ્રાવણાદિ તપ કરનાર ભો-

કે પણ તેમનાં પુણ્ય ક્ષીણ થવાથી પુનઃ આ લોકમાં આવે છે. તેથી તપ પુનરાવૃત્તિરાહત એકાક્ષરું સાધન નથી અને તેથી તપ-સ્વીકરતાં, તત્ત્વજ્ઞાનથી જીવન-મુક્તિ થાય છે તથાપિ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રારબ્ધનું વિરોધી નથી તેથી વિલંબવિના કૈવલ્યને પ્રાપ્ત કરનાર નથી તેથી જ્ઞાનીઓકરતાં તથા જ્યોતિષ્ટોમાદિરૂપ સ્વર્ગાદિનાં સાધન-ભૂત કર્મોથી ક્ષય, અતિશય અને વિનાશવગેરે દુઃખવાળા સ્વર્ગાદિ લોકની જ પ્રાપ્તિ થાય છે તેથી કર્મીકરતાં પણ પુનરાવૃત્તિરહિત તથા શીઘ્ર એકાક્ષરું પમાડનાર તથા દુઃખ માત્રનો અભાવ કરનાર જે યોગ તેનો સાધક શ્રેષ્ઠ છે આવગેરે વાક્યોથી શ્રદ્ધાની ઉત્પત્તિ થાય છે.

વીર્ય—એટલે ઉત્સાહ એ અર્થ શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામિએ લીધો છે. શ્રીવિજ્ઞાનભિક્ષુ વીર્ય વ્રજતનઃ ધારણારૂપઃ એ પંક્તિથી ધારણારૂપ પ્રયત્નને વીર્ય પદનો અર્થ લે છે. ‘હું’ સર્વથા ‘યોગનું’ સંપાદન કર’ એ વીર્યનું સ્વરૂપ છે. ત્યાં ઉત્સાહરૂપ અર્થ લાઇએ તો તે પણ યોગ્ય છે કારણ કે યોગવિષયક પ્રીતિરૂપ શ્રદ્ધા થવાથી ઉત્સાહની ઉત્પત્તિ થાયછે તેમ જ આત્મિક અર્થે પણ યોગ્ય છે. કારણ કે એ શ્રદ્ધાથી ઉત્સાહ થઇ પ્રયત્ન પણ થાયછે. વળી જેમ શ્રદ્ધાનું સાક્ષાત્ કાર્ય ઉત્સાહ છે તેમ જ સ્મૃતિનું સાક્ષાત્ કારણ ધારણા છે.

સ્મૃતિ—ઉત્સાહરૂપ વીર્યથી અનુષ્ઠેયરૂપે યોગનાં અંગોનું સ્મરણ થવું તે તથા ધારણારૂપ વીર્યથી ધ્યાનરૂપ ધ્યેયની સ્મૃતિ થવી તે.

સમાધિ—એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા. ત્યાં યોગાંગના સ્મરણથી સમાધિનું સમ્યક્ અનુષ્ઠાન થાયછે અને ધ્યાનરૂપ સ્મૃતિના અભ્યાસથી જે વિચ્છેદસહિત વૃત્તિનો પ્રવાહ વહેતો હોય છે તેમાંથી વિચ્છેદ ઓછો થતાં થતાં અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ વહેછે. અર્થાત્ એકાગ્રતા થાયછે.

પ્રજ્ઞા—એટલે ઉત્તર સૂત્રમાં કહેવામાં આવતી પ્રકૃતભરા નાભની પ્રજ્ઞા, અથવા વિવેકવ્યાપ્તિ.

इतरेषाम्—એટલે પૂર્વ સૂત્રમાં પ્રકૃત વિદેહ તથા પ્રકૃતિભયથી અન્ય યોગીઓનો.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે વિદેહ તથા પ્રકૃતિભયથી અન્ય યોગીઓને શ્રદ્ધાવગેરે સાધનોના અનુષ્ઠાનથી જે અસંપ્રમાણ યોગ

થાય છે તે ખીજા પ્રકારનો અસંપ્રજાત યોગ છે. તે સાધનો તે શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા છે. એ સાધનોમાં શ્રદ્ધાની સિદ્ધિ થવાથી વીર્યનો ઉદય થાયછે, વીર્યની સિદ્ધિ થવાથી સ્મૃતિનો ઉદય, સ્મૃતિની સિદ્ધિ થવાથી સમાધિનો ઉદય, અને સમાધિની સિદ્ધિ થવાથી પ્રજ્ઞાનો ઉદય થાય છે. પ્રજ્ઞાનો ઉદય થવાથી અવિદ્યાદિ ક્લેશો નષ્ટ થાયછે તથા તેના સંસ્કારો શિથિલ થાયછે. એ પ્રજ્ઞાના વિશેષ અભ્યાસથી તે મહાત્માને આ પ્રજ્ઞાવિષે પણ અલંબુદ્ધિરૂપ પરવૈરાગ્યનો ઉદય થાયછે અને તેથી અસંપ્રજાત યોગ થાય છે. આ પ્રમાણે આ ખીજા પ્રકારનો યોગ સાધનની સિદ્ધિથી થતો હોવાથી અર્થાત્ એ સાધનોના અનુષ્ઠાનથી અવિદ્યાદિ ક્લેશોનો નાશ થયેલો હોવાથી કેવલ્યનો હેતુ છે અને તેથી પ્રતિજીવે અવશ્ય સેવવાયોગ્ય છે.

એ યોગની સિદ્ધિ સર્વને સરખે વખતે થતી નથી. પણ કેટલાકને લાંબે વખતે સિદ્ધ થાયછે તો કેટલાકને અવિલંબે કરીને સિદ્ધ થાયછે. તેમાં સાધનનો અભ્યાસ તથા સંવેગ નિયામક છે, અર્થાત્ એ બેના તારતમ્યથી યોગની સિદ્ધિના વખતમાં તારતમ્ય થાયછે. ત્યાં સાધનાભ્યાસના તારતમ્યથી યોગીના અર્થાત્ યોગના સાધકના ત્રણ પ્રકારે વિભાગ પડેછે:— (૧) મૃદુપાય એટલે ઉપાયના અલ્પત્વવાળા (૨) મધ્યોપાય અને (૩) અધિમાત્રોપાય (ઉપાયના અતિશયવાળા). આ ત્રણ વિભાગ શ્રદ્ધાદિ સાધનના તારતમ્યથી પડેલા છે. એ ત્રણમાંના પ્રત્યેકના ત્રણ ત્રણ વિભાગ સંવેગના તીવ્રતાગત તારતમ્યથી પડેછે. તેથી આ નવ પ્રકારના યોગીઓ થયા: (૧) અલ્પોપાયવાળા તથા મૃદુતીવ્રસંવેગવાળા, (૨) અલ્પોપાય તથા મધ્યતીવ્રસંવેગવાળા, (૩) અલ્પોપાય તથા અધિમાત્રસંવેગવાળા, (૪) મધ્યોપાય તથા મૃદુતીવ્રસંવેગવાળા, (૫) મધ્યોપાય તથા મધ્યમ તીવ્રસંવેગવાળા, (૬) મધ્યોપાય તથા અધિમાત્રસંવેગવાળા (૭) અધિમાત્રોપાય તથા મૃદુતીવ્રસંવેગવાળા, (૮) અધિમાત્રોપાય તથા મધ્યમ તીવ્રસંવેગવાળા, અને (૯) અધિમાત્રોપાય તથા અધિમાત્રસંવેગવાળા. આ નવ પ્રકારના યોગીમાંથી કયા યોગીને સમાધિલાભ તથા તેના ફલરૂપ અસંપ્રજાતયોગ અને કેવલ્ય સમીપ છે તે પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકાર કહેછે કે:—

[અધિમાત્રોપાયનાં] તીવ્રસંવેગાનામાસન્ન:

॥ *૨૧ ॥ [સમાધિલાભ:]

સૂત્રાર્થ—(ઉપાયના અતિશયવાળા) તીવ્ર સંવેગવાળા યોગીઓને (સમાધિ તથા તેના ફલરૂપ અસંપ્રજ્ઞાત યોગ અને મોક્ષ) આસન્ન છે.

અધિમાત્રોપાયનામ્—એટલે ઉપાયના અતિશયવાળા. ત્યાં ઉપાય એટલે શ્રદ્ધાવગેરે અભ્યાસના વિષયભૂત સાધનો, અથવા અભ્યાસ તથા વિરાગ બંનેના વિષયભૂત સાધનો.

તીવ્રસંવેગાનામ્—એટલે તીવ્રસંવેગવાળા. સંવેગ શબ્દના અર્થ ટીકાકારો એ રીતે કરે છે: (૧) વાર્તિકકાર સંવેગ શબ્દથી ઉપાયના અનુષ્ઠાનમાં રહેલી શીઘ્રતા લે છે. અને (૨) વાયસ્પતિમિશ્રવગેરે સંવેગ પદનો અર્થ વૈરાગ્ય કરે છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે અધિમાત્ર ઉપાયવાળા અને તીવ્ર સંવેગવાળાને સમાધિલાભ સમીપ છે એટલે અપિલંબે કરીને થાયછે. શ્રી વિષ્ણુપુરાણમાં પણ વિનિષ્પન્નસમાધિસ્તુ મુક્તિં તત્રૈવ જન્મનિ । એકાગ્રતા જેને સિદ્ધ થઈ છે તેને તે જન્મમાં મોક્ષ મળેછે ઇત્યાદિ વચનથી એ જ અર્થ સૂચવ્યોછે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી સમાધિલાભ ક્રોને સમીપ છે—આસન્ન છે એ કહ્યું. હવે ક્રોને આસન્નતર તથા આસન્નતમ છે એ પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે—

મૃદુમધ્યાધિમાત્રત્વાત્ તતોઽપિ વિશેષઃ ॥ ૨૨ ॥

સૂત્રાર્થ—મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર એ ત્રણ સંવેગગત તીવ્રતાના પ્રકાર હોવાથી સમાધિલાભની આસન્નતા (સમીપતા) ના તર અને તમ રૂપ વિશેષ હોયછે એટલે આસન્નતરતા અને આસન્નતમતારૂપ ભેદ હોયછે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે અધિમાત્રોપાયવાળા તથા મૃદુતીવ્ર

* આ સૂત્રના ત્રણ પાઠ દેખાયછે. (૧) શ્રીમદ્વિદ્યારણ્યસ્વામી તીવ્રસંવેગાનામાસન્નઃ સમાધિલાભઃ । એ પ્રમાણેનો પાઠ સંમત ગણેછે. વાયસ્પતિમિશ્ર વગેરેને સંમત તીવ્રસંવેગાનામાસન્નઃ એટલું જ સૂત્ર છે. એ ટીકાકારો સમાધિલાભઃ । એ પદ અધ્યાહાર્ય લે છે. વાર્તિકકાર અધિમાત્રોપાયનાં તીવ્રસંવેગાનામાસન્નઃ એટલું સૂત્ર લે છે.

સંવેગવાળા યોગીને અવિદ્ય'એ સમાધિલાભ થાયછે, અધિમાત્રોપાયવાળા તથા મધ્ય તીવ્રસંવેગવાળાને તેથી પણ ઓછે વિદ્ય'એ અને અધિમાત્રોપાય તથા અધિમાત્ર તીવ્રસંવેગવાળાને તેથી પણ ઓછે વિદ્ય'એ—(સૌથી ઓછે વિદ્ય'એ) સમાધિલાભ થાયછે.

આ બંને સૂત્રોનું તાત્પર્ય એ છે કે ઉપર કહેલાં સાધનોનું અતિતીવ્રતાથી તથા અધિમાત્ર પ્રમાણમાં અનુષ્ઠાન કરવું, કારણ કે એમ કરવાથી જ અવિદ્ય'એ સમાધિલાભ થાયછે. આપણે સાંભળીએ છીએ કે જનક, પ્રહલાદ વગેરે જેઓ અધિમાત્ર તીવ્રસંવેગવાળા હતા તથા અધિમાત્ર ઉપાયવાળા હતા તેમને મૂર્ત માત્રના વિચારથી દૃઢ સમાધિલાભ થયેલો છે તથા શ્વેતકેતુ વગેરેને મોડો થયો છે. એ સર્વ આખ્યાયિકા પણ પ્રકૃત અર્થને જ સમર્થન કરનાર છે.

*—

આપ્રમાણે આ સૂત્રોથી વિસ્તારવડે બંને પ્રકારના યોગનું સ્વરૂપ કહ્યું. ત્યાં સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં પુરુષ વા ઈશ્વર બંને ધ્યેય હોયછે એમ કહ્યું. તેથી એ યોગમાં એ બંને તત્ત્વોનો સાક્ષાત્કાર થાયછે. એટલું કહીને એ બે પ્રકારના વિષયથી થતા પુરુષવિષયક તથા ઈશ્વરવિષયક સંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિને સાધારણ એવા શ્રદ્ધાદિ ઉપાય કહ્યા તથા આસન્નતમ સમાધિલાભમાટે એ ઉપાયોનું અતિપ્રમાણમાં તથા અતિતીવ્રતાથી અનુષ્ઠાન કરવું એ કહ્યું. હવે એ બે સંપ્રજ્ઞાત યોગમાં જે ઈશ્વરવિષયક સંપ્રજ્ઞાત યોગ છે તેની સિદ્ધિના ઉપાયોના અતિપ્રમાણમાં તથા અતિતીવ્રતાથી કરાતા અનુષ્ઠાનવિના પણ આસન્નતમ સમાધિલાભ થાયછે તેનો ઉપાય સકારણ કહેછે.

ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્વા ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—અથવા તો ઈશ્વરના પ્રણિધાનરૂપ ભક્તિવિશેષથી આસન્નતમ સમાધિલાભ થાયછે.

ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્—એટલે ઈશ્વરના પ્રણિધાનથી. ત્યાં ઈશ્વર એટલે શું તે કિત્તર સૂત્રથી સૂત્રકાર જ પ્રતિપાદન કરેછે, તેમ જ પ્રણિધાનનો અર્થ પણ સૂત્રકાર ૨૮ માં સૂત્રથી પ્રતિપાદન કરેછે, તેથી અત્ર વિસ્તારની જરૂર નથી જતાં એટલું કહેવું જરૂરનું છે કે પ્રણિધાનપદથી આત્મનિવેદન ભક્તિનું ચલણ કરવું આ સ્થળે ઉચિત નથી, કારણ કે એ ભક્તિ તો ક્રિયાયોગના અંગરૂપ હોવાથી દ્વિતીય પાદમાં વ્યુત્થિતચિત્તરાજામાટે વિધાન કરવામાં આવી છે અને તેથી ઉત્તમ સાધકરૂપ આ પાદના અધિકારીમાટે તે લેવી

અયોગ્ય છે.

જા—એ પદ્ધતી વિકલ્પ બતાવ્યો છે. પૂર્વ સૂત્રોમાં જીવવિષયક તથા ઈશ્વરવિષયક એમ બંને યોગને સાધારણ એવો પ્રજ્ઞાન્ત ઉપાય કહ્યો. એ ઉપાયનું અતિમાત્ર પ્રમાણમાં તથા અતિતીવ્રસંવેગથી અનુષ્ઠાન કરવું એ જીવવિષયક સંપ્રજ્ઞાતયોગમાટે જ આવશ્યક છે. ઈશ્વરવિષયક સંપ્રજ્ઞાત યોગમાટે નથી કારણ કે એ પ્રમાણેના અનુષ્ઠાનવિના પણ આ પદ્ધતી બોધનકરાયેલા વિકલ્પપ્રમાણે ઈશ્વર પ્રણિધાનથી પણ એ યોગની સિદ્ધિ થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જે સાધક જીવવિષયક સંપ્રજ્ઞાતયોગ કરવા માંડે છે તેને તો શ્રદ્ધાદિ ઉપાયોનું અધિમાત્ર પ્રમાણમાં તથા અતિતીવ્રસંવેગથી અનુષ્ઠાન કરવું જરૂરનું છે. પણ જે સાધક ઈશ્વરતત્ત્વવિષયક સંપ્રજ્ઞાત યોગ કરવા માંડે છે તેને તેમ કરવું જરૂરનું નથી અર્થાત્ તેને તે યોગ ઈશ્વરપ્રણિધાનરૂપ સાધનથી સહેલથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. એ સાધક ઈશ્વરપ્રણિધાનથી ઈશ્વરનો અનુગ્રહ સંપાદન કરે છે અને તેથી તે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરના ‘આ સાધકને સમાધિલાભ થાઓ’ એ પ્રકારના તિદ્ધ લોકરૂપ અનુગ્રહથી ઉપાયોના અધિમાત્રપ્રમાણ વગરના અનુષ્ઠાનવિના પણ સમાધિલાભ થાય છે, અને તેથી અચિરાત્ મોક્ષ થાય છે. આમ હોવાથી જ શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે તત્ત્વેકં જ્ઞાનય જ્ઞાતામયસ્ય વાચો વિમુચ્ચય તે જ પરમ્ કારણિક ભગવાન્તે તું વત્સ તથા અન્ય સર્વ પાતને છોડી દે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં પણ તત્ત્વેકમત્ત્વ પરિવર્જ્ય માયેકં શરણં વ્રજા. હંદ ત્વાં તત્ત્વણિમ્થો મોક્ષાયમામિ એ શ્લોક મ ધર્માવત્ત્વદિત મોક્ષનાં સર્વ સાધનોને ત્યજીને તન, મનચેરેથી તું મને શરણુ ધા; હું તને સર્વ પાપાવત્તિત ક્ષેપણી નિઃશય સુકત કરીશ અર્થાત્ જીવન્મુક્તિ અને નિદ્વિદ્યુક્તિ આપીશ—ઈત્યાદિ વચનથી એ જ અર્થ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

આ સ્થળે એ શંકા થાય છે કે આ શાસ્ત્રમાં જડ અને ચેતન એવા પ્રધાન અને પુરુષરૂપ બે તરવાં માન્યાં છે. તો આ ઈશ્વર એ કયું તત્ત્વ છે ? ત્યાં ઈશ્વર ચેતનરૂપ હોવાથી એનો પ્રધાનમાં અંતર્ભાવ કરી શકાય એમ નથી. તેમ જ ઈશ્વરનો પુરુષમાં પણ અંતર્ભાવ કરી શકાય એમ નથી. કારણ કે બધા પુરુષો શુદ્ધચિત્તિશક્તિરૂપ હોવાથી તેમનામાં સ્વતઃ ઈશ્વરત્વ અને અનાશ્વરત્વ એવો ભેદ હોવો ઘટતો નથી તો પછી આ ઈશ્વર એ કેવું તત્ત્વ છે

અર્થાત્ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ શું છે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા તથા ઈશ્વરપ્રતિધાનરૂપઉપાય જે આ સૂત્રમાં કહ્યો તેમાં ઈશ્વરનું ચિંતન કરવામાટે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જાણવું આવશ્યક હોવાથી તેનું પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકાર કહેછે કે—

ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ईश्वरः ॥ ૨૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અવિદ્યાદિ ક્લેશ, ધર્માધર્મરૂપ કર્મ, જાતિવગેરે ક્લેશકર્મનાં ફલરૂપ વિપાક તથા ધર્માધર્મતા સંસ્કારરૂપ આશય—એ સર્વના ત્રણે કાળવિષે વસ્તુતઃ તથા ઉપચારથી પણ થતા સંસર્ગથી રહિત, સ્વરૂપે શુદ્ધચિનિશ્ચિતરૂપ નિરનિશય ઐશ્વર્યવાળા તે ઈશ્વર છે.

ક્લેશ—એટલે ક્લેશ, કર્મ, વિપાક તથા આશયથી પરામૃષ્ટ નહિ એવા. ત્યાં ક્લેશ શબ્દે કરી દ્વિતીય પાદમાં કહેલા અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગદ્વેષ અને અભિનિવેશ એ પાંચનું ગ્રહણ થાય છે. કારણ કે એ પાંચ જ દુઃખરૂપ ક્લેશના હેતુ હોવાથી એ પાંચને જ યોગધાત્વમાં ક્લેશસંજ્ઞા આપી છે. આ સ્થળે ક્લેશશબ્દથી દુઃખનું ગ્રહણ કરાતું નથી કારણ કે તે તો કર્મના ફલરૂપ હોવાથી આ સ્થળે વિપાકશબ્દથી ગ્રહણ કરાયેલું છે.

કર્મ—એટલે સુખદુઃખનાં સાધરૂપ ધર્મ અને અધર્મ. જે ક્રિયા સુખનું અસાધારણ કારણ છે તે ક્રિયા ધર્મરૂપ છે અને જે દુઃખનું અસાધારણ કારણ છે તે અધર્મ છે. કર્મપદનો સામાન્ય અર્થ તો ક્રિયા છે. પણ આ સ્થળે તેમ લેવાય એમ નથી. કારણ કે ઈશ્વર પુરુષવિશેષ છે તથા પુરુષમાત્ર નિષ્ક્રિય છે તેથી એમાં ક્રિયાની પ્રાપ્તિ જ આવતી નથી કે જેથી નિષેધ કરવા જરૂર રહે. જો અન્ય પુરુષોમાં ઉપચારથી ક્રિયાની પ્રતીતિ થાય છ તેથી પ્રાપ્તિ આવે છે એમ લઈએ તો તે પણ અયોગ્ય છે. કારણ કે એ રીતે અત્ર કરેલો ક્રિયાનો નિષેધ અસંગત છે કારણ કે ઈશ્વરમાં જગત્સર્જનરૂપ ક્રિયા અર્થાત્ પ્રકૃતિને ક્ષોભ પમાડવારૂપ ક્રિયા છે. તેથી બંને રીતે ધર્માધર્મરૂપ ક્રિયા જ કર્મપદથી લેવી યોગ્ય છે.

વિપાક—ક્લેશ તથા કર્મનાં ફલરૂપ જાતિ, આયુષ્ અને ભોગ. ભોગશબ્દે કરીને વિષયગત સત્ત્વથા થતું ચિત્તનું પોષણ અથવા શબ્દાદિ આકારા વૃત્તિ લેવાયછે કારણ કે દ્વિતીય પાદમાં સુખદુઃખાદિસાક્ષાતકારને ભોગના ફલરૂપ કહ્યો છે.

આશય—એ શબ્દ શી ધાતુપરથી આવે છે તથા ચિત્તભૂમી

સેસ્ટે એ બુદ્ધિતિથી ચિત્તરૂપ ભૂમિમાં પડી રહેનાર, વિપાકને અ-
નુકૂલ તથા વિપાકના કારણભૂત ચિત્તગત વાસનાનો વાયક છે.

અવસ્થામૃદઃ— એટલે પરામર્શ વા સંસર્ગથી રહિત. આ સ્થળે ત્ર-
ણે કાળે ઉપચારથી પણ કલેશાદિના સંસર્ગથી રહિત એ અર્થ છે.

પુરુષવિશેષઃ— એટલે કાષ્ઠ એક પુરુષ અથવા વિશિષ્ટ પુરુષ.

ઈશ્વરઃ— એ શબ્દ ઐશ્વર્યવાચક ઈશ ધાતુઉપરથી આવેછે તથા
સંપૂર્ણ જગતના અધિષ્ઠાતા તથા જગતને ઉપજાવવા વગેરેના સામર્થ્ય-
વાળા એ અર્થને બોધન કરેછે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે (૧) કલેશ, કર્મ, વિપાક અને આ-
શયના સંસર્ગથી ત્રણે કાળે ઉપચારથી પણ રહિત, (૨) સમગ્ર
ઐશ્વર્યસમ્પન્ન (૩) પુરુષવિશેષ તે ઈશ્વર છે. આ સૂત્ર ઈશ્વરનું
લક્ષણ પ્રતિપાદન કરનાર છે તેથી એ સૂત્રસ્થ સર્વ પદો આવશ્યક
છે તથા એ લક્ષણના દોષથી રહિત છે એ પ્રતિપાદન કરવું જરૂર-
નું છે. ત્યાં જો માત્ર ઈશ્વરઃ એટલું જ કહે અર્થાત્ ‘સમગ્ર ઐશ્વ-
ર્યવાનું તે ઈશ્વર’ એટલું જ કહે તો તેટલાથી જ ચાત્રે એમ નથી કારણ
કે એ લક્ષણની ન્યાયાદિ શાસ્ત્રસંમત ઈશ્વરમાં અતિઆપ્ત થાય છે તેથી
પુરુષાવિશેષઃ એ પદ મૂક્યું છે. એ પદથી ઈશ્વર શુદ્ધચિત્તશક્તિસ્વ-
રૂપ છે અર્થાત્ જ્ઞાનવગેરે ઈશ્વરતા ધર્મો નથી પણ સ્વરૂપ છે એ
સિદ્ધાન્ત કહ્યો, છે, તથા એ જ પદથી ઉપર જે શંકા કરી હતી કે
ઈશ્વર એ પ્રધાન તથા પુરુષથી વિતલ્લણ કહ્યું તત્ત્વ છે એનું
પણ સમાધાન કર્યું છે કે ઈશ્વરનો પુરુષમાં અંતર્ભાવ થાય છે. તે
પુરુષવિશેષ તે ઈશ્વર એટલું જ ચાત્ર કહે તોપણ એ લક્ષણની
ઘટતર સર્વ પુરુષોમાં અતિઆપ્ત આવે. અથવા તો આ સૂત્રમાંના
લક્ષ્યવાચક ઈશ્વરપદનો બુદ્ધિતિસિદ્ધિઅર્થ લક્ષણમાં એકાગ્રી દે અ-
ર્થાત્ ઐશ્વર્યવાળો તથા સિદ્ધચિત્તશક્તિરૂપ પુરુષ તે ઈશ્વર એમ લક્ષણ
કરે તોપણ દિરણ્યગર્ભાદિ તથા પ્રકૃતિકૌન અને મુક્ત પુરુષો એ
સર્વમાં અતિઆપ્ત આવે, કારણકે એ સર્વ પુરુષ છે તથા ઐશ્વ-
ર્યવાળા છે. એ અતિઆપ્તિ દૂર કરવા પ્રથમ પદની આવશ્યકતા છે.
પ્રથમ પદથી એ અર્થ કહ્યો કે કલેશાદિના સંસર્ગ જેનામાં ત્રણે કાળે
ઉપચારથી પણ નથી તે. જે ‘ઉપચારથી પણ’ એ પદ મૂકી દેવા-
માં આવે તો ઉપરની અતિઆપ્તિ દૂર થતી નથી કારણ કે દિર-
ણ્યગર્ભાદિ પુરુષો પુરુષ હોવાથી વસ્તુતઃ તો કલેશાદિના સંસર્ગથી
રહિત જ છે. પણ ઘટતર પુરુષો ચિત્તરૂપસ્ત્વના સ્વામી અથવા ભોક્તા

હોવાથી, જેમ લશ્કરે કરેલા જયપરાજયનો તેના સ્વામીરૂપ રાજામાં ઉપચાર કરાય છે તેમ, ચિત્તમાં રહેલા ક્લેશાદિના સંસર્ગવાળા ઉપચારથી કહેવાય છે. અને ઈશ્વરમાં તો ઉપચારથી પણ ક્લેશાદિનો અભાવ છે કારણ કે ઈશ્વર અવિદ્યાને અવિદ્યારૂપે જાણીને અંગીકાર કરનાર હોવાથી તેવિષે સદા અભિમાનરહિત છે. મુક્તપુરુષો પણ ક્લેશાદિના સંસર્ગથી ઉપચારથી પણ રહિત છે છતાં એ પુરુષો પૂર્વે જીવત્વદશામાં હતા ત્યારે એ સંસર્ગથી ઉપચારથી રહિત નહોતા. તેથી એ પુરુષોપર આવતી અતિવ્યાપ્તિ દૂર કરવા ‘ત્રણે કાળે એ સંસર્ગથી રહિત’ એ પદો જરૂરનાં છે. આ જ વિશેષણથી પ્રકૃતિલીન પુરુષોપરની અતિવ્યાપ્તિ પણ દૂર થાય છે કારણ કે જેમ મુક્ત પુરુષોને જૂતપૂર્વ ઉપચારિત સંસર્ગ હતો તેમ પ્રકૃતિલીન પુરુષોમાં પણ જ્યારે પોતાના કાળનો અવસાન થાય છે ત્યારે અભિમાન સ્ફુરે છે તેથી ભાવિ ઉપચારિત સંસર્ગવાળા છે.

આપ્રમાણે આ પદોથી ઈશ્વરનું અદ્વૈત લક્ષણ કર્યું છે. કેમ કે ઈશ્વરનો પુરુષમાં અંતર્ભાવ કર્યો છે તેથી પ્રધ્યાનથી તથા ન્યાયાદિ સંમત ઈશ્વરથી એની વ્યાવૃત્તિ થાય છે અને પ્રથમ પદથી ઇતર સર્વ પુરુષોથી વ્યાવૃત્તિ થાય છે. તેથી આ લક્ષણ સમ્પત્તિ તથા વિગ્નતીય સર્વ પદાર્થોથી પોતાના લક્ષ્યને વ્યાવૃત્ત કરનાર હોવાથી અદ્વૈત છે.

આ સ્થળે એ શંકા થાય છે કે યદ્યપિ આ લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિથી રહિત છે તેમ જ ઈશ્વર એક હોવાથી અવ્યાપ્તિથી પણ રહિત છે તોપણ અસંભવ દોષવાળું છે કારણ કે ઈશ્વર જાતે પુરુષ હોવાથી નિર્ગુણ, નિષ્ક્રિય તથા અપરિણામી છે તેથી ઈશ્વરમાં ઈશિત્વ હોવું ઘટવું નથી તથા તે સર્વત અને સર્વશક્તિમાન પણ ઘટે નહિ. એનો ઉત્તર આ પ્રમાણે:—યદ્યપિ ઈશ્વર સ્વરૂપાઃ શુદ્ધચિત્તિશક્તિરૂપ છે તોપણ તેને એક ચિત્ત હોય છે. એ ચિત્ત શુદ્ધસત્વા માયાના શુદ્ધાંશનું બનેલું છે અને તેથી યોગીના ચિત્તથી પણ વિભક્તજનું છે. યોગીનું ચિત્ત પ્રપત્તે કરી શુદ્ધાંશવાળું થાય છે અને ઈશ્વરનું તો અનદિગ્ધનથી શુદ્ધાંશવાળું જ હોય છે. એ ચિત્તના યોગથી ઈશ્વરમાં જ્ઞાનશક્તિ તથા દ્વિયાશક્તિ હોય છે. એ ચિત્તની સાથે ઈશ્વરને અન્ય જીવોની માફક અવિદ્યાનિમિત્ત સ્વસ્વાભિભાવસંબંધ નથી; પણ જગત્તરૂપ પ્રવાહમાં ખેંચાતા પુરુષોનો જ્ઞાનાદિના ઉપદેશ દ્વારા ઉદાર કરવાની પ્રવૃત્તિરૂપ નિમિત્તથી ઈશ્વરે એ ચિત્તનું ગ્રહણ કર્યું છે. આમ હોવાથી જેમ જીવોને વેપને તે રૂપ જાણી ગ્રહ-

જુ કરનાર કૈશ્ય (નાટકનું પાત્ર) તેથી બંધનને પામતો નથી તેમ
એ ચિત્તરૂપ મામાને મામારૂપ જાણીને પોતાની ઇચ્છાથી અહણુ કર-
નાર ઈશ્વર પણ એનાથી બંધનને પામતા નથી.

ઈશ્વર પોતાની ઇચ્છાથી એક ચિત્તનું અહણુ કરેછે એમ જ
હોવામાં ઇચ્છાથી અનન્તર ચિત્તનું અહણુ અને ચિત્તવિના ઇચ્છાનો
અસંભવ હોવાથી ચિત્તના અહણુથી અનન્તર ઇચ્છાઓ હોવા છતાં
અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવતો નથી કારણ કે સર્ગ અનાદિ છે. જો
સર્ગને પ્રથમતા હોત તો એ પ્રથમતા અવકાશ રહેત કે ઈશ્વરે પ્ર-
થમ ચિત્તનું અહણુ કેવી રીતે કર્યું. પણ તેમ તો છે નહિ જ-
ગતપ્રવાહ અર્થાત્ સર્ગનો પ્રવાહ અનાદિ છે. તેથી એક સર્ગના
સંહારસમયે 'આ પ્રથમનો અવધિ આવ્યો એટલે સર્ગાન્તરની સૃષ્ટિ
શ્રવાના સમયે મારે અમુક શુદ્ધાંશવાળું ચિત્તસત્ત્વ અહણુ કરવું છે'
એવો સંકલ્પ કરી ઈશ્વર સૃષ્ટિનો સંહાર કરેછે. અને એ સંકલ્પ-
ની વાસનાવાળું થઈ ઈશ્વરનું ચિત્ત પણ તે સમયે પ્રધાનમાં લીન
થઈ જાયછે. ત્યાર પછી જ્યારે પ્રલયકાળ પૂર્ણ થઈ રહે છે ત્યારે જ-
મ રાત્રિએ 'કાલે મારે વહેલા હોવું છે' એવો દૃઢ સંકલ્પ કરી
શુનેલા પુરુષને તે દૃઢ સંકલ્પની વાસનાવાળું ચિત્ત તે વાસનામલા-
ત પ્રાતઃકાળે જગૃત્ થઈ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ પૂર્વસર્ગના અવધિએ
કરેલા પ્રણિધાનરૂપ દૃઢ સંકલ્પવાળું ઈશ્વરનું ચિત્ત તે સંકલ્પવશાત્ આ
સર્ગના આરંભમાં ઈશ્વરને પ્રાપ્ત થાયછે. અને ત્યાર પછી એ ચિ-
ત્તવડે જગતની ઉત્પત્તિ, જ્ઞાનાદિનો બ્રહ્મા વગેરેને ઉપદેશ વગેરે
ઈશ્વર કરે છે. પુનઃ એ સર્ગનો અવધિ આવ્યો પૂર્વવત્ પ્રણિધાન
કરેછે તથા તે પ્રણિધાનવશાત્ પુનઃ નવા સર્ગના આરંભે એ ચિત્ત-
ની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ અનાદિ કાળથી પ્રણિધાન અને ચિત્તનું
અહણુ થતું હોવાથી બીજાં દુરવત્ ચાલ્યા જ કરેછે.

આ સ્થળે એ સવાલ ઉઠે છે કે ઈશ્વરને પ્રકૃષ્ટ સત્ત્વવાળું ચિત્ત
છે એમાં શું પ્રમાણ છે? એનો જવાબ એ કે જો ઈશ્વર જ્ઞાનનો ઉ-
પદેશ વગેરે કરે એ પ્રમાણસિદ્ધ થાય તો શેષવત્ અનુમાનથી પ્રકૃ-
ષ્ટ સત્ત્વવાળા ચિત્તની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. કારણ કે તેવા ચિત્તવિના
અપાર જ્ઞાનશક્તિ તથા ઐશ્વર્યશક્તિ સંભવતાં નથી. ત્યાં ઈશ્વરમાં
અપાર જ્ઞાનશક્તિ તથા ઐશ્વર્યશક્તિ છે એનું પ્રમાણ તદેક્ષત, સોડ-
કામયત, તદાત્માનં સ્વયમકુરુત, સ્વામાવિક્તી જ્ઞાનબલક્રિયા ચ, યઃ સ-
ર્વજઃ સર્વવિદ્ તેજો ઈક્ષણુ કર્યું, હું બહુ થાઉં એવી ઇચ્છા કરી,

તેણે પોતાના આત્માને (સ્વરૂપને) પોતે કર્યો, તેનામાં સ્વભાવ-
થી જ જ્ઞાનશક્તિ તથા ક્રિયાશક્તિ છે, તે સર્વ પદાર્થને સામાન્યશ્રિ-
શેષરૂપે જાણે છે ઇત્યાદિ શ્રુતિવાક્ય છે. + એ સર્વ શ્રુતિવા-
ક્યો પ્રમાણરૂપ છે; કારણ કે પ્રકૃષ્ટ સત્ત્વવાળા ઈશ્વરથી પ્રણીત
છે. જેમ મંત્રશાસ્ત્ર તથા આયુર્વેદનું પ્રામાણ્ય તે તે સ્થળે કહેલો
અર્થ અન્યભિચારીપણે સિદ્ધ થતો હોવાથી સર્વને સિદ્ધ છે તે જ
પ્રમાણે મંત્રાયુર્વેદવચ્ચ તત્પ્રામાણ્યમ્ એ ન્યાયસૂત્રમાં કહ્યાપ્રમાણે સર્વ
વેદનું પ્રામાણ્ય સિદ્ધ થાય છે. એટલે સર્વ વેદ એકનું જ કાર્ય છે
અને બ્યારે તેમાંનો મંત્રભાગ તથા આયુર્વેદનો ભાગ પ્રમાણરૂપ
અનુભવથી જાણાય છે તો શેષ રહેલો ભાગ અપ્રમાણ છે એમ
કહેનાર માણસ મિથ્યાભાષણ કરનાર જ ઠરે છે. આ પ્રકારનો વેદ જે
સર્વ જ્ઞાન તથા ઐશ્વર્યવર્ગેરોના ઉપાયોનો આકાર છે તેનું પ્રણયન
કોનાથી થઈ શકે એ વિચારતાં સહજ જાણાય એમ છે કે એ સ-
ર્વના જ્ઞાનવાળો પુરુષ જ એનું પ્રણયન કરી શકે. એ પુરુષનું ચિત્ત પ્ર-
કૃતિના મલિન અંશ માત્રથી રહિત હોવું જોઈએ કેમકે નહિ તો
તેનાં કાર્યરૂપ ભ્રમ તથા વિપ્રજ્ઞામની ઇચ્છા તેનામાં હોવાથી સર્વ-
થા નિર્દોષ ગ્રંથનું પ્રણયન તેનાથી થઈ શકવું અસંભવ છે. તેથી એ
ચિત્ત પ્રકૃષ્ટ સત્ત્વવાળું હોવું જોઈએ એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે.
આ જ અર્થની સિદ્ધિ આવી રીતે જ શ્રીમદ્વેદવ્યાસે શાસ્ત્રયો-
ગિત્વાત્ એ વેદાન્તસૂત્રથી કરી છે. *

આ સર્વથી એ સિદ્ધ થયું કે ઈશ્વરને પ્રકૃષ્ટ સત્ત્વવાળું ચિત્ત
હોવાથી એ પોતે પુરુષ છતાં સમય જ્ઞાનવાન, સમય ઐશ્વર્યવાન
તથા પ્રધાનના ચાલક હેતુરૂપ થઈ શકે છે.

આ સૂત્રમાં ઈશ્વર: એ પદ એક વચનમાં મૂક્યું છે. એ એક
વચન કાં તો ગતિપરત્વે હોય કે કાં તો વ્યક્તિ એક જ હોય તો
તે પરત્વે હોય. તેમાં ઈશ્વર અનેક નથી પણ માત્ર એક જ છે તેથી એ
વચન વ્યક્તિપરત્વે જ છે. ઈશ્વર અનેક હોવા ઘટતા જ નથી કારણ
કે ઈશ્વર અનેક લક્ષ્યે તો તેઓ કાં તો તુલ્ય ઐશ્વર્યવાળા હોય
અથવા તો ન્યૂનાધિક ઐશ્વર્યવાળા હોય. ત્યાં ન્યૂનાધિક ઐશ્વર્યવાળા
હોય તો તે સર્વ ઈશ્વર કહેવાય જ નહિ કારણ કે તેમાં જે નિર-

x આપ્રમાણે શ્રુતિવાક્યો ઈશ્વરસદ્ભાવમાં પ્રમાણરૂપ મ-
ળે છે તેથી પ્રમાણભાજન તત્ત્વિદ્ધિ: । ઇત્યાદિ સાંખ્યસૂત્રમાં લૈકિક
અનુવાદ માત્ર છે અને એ લૈકિક વાક્યો અપ્રમાણરૂપ ઠરે છે.

તિશય ઐશ્વર્યવાળો પદાર્થ હોય તે જ સદૈવ ઈશ્વર હોવાથી ઈશ્વર છે. આ રીતે આ પક્ષમાં તો માત્ર એક જ ઈશ્વર ઠરે છે. જો તુલ્યબલ-વાળા અનેક ઈશ્વર લઈએ તો એ પણ અયુક્ત ઠરે છે. કારણ કે એ ઈશ્વરોનો સંકલ્પમાં કાં તો ભેદ પડે અથવા તો ક્રોધના સંકલ્પમાં ભેદ નહિ જ પડે. હવે જો ભેદ પડતો હોય તો સર્વ સર-આ બલવાળા હોવાથી કોનો સંકલ્પ પ્રતિબદ્ધ થાય ? ક્રોધનો જ નહિ. તેમ જ વિરોધી સંકલ્પ હોય તો તેવાં વિરોધી કાર્ય પણ થવાં સંભવે નહિ તેથી એ પક્ષ દૂષિત છે. હવે જો એ અનેક ઈશ્વરોના સંકલ્પમાં ભેદ નથી પડતો એમ લઈએ તો અનેક ઈશ્વરો મળીને પણ એક ઈશ્વરજોડણું જ કાર્ય કરવાના તો પછી અનેક ઈશ્વર માનવામાં કારણ શું ? કંઈ જ નહિ તેથી અકો જેન્મધુ વિન્દેત કિ-મર્થે પર્વતં વ્રજેત્ જો અર્કમાં મધુ મળતું હોય તો પછી કોણ વિ-ચારવાન માણસ તેની પ્રાપ્તિમાંટે જ પર્વતઉપર જાય ? એ ન્યાય-પ્રમાણે કાઠવથી એક જ ઈશ્વર માનવા ઘટે છે. તેથી સર્વથા ઈ-શ્વર એક જ છે અને અનેક નથી એ સિદ્ધાન્ત યોગ્ય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી ઈશ્વરનું અદૂષિત લક્ષણ કરચું. યો-ગી યાનુવલ્ક્યે પણ ક્લેશકર્મવિપાકાર્યૈર્ગોપનામસ્તથૈવ ચ । અપરામૃષ્ટ-મેવાહ પુરુષમીશ્વરં શ્રુતિઃ । ઇત્યાદિ વચનથી તથા શ્રીલિંગ પુરાણમાં શ્વિચ્ચયેશસ્ય યોગો નાતીતો નાપ્યનામતઃ । નાપ્યસ્મિતયા ચૈવ રાગેના-પિ ત્રિકાલતઃ ઇત્યાદિ વચનથી એ જ અર્થનું પ્રતિપાદન કરચું છે. આ સૂત્રમાં કરેલા લક્ષણમાંટે તથા ઈશ્વરતાં સદ્ભાવમાંટે હુતિવાક્ય તથા યોગજન્ય પ્રત્યક્ષ એ જાતિ બલવાન મુખ્ય પ્રમાણ છે, ઇતાં મનનાદિ અર્થે ઉપયોગી હોવાથી અનુમાનપ્રમાણ બતાવવા તથા ઈ-શ્વર સર્વત્ર છે એ કંડરવથી પ્રતિપાદન કરવા હવે સૂત્રકાર કહે છે કે—

તત્ર નિરતિશયં સર્વજ્ઞવીજમ્ ॥ ૨૫ ॥

સૂત્રાર્થ—સર્વજ્ઞપણાનું બીજ ને સાતિશયવાળું જ્ઞાન તે ઈ-શ્વરમાં નિરતિશય છે.

તત્ર-એટલે ઈશ્વરમાં.

નિરતિશયમ્—એટલે નિરતિશય અર્થાત્ એનાથી ઉત્કૃષ્ટ નહિ એવું છે.

સર્વજ્ઞવીજમ્—યદપિ આ સ્થળે સર્વત્ર પદ વાપરચું છે તથાપિ

એ બાવપ્રધાન નિર્દેશ છે તેથી એનો અર્થ સર્વજ્ઞતા છે. સર્વજ્ઞવીજમ્ એટલે સર્વજ્ઞતાનું બીજ વા મૂળ. બીજ એટલે મૂળ અથવા પ્રાપ્તક હેતુ. એ બીજ સાતિશયગ્નતીયજ્ઞાન છે. એટલે લોકોમાં એક પુરુષને અતીત, અનાગત અને વર્તમાન પદાર્થોનું અરૂપજ્ઞાન હોય છે, અન્યને તેથી અધિક હોય છે, ત્રીજાને તેથી પણ અધિક હોય છે વગેરે જવામાં આવે છે. તેથી જ્ઞાનનું સાતિશયત્વ જોવામાં આવે છે. એ સાતિશયગ્નતીયજ્ઞાન સર્વજ્ઞતાનું બીજ વા પ્રાપ્તક હેતુ છે.

આ સૂત્રમાં એ કથું કે સર્વજ્ઞતાનો પ્રાપ્તક હેતુ જે સાતિશયગ્નતીય જ્ઞાન તે ઈશ્વરમાં નિરતિશય છે અર્થાત્ અમર્યાદ અવસ્થાને પામ્યું છે. ત્યાં સાતિશયગ્નતીય જ્ઞાન સર્વજ્ઞતાનું આપ્રમાણે પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાન સાતિશય હોવાથી કાંઈ સ્થળે પણ નિરતિશય થવું જોઈએ કેમકે લોકમાં આપણે જોઈએ છીએ કે જે જે ગુણ સાતિશય હોય છે-જેવું કે પરિમાણ-તે ક્વચિત્ પણ નિરતિશય થાય છે. પરિમાણનું જે અણુત્વ મહત્ત્વરૂપ સાતિશય જોઈએ છીએ તેની પુરુષમાં કાશપ્રાપ્તિ કે કારણ કે પુરુષ વિભુ હોવાથી નિરતિશય મહત્ત્વવાળો છે. એ જ પ્રમાણે જ્ઞાન પણ સાતિશય હોવાથી ક્વચિત્ કાશને પામેવું જોઈએ જ્ઞાન સાતિશય છે એ આપણને અનુભવસિદ્ધ છે. આ લોકમાં જ અતીત, અનાગત અને વર્તમાન પદાર્થોનું કેટલાકને ઓછું તો કેટલાકને વધારે જ્ઞાન હોય છે. એ સર્વ પુરુષકરતા ઉપાસનાના જગવાળાઓને એ અતીતાદિ અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું અધિક જ્ઞાન હોય છે. તેનાથી શ્રેષ્ઠ ઉપાસનાવાળાને તેથી અધિક જ્ઞાન હોય છે વગેરે. આ રીતે જ્ઞાન સાતિશય છે એ સિદ્ધ છે અને તેથી પરિમાણની માફક ક્વચિત્ નિરતિશય હોવું જોઈએ. જ્યાં જ્ઞાન નિરતિશય થાય છે ત્યાં સર્વજ્ઞત્વ છે એ તો સ્પષ્ટ છે. તેથી સાતિશયગ્નતીય જ્ઞાનથી સર્વજ્ઞ પદાર્થની સિદ્ધિ અનુમાનથી થઈ શકે છે. હવે એ સર્વજ્ઞ પદાર્થ તે બુદ્ધ, અહંતુ વગેરે હશે કે શ્રીમહેશ્વર, પરમકારુણિક, જગત્તા અધિષ્ઠાતા વગેરે સંજ્ઞાવાળા ઈશ્વર હશે એ વિશેષજ્ઞાન આ અનુમાનની શક્તિથી બહાર હોવાથી શાસ્ત્રપ્રમાણથી થાય છે. શ્રીલિંગ પુરાણમાં લોકે સાતિશયિત્વેન જ્ઞાનશ્રયે વિલોકિતે । શિવે નાતિશયિત્વેન સ્થિત આહુર્મનીષિણઃ । લોકમાં જ્ઞાન અને ઐશ્વર્ય જે અતિશયવાળા દેખાય છે તે પરમાત્માવિષે નિરતિશયત્વને પામેલાં છે ઇત્યાદિ વચનથી જગત્તા અધિષ્ઠાતા શ્રીમહેશ્વરમાં જ્ઞાનની નિરતિશયિતા કહી છે.

અહિં એ શંકા થાય છે કે ઈશ્વરને જગતના અધિષ્ઠાતા અર્થાત્ જગતના ઉત્પન્ન કરનાર માન્યા તે યોગ્ય નથી. કારણ કે સામાન્યમાં ઈશ્વરને આપ્તકામ કહ્યા છે તથા ભગવાન્ હોવાથી આરૂઢ વૈરાગ્યવાળા કહ્યા છે. તેથી ઈશ્વરને કોઈ પણ સ્વાર્થ ધરતો નથી. અને સ્વાર્થયિના જગતની સ્તિરૂપ ક્રિયા ધરતી નથી. સાંખ્ય સૂત્રમાં સ્વોપકારાદધિષ્ઠાતં લોકવત્ । એ સૂત્રથી એ જ અર્થનું ઓધન કર્યું છે કે લોકમાં જેમ સ્વાર્થને માટે પ્રવૃત્તિ જીવામાં આવે છે તેમ જગત્સર્જનરૂપ ક્રિયાના કર્તા ઈશ્વરને માનીએ તો તે પ્રવૃત્તિ પણ સ્વાર્થને માટે હોવા જોઈએ. ત્યાં ઈશ્વર નિત્ય મુક્ત હોવાથી જોગ વા અપવર્ગ એ બંનેમાંથી કોઈ પણ સ્વાર્થ એમનું હોવો ધરતો નથી. કદાચ પરાર્થપ્રવૃત્તિ માનીએ તો પરમકારણિક ઈશ્વરની એ પ્રવૃત્તિ ઇતર પુરુષોનાં સુખને માટે હોવી જોઈએ. અને તેમ હોય તો નાનાવિધ દુઃખોથી ભરેલા આ જીવલોકની સ્તિ ઈશ્વરકૃત ધરે નહિ. તેમ જ ઈશ્વર કાં તો કર્મની અપેક્ષા રાખી સ્તિ કરે અથવા તો કર્મની અપેક્ષા રાખ્યા વિના. ત્યાં જે કર્મની અપેક્ષા વિના સ્તિ કરે છે એમ લખએ તો ઈશ્વરમાં વૈપર્યયનૈવૃણ્ય દોષોની પ્રાપ્તિ આવે છે. અને કર્મની અપેક્ષા રાખી સ્તિ કરે છે એમ લખએ તો સ્તિમાટે કર્મ અને ઈશ્વર એ બે કારણો માનવારૂપ ગૌરવ આવે છે. શ્રીસાંખ્યસૂત્રમાં ન હૈશ્વરાધિષ્ઠિતે ફલયંપત્તિઃ કર્મણા તત્તિમાદ્ધઃ એ સૂત્રથી એ જ અર્થ કહ્યો છે. વળી લોકમાં જ્યાં જ્યાં પ્રવૃત્તિ થાય છે ત્યાં ત્યાં રાગનો સદ્ભાવ જોવામાં આવે છે; તો એ ઉપરથી પ્રવૃત્તિ અને રાગ એ બે વચ્ચે કાર્યકારણભાવસંબંધ દેખાય છે. તેથી જે ઈશ્વરની જગત્સ્તિરૂપ પ્રવૃત્તિ માનીએ તો ઈશ્વરમાં રાગ સિદ્ધ થવાનો અને તેમ થવાથી કલેશ, કર્માદિથી રહિત ઈશ્વર છે એ સિદ્ધાન્ત અસત્ય ઠરવાનો. શ્રીસાંખ્યસૂત્રમાં ન રાગાદતે જગત્સાદ્ધિઃ પ્રતિનિયતકારણત્વાત એ સૂત્રથી એ જ અર્થ કહ્યો છે. તેથી સર્વથા ઈશ્વર જગત્કર્તા નથી એ પ્રાપ્ત થાય છે.

એનો ઉત્તર આ પ્રમાણે — ઈશ્વરસદ્ભાવમાટે આગળ શ્રુતિપ્રમાણો આપી ગયા છીએ એટલે યમાણમાવાન્ તત્તિસાદ્ધિઃ — પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી ઈશ્વરસિદ્ધિ નથી એ કહેવું અયોગ્ય છે. એ ઈશ્વરની નિત્ય પ્રવૃત્તિ હોવાથી તેમાં પ્રયોજનની ખરું જોતાં જરૂર જ નથી. જે પ્રવૃત્તિ કાદાયિત્કી હોય છે ત્યાં જ માત્ર પ્રયોજનમનુદેશ્ય મન્દોઽપિ નં પ્રવર્તેત । વિના પ્રયોજન મંદપુરુષ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી

એલૌકિક ન્યાય પ્રાપ્ત થઇ પ્રયોજન હોવાની ફરજ પાડે છે. ઈશ્વરની જગત્સર્જનરૂપ પ્રવૃત્તિ નિત્ય છે તેથી એ પ્રવૃત્તિમાં કોઇ પણ સ્વાર્થ વા પરાર્થપ્રયોજનની જરૂર નથી. આ મુખ્ય સમાધાન છે. છતાં એ પ્રવૃત્તિમાં પણ પ્રયોજનની જરૂર માનીએ તો આપ્તકામ ઈશ્વરને સ્વાર્થ તો સંભવતો નથી તેથી પરાર્થ એ જ માત્ર પ્રયોજન છે. આ વિષયમાં જે કહ્યું કે જે પરાર્થ પ્રયોજન હોય તો ઈશ્વર જીવોને દુઃખ શું કામ ભોગવાવે? એનો પ્રથમ ઉત્તર એ કે દુઃખ ભોગવાયા વિના પરાર્થની સિદ્ધિ જ થતી નથી. જ્યાં સુધી જીવોને દુઃખાનુભવ થયો નથી ત્યાંસુધી તે દુઃખોને દૂર કરવાનાં સાધનની જિજ્ઞાસા થતી નથી. તેમ જ જિજ્ઞાસાવિના જ્ઞાન અને જ્ઞાનવિના તેમાં (સાધનમાં) પ્રવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિવિના તેના ફલરૂપ વિવેકવ્યાપ્તિ થતાં નથી. તેમ જ દુઃખાનુભવવિના વિવેકવ્યાપ્તિના સાધનરૂપ વૈરાગ્યની સિદ્ધિ થતી નથી. આ એ કારણમાટે દુઃખરૂપ સંસારની સ્રષ્ટિ પરમકારણિક તથા સર્વતા સુખને ઇચ્છનાર પરમેશ્વર જ કરે એ સિદ્ધ થાય છે. ઈશ્વરે જગત્માં દુઃખ શું કરવા ઉત્પન્ન કર્યું એ તો પ્રશ્ન જ નથી કેમકે દુઃખ એ પ્રકૃતિમાં રહ્યું જ હોવાથી ઈશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યું છે એ અસિદ્ધ છે. તેથી દુઃખરૂપ જગતની સ્રષ્ટિ ઈશ્વરથી થઇ શકે એ યોગ્ય છે. તેમ છતાં પણ ઈશ્વર પુરુષોને વિનાકારણ દુઃખ દેતા નથી. પ્રત્યેક પુરુષનાં કર્માનુસાર તેમને સુખદુઃખ આપે છે. અને તેથી કરીને જ વૈષમ્યનૈર્વૃણ્ય દોષો ઈશ્વરમાં આવતા નથી. આ સંબંધમાં જે કહ્યું કે કર્મ અને ઈશ્વર એને કારણ માનવાથી ગૌરવ આવે છે તે અયોગ્ય છે. કારણ કે ન્યાયસિદ્ધ ગૌરવ દોષરૂપ નથી. જડ કર્મ પોતપોતાની મેળે પોતાનો કાળ બાણી પકવ થઇ ફળ આપે એ કલ્પનામાં અપૂર્વતા છે. વળી જીવરૂપ પુરુષોની સઘળી પ્રવૃત્તિ પણ પોતાના અર્થને લીધે નથી અર્થાત્ ફેરલોક પરાર્થે પણ હોય છે. એનાં સ્પષ્ટ ઉદાહરણો મળે છે. તો પછી પ્રવૃત્તિ માત્ર સ્વાર્થને માટે છે એમ કેમ જ કહેવાય? ન જ કહેવાય; અને વળી લોકમાં કદાચ સઘળી પ્રવૃત્તિ સ્વાર્થને માટે જ છે એમ અંગીકાર કરીએ તો પણ સંપૂર્ણ અજ્ઞાન જીવોથી વિવક્ષણ આપ્તકામ ઈશ્વરની પ્રવૃત્તિ પણ તેમ જ હોવી જોઇએ એમ કોઈ ઉપાયે કહેવાય એમ નથી. લોકમાં પણ મહાત્મા પુરુષો, જીવન્મુક્ત પુરુષો, અનેક લોકના અધિપતિરૂપ અદૃશ્યવિશેષજન્ય પુરુષો—એ સઘળાની પ્ર-

વૃત્તિ પરાર્થે જ છે તથા એ પુરુષોને એ પ્રવૃત્તિમાં રાગ પામ્યું હોય નથી. કારણ કે એ સર્વ મુક્ત છે. તેથી પ્રવૃત્તિનું કારણતાવચ્છેદક સમત્વ છે એ નિયમ પણ અસિદ્ધ છે. કદાચ એમ અંગીકાર કરીએ કે લોકમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર પુરુષોમાં રાગ છે. પણ એટલા માત્રથી પ્રવૃત્તિ તથા રાગનો કાર્યકારણસંબંધ ઠરતો નથી. કેમકે જો માત્ર આવા સાહચર્યથી કાર્યકારણભાવનો નિર્ણય થતો હોય તો અવિદ્યા તથા મુખનો પણ કાર્યકારણભાવ સંબંધ ઠરે. કારણ કે લોકોમાં જ્યાં જ્યાં મુખ જોવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં સર્વ સ્થળે અવિદ્યાનું અસ્તિત્વ પણ જોવામાં આવે છે. જો મુક્ત પુરુષોમાં એ નિયમનો વ્યભિચાર છે એમ કહો તો પ્રવૃત્તિ તથા રાગની નિયત-વ્યાપ્તિ પણ એ જ સ્થળે વ્યભિચરિત ઠરે છે. તેથી સર્વ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે ઈશ્વરમાં જગત્સર્જનરૂપ પ્રવૃત્તિમાટે રાગ હોવો જોઈએ એ અસિદ્ધ છે. અને તેથી ઈશ્વર જગતના સ્રષ્ટા વા અધિષ્ઠાતા જો માન્યા છે તે સર્વોશે યોગ્ય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી ઈશ્વરસદ્ભાવમાં ઉપયોગી એવું અનુમાન બતાવ્યું. હવે જગતના સ્રષ્ટા, પાત્રક વગેરે મનાતા સર્વ-જ પ્રજા, વિષ્ણુ વગેરેથી પણ એ ઈશ્વર અધિક મહિમાવાળા છે એ પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકાર કહે છે કે—

(સ પદ્ય:) પૂર્વેષામપિ ગુરુઃ કાલેનાનવચ્છેદાત્ । ૨૬ ।

સૂત્રાર્થ:—એ ઈશ્વર પૂર્વ પૂર્વ સર્ગમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રજા-વગેરેના પણ ગુરુ છે કારણ કે ઈશ્વર કાલકૃત પરિચ્છેદથી રહિત છે અર્થાત્ આદિ તથા અંતથી વાળેત છે.

સમ્પ:—એવા જો ઈશ્વર તે. (આ જો પદો વાયસ્પતિમિત્ર ભાષ્યસ્થ લે છે અને વાર્તિકકારવગેરે સૂત્રસ્થ લે છે.)

પૂર્વેષામપિ—પૂર્વ પૂર્વ સર્ગમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રજા, વિષ્ણુ, રુદ્ર વગેરેના પણ, અર્થાત્ આ સર્ગમાં જો અસંખ્ય પ્રજા વગેરે છે તેના તથા પૂર્વ પૂર્વ સર્ગમાં જો ઉત્પન્ન થયેલા હતા તેના પણ.

ગુરુઃ—ઉપદેષ્ટા, બોધ કરનાર.

કાલેના—એટલે કાલકૃત પરિચ્છેદથી રહિત. જેને વિષે પૂર્વ હતા, હવે પ્રજા એમ કહેવાપણું નથી પણ જો માત્ર સદા સ-

વેદા છે જ.

આ સૂત્રથી એ અર્થનું બોધન કર્યું કે ઈશ્વર અનાદિસિદ્ધ પદાર્થ હોવાથી જેમ આ સર્ગના બ્રહ્માદિના ઉપદેશ છે તેમ અતીત અનાગત બ્રહ્માદિના પણ ઉપદેશ છે. કારણ કે એ મહેશ્વર ભગવાન તે વખતે પણ તે જ રૂપમાં હોય છે, બ્રહ્માદિ દ્વિપરાર્ધાદિ કાલથી અવચ્છિન્ન છે તેથી પોતપોતાના આયુષના અવધિએ પોતપોતાના કારણમાં શમે છે, ઈશ્વર અનાદિનિધન વિષ્ણુ સર્વલોકમહેશ્વર એ શ્રીમદ્ભારતના વાક્યાનુસાર કારણુરહિત હોવાથી તથા અંતરહિત હોવાથી બ્રહ્માદિના નાશસમયે પણ તે જ રૂપમાં સ્થિત થાય છે. પુનઃ સર્ગકાળ આવેછે ત્યારે એ ઈશ્વરના સંકલ્પાનુસાર પ્રકૃતિ પુરુષ ચૈવ પ્રવિશ્યાત્મેચ્છયા દ્વારઃ । ક્ષોભયામાસ સંપ્રાપ્તે સર્ગકાલે વ્યયાવ્યયૌ । એ વાક્યાનુસાર પ્રકૃતિમાં ક્ષોભ કરેછે તથા ત્યાર પછી તત્ત્વનેનેરિતં વિપમત્વં પ્રયાતિ એ શ્રુતિમાં કલ્યાપમાણે પ્રકૃતિના ગુણનું વૈષમ્ય થાયછે. એ વૈષમ્ય થવાથી અનુક્રમે શ્રીસદાશિવ, વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થાયછે. એ સર્વ પોતપોતાના આયુષનો અવધિ આવવાથી નાશને પામેલા હતા અને તેથી વેદાદિના જ્ઞાનથી રહિત થયા હતા. તેમને તે સર્વવખતમાં પણ જેમના તેમ સ્થિત થનાર એ શ્રીમહેશ્વર ભગવાન યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વં યો વૈ વેદાંશ્વં પ્રાહ્ણોતિ તસ્મૈ ઇત્યાદિ શ્રુતિઅનુસાર વેદાદિનો ઉપદેશ કરે છે. તેથી બ્રહ્માદિના ગુરુ વા ઉપદેશ આ શ્રીમહેશ્વર ભગવાન છે. અને એ અર્થમાં કાલેનાનવચ્છેદાત્—કાલથી અવચ્છિન્ન હોવાથી—એ હેતુ છે. કારણ કે શ્રીમહેશ્વર સર્વ કાળે જેમના તેમ સ્થિત થયેલા હોવાથી વેદાદિના વિસ્મરણથી રહિત સદા સર્વજ્ઞ હોયછે. અને તેથી જેમને વેદાદિનું વિસ્મરણ પ્રલયકાળમાં થયું છે તેવા બ્રહ્માદિને તેનો બોધ કરે છે એ યુક્ત છે.

આ સૂત્રનું એ તાત્પર્ય થયું કે બ્રહ્માદિ સર્વ નાશવાન છે. માત્ર આ ઈશ્વર જ અનાદિનિદ્ધ છે અને તેથી પૂર્વ સર્ગના, આ સર્ગના તથા હવેના સર્ગના બ્રહ્માદિના પણ અંતયામી તથા ઉપદેશ છે.

—*—

આપ્રમાણે દેશ્વરપ્રણિધાનાત્ એ સૂત્રમાંના દેશ્વર પદનું વિસ્તા-

૨થી વ્યાખ્યાન કરયું તથા આ સૂત્રથી બ્રહ્માથી વિલક્ષણતા પણ તેમની બતાવી. હવે દ્વિતીય પદ ને પ્રણિધાન તેનું વ્યાખ્યાન કરવાનું છે. તેનો અર્થ બતાવતા પૂર્વે એ પ્રણિધાનના અંગભૂત ઔંકાર૩૫ મંત્ર ને ઇશ્વરની રહસ્યસંજ્ઞા છે તે પ્રથમ કહે છે.

તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ ॥ ૨૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ઉક્ત લક્ષણવાળા ઇશ્વર૩૫ વાચ્યને અભિધાશકિતથી બોધન કરનાર વાચક શબ્દ ઔંકાર૩૫ પ્રણવ છે.

વાચકઃ—એટલે અભિધાશકિતથી બોધન કરનાર.

પ્રણવઃ—એ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ભોગવૃત્તિમાં આ પ્રમાણે આપી છે.

(૧) પ્રકર્ષેણ નૂયતે સ્તૂયતે અનેન ઇતિ—જેવડે ઉત્તમ પ્રકારે સ્તુતિ કરાય છે તે.

(૨) પ્રકર્ષેણ નૌતિ સ્તૌતિ—ઉત્તમ પ્રકારે સ્તવન કરનાર.

આવગેરે તાત્પર્યાર્થને બોધન કરનાર અનેક વ્યુત્પત્તિ અન્ય સ્થળે જોવામાં આવે છે. જેમકે શિરઃ ઉપનિષદમાં ઉચ્ચાર્યમાણ એવ ઋગ્યજુઃ સામાધર્વાદિરસં બ્રહ્મ બ્રાહ્મણેભ્યઃ પ્રણામયતિ નામયતિ ચ—ઉચ્ચારણ કરતાં જ ઋક્, યજુષ્, વગેરે ચતુર્વેદાત્મક બ્રહ્મને તેમનું અધ્યયન કરનારને અર્પીત કરે છે તેથી તે પ્રણવ છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ઇશ્વરને અભિધાશકિતથી બોધન કરનાર શબ્દ પ્રણવ છે. એ પ્રણવ તે ઔંકાર છે. કારણ કે ઔંકાર એ જ શ્રેષ્ઠ મંત્ર છે. કૃતિસ્મૃતિવગેરે સર્વ સ્થળે ઔંકારને શ્રેષ્ઠ મંત્ર કહ્યો છે. અદ્વૈતવિષ્ણો વેદો માવગ્રાહ્યો મનોમયઃ । તસ્યૌંકારઃ સ્મૃતો નામ તેનહુતઃ પ્રસીદાંત । એ વાક્યથી યોગી માત્રપદ્મ્ય પ્રણવને જ અદ્ભૂત શરીરવાળા તથા બહિર્ભાવની જાણના જતા શ્રીપરમાત્માનું નામ કહે છે. શ્રીલિંગપુરાણમાં પ્રણવો વાચકસ્તસ્ય શિવસ્ય પરમાત્મનઃ શિવશ્વદિશબ્દનાં પ્રણવો હિ પરઃ સ્મૃતઃ । પરમ મંગલકર ને પર-માત્માના વાચક શબ્દ ઔં છે. શિવ, રુદ્ર, વિષ્ણુ વગેરે સર્વ જપના અંગભૂત મંત્રોમાં પ્રણવ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. શ્રીકોટોપનિષદમાં સર્વે વેદા ચપ્પદમામનન્તિ તપ્સાંસિ સર્વાંસિ ચ ચદ્ વદન્તિ । ચદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્યં ચરન્તિ તત્તે પદં સંગ્રહેણ વ્રવીમિ ઔંશ્ચિત્ । એ શ્રુતિથી સર્વ વેદમાત્રાણુ ઔંકારને શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે. એનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણુ શ્રીઝાંદોગ્યો-

પનિપદ્માં પ્રજાપતિઃ લોકાન્ અમ્યતપત્ । તેભ્યોઽમિતસેભ્યઃ ત્રણી
 વિદ્યા સંપ્રાસવત્ ઇત્યાદિ આખ્યાયિકાથી કર્યું છે કે સર્વ સ્થળેથી
 વેદત્રયી સારરૂપ પ્રજાપતિએ કાઢી અને તેમાંથી પણ મૂં, મુવરૂ,
 અને સ્વરૂ એ ત્રણ શબ્દો સારરૂપ કાઢ્યા છે. અને એ ત્રણમાંથી
 પણ પ્રણવ સારરૂપ કાઢ્યો છે. તૈત્તિરીય શાખામાં યચ્છંદસામુષ્મો
 વિશ્વરૂઃ—એ શ્રુતિથી વેદમાત્રમાં પ્રણવને શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે. તેથી
 એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે કે ઝંકાર એ જ યથાર્થ પ્રણવ છે અને
 એ જ ઈશ્વરનો વાચક છે. ત્યાં અભિધાશક્તિથી અર્થનું બોધન
 કરનાર શબ્દ તે અર્થનો વાચક છે. અને તેની અપેક્ષાથી તે
 અર્થ વાચ્ય છે. એક એવો નિયમ છે કે જે શબ્દનો જે અર્થમાં
 સંકેત હોય તે શબ્દ તે અર્થનો વાચક થઈ શકે. એ અર્થ અને
 શબ્દવચ્ચે વાચ્યવાચકભાવ સંબંધ છે. એ સંબંધનું જ્ઞાન
 સંકેતથી થાય છે. અને તેથી જે માણસને જે શબ્દના સંકેતનું જ્ઞાન
 નથી હોતું તે માણસને તે શબ્દનો વાચ્યાર્થ સમજતો નથી. અર્થ એ શં-
 કા આવે છે કે પ્રણવ તથા ઈશ્વરનો જે સંબંધ છે તે સંકેતથી નરો
 કરાય છે કે પૂર્વસિદ્ધ સંબંધનું વ્યંજન માત્ર કરાય છે. જે સંકેત-
 થી નરો સંબંધ કરાય છે એમ લાગ્યે તો પ્રતિસર્ગે સ્વતંત્ર ઈશ્વરના
 સંકેતમાં ભેદ પડવાથી શબ્દ તથા અર્થની વ્યવસ્થા જતી રહે
 એટલે આ સર્ગમાં પ્રણવ ઈશ્વરમાં સંકેતિત હોય તો પણ ઉત્તર
 સર્ગે સંકેતમાં ભેદ પડવાથી પ્રણવ કોઈ અન્યાર્થનો જ વાચક થાય
 અર્થાત્ પ્રણવ ઈશ્વરની નિયમસંજ્ઞા નહિ હરે. જે સંકેતથી પૂર્વ સિ-
 દ્ધ સંબંધનું વ્યંજન માત્ર થાય છે એમ લાગ્યે તો પિતા-
 પુત્રમાં દેવદત્તાદિ જે સંકેત કરે છે વ્યર્થ હરે છે. કેમકે દેવતાદિ શ-
 બ્દો દેવે આપેલા ઇત્યાદિ અર્થમાં શક્તિવાળા છતાં પિતાસંકેતના
 લક્ષ્યભૂત પિણ્ડવિશેષમાં શક્તિવાળા નથી. તેથી એ શબ્દોમાં સંકે-
 તથી વ્યંજન થવાયોગ્ય કોઈ શક્તિ જ નથી અને તેથી વ્યંજના
 અભાવે વ્યંજક સાર્થક નહિ હરે. તેથી જાને રીતે આ સંકેતસૂત્ર
 વ્યર્થ છે. આ શંકાનું સાધન એ કે ખરું જોતાં સર્વ શબ્દો સર્વ
 અર્થના વાચક છે. જોશબ્દ જોઅર્થનો જ (ગાયત્રી જ) વાચક છે
 અને અન્યનો નથી એમ માનવા કશું પ્રમાણ નથી. તેથી સંકેત-
 થી શબ્દ તથા અર્થવચ્ચે નવી શક્તિ વા સંબંધ કરાય છે એમ
 નથી પણ માત્ર પૂર્વસિદ્ધ શક્તિનું વ્યંજન થાય છે એ તો સ્પષ્ટ
 છે. તેમાં પણ જ્યારે સર્વ શબ્દો સર્વ અર્થમાં સંબંધવાળા છે

ત્યારે વ્યવહારનો લોપ થવાનો કેમકે પછી પ્રત્યેક શબ્દ પ્રત્યેક અર્થને બોધન કરવાનો. તેથી એ શક્તિનું નિયમન કરવું આવશ્યક છે. એ નિયમન ઈશ્વર કરેછે અને જેમને વિસ્મરણ થઈ ગયું છે એવા બ્રહ્માદિને બોધ કરેછે તેથી ઈશ્વરનો સંકેત પ્રકાશક તથા નિયામક બને છે. એટલે સર્ગના આરંભમાં વેદાદિની વ્યવસ્થામાટે ગોઆદિ શબ્દની શક્તિને ગોઆદિ અર્થમાં જ નિયમિત કરી સ્થાપે છે તથા પ્રલયમાં જેમને જ્ઞાન જતું રહ્યું હોય છે તેવા પુરુષોને તે શક્તિનો પ્રકાશ કરેછે. અને ઈશ્વર સર્વજ્ઞ તથા નિત્ય હોવાથી પૂર્વ પૂર્વ સર્ગમાં જે જે શબ્દો જે જે અર્થમાં નિયમિત થયેલા હતા તે તે અર્થમાં તેમને નિયમિત કરેછે તેથી ઈશ્વરસંકેતમાં બેદ પડતો નથી, અર્થાત્ પ્રણવ એ ઈશ્વરનો નિત્યવાચક છે. પિતાવગેરે જે સંકેત કરેછે તે પણ દેવદત્તાદિની સર્વ અર્થમાં રહેલી શક્તિને માત્ર નિયમિત કરેછે. તેથી આ સંકેતસૂત્ર વ્યર્થ નથી.

આથી એ સિદ્ધ થયું કે સમગ્ર વેદ નિત્ય હોવાથી પ્રણવ ઈશ્વરનો નિત્યવાચક છે.

આ રીતે આ સૂત્રથી એ તાત્પર્ય કહ્યું કે પ્રણવ વા ઝંખો અર્થ ઈશ્વર છે. અને તેથી ઈશ્વરનું નામોચ્ચારણરૂપ જપ કરવો હોય ત્યારે શ્રેષ્ઠ પદ આ ઝં છે. આ પ્રમાણે મંત્ર કહી હવે મુખ્ય પ્રતિપાદન કરવાનું જે પ્રણિધાન તેનું સ્વરૂપ કહેછે.

તજ્જપસ્તદર્થમાવનમ્ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—એ પ્રણવના યથાવત્ ઉચ્ચારણસહિત તેના વાચ્યાર્થરૂપ ઈશ્વરનું ચિંતન તે ઈશ્વરપ્રણિધાન છે.

તજ્જપ:—એટલે અર્ધમાત્રાસહિત ત્રણ માત્રાવાળા પ્રણવનું યથાવત્ ઉચ્ચારણ. ઝંમાં અનુક્રમે અ, ણ અને મ્ એ ત્રણ માત્રા છે અને મનું અનુસ્વાર થાય છે, તે અંલની અર્ધમાત્રા છે. તેથી ઝંસાર્ધ-ત્રિમત્રિક કહેવાય છે. ઝંનું યથાવત્ ઉચ્ચારણ તે જા.શબ્દનો અર્થ છે. શ્રીપુરશ્વરણુદીપિકામાં ન શનૈર્નહ્યતિસ્પૃષ્ટં નદ્રુતં ન વિ-લમ્બિતં । ન ન્યૂત નાતિરિકૈ જપં કુર્યાદ દિને દિને * ઇત્યાદિ વચ-નથી જે ઉચ્ચારણ અત્યંત ધીમું નહિ હોય, અતિસ્પૃષ્ટ નહિ હો-

* આ શ્લોકના બીજા ચરણમાં જપની ન્યૂનાધિક સંખ્યા કરવાની ના કહી છે તે પુરશ્વરણુ કરનારને માટે જ છે, અન્યને માટે નથી. કેમકે પુરશ્વરણુ કરનાર જે ન્યૂનાધિક સંખ્યાથી જપ કરે તો

૫, અતિ ત્વરિત વા વિહંગિતુ ન હોય તેને યથાવત્ ઉચ્ચારણ કર્યું છે. જપને માટે બીજો એક સર્વસાધારણ નિયમ એ છે કે કોઈ પણ મંત્ર પોતાની મેળે લમ્ જપવાથી ફલદાતા નથી. પણ યોગતત્ત્વવેત્તા શ્રીસદ્ગુરુભગવાનના મુખથી લેવાય છે, ત્યારે તેને મહાત્માના ઐશ્વર્ય તથા સંકલ્પબળથી અશ્વાત્ત અધિકારીને તેના અધિષ્ઠતારૂપ દેવતાના અનુગ્રહવડે ફળે છે. તેથી પોતાની મેળે મંત્રનું ગ્રહણ કરવું અધિક હથિત નથી. શ્રીપુરશ્વરણુદીપિકામાં એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે

અદીક્ષિતા યે કુર્વન્તિ જપપૂજારિકાઃ ક્રિયાઃ ।

નિષ્ફલં તત્પ્રિયે તેષાં શિલાયામુપ્તર્જીવત્ ॥

જે અનવિકારીઓ યોગ્ય શ્રીસદ્ગુરુથી દીક્ષા લીધાપિતા જપ, પૂજનદિ ક્રિયા કરે છે તે સર્વ પાપાણમાં રોપેલા બીજવત્ કદાપિ ફલ આપતી નથી. તેથી તજ્જપઃ નો અર્થ એ થયો કે યોગ્ય શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા ગ્રહણ કરેલા આ પ્રણવનું યથાવત્ ઉચ્ચારણ.

તદર્થભાવનમ્—તે પ્રણવના વાચ્યાર્થરૂપ ધર્શિતની ભાવના કરવી તે. ભાવનાનો સામાન્ય અર્થ ચિત્તમાં પુતઃ પુતઃ ધ્યેયનું નિવેશન કરવું એ છે. વિશેષ અર્થ શ્રીમદ્શંકરાચાર્યે પ્રત્યેત્તપ્તિપદ ભાષ્યમાં આપ્રમાણે કર્યો છે કે ‘આલ્સ વિષયથી સકલ કરણોને એકથી લેમ્ સમાહિત ચિત્ત કરી આદરવડે હૃદયમાં અભ્યભાવ કરી વિશ્વતીય પ્રયયથી રહિતપણે કોણદાર પ્રણવનો અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ ચક્ષાવયો તે ભાવની અથવા અવિનાશ છે.’

આ સૂત્રથી એ કંઈ કે યોગ્ય શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા ગ્રહણ કરેલા હૃદયારૂપ મંત્રનું યથાવત્ ઉચ્ચારણ કરવું તથા એના વાચ્યાર્થરૂપ ધર્શિતની ભાવના કરવી એ ધર્શિતનું પ્રણિધાન છે. આ ધર્શિતની ભાવના મુખ્ય એ પ્રકારે થાય છે:—

(૧) અહં બ્રહ્મ, તર્વં સર્વિદં બ્રહ્મ તજ્જલ્લાનિતિ શાન્તેરુપાસીત મંત્ર્યાદિ શ્રુતિમાં કલ્પાપ્રમાણે પુરુષ તથા અલ્લનો અવિભાગ લમ્

તેને જપની સંખ્યા ગણવામાં વ્યગ્ર થવું પડે તેથી મિથ્યા કલ્પલેપ થાય છે.

*એ જપ વાચિક વગેરે ભેદવાળો થાય છે. તેનું પ્રતિપાદન દિતીય પાદમાં કર્યું છે.

આત્મા એ જ બ્રહ્મ છે તથા બ્રહ્મ એ જ ઓં છે એ પ્રકારે પુનઃ પુનઃ ચિંતન કરવું તે, અને

(૨) પ્રકૃતિ તથા તેનાં કાર્યમાનવી વિવિક્ત શુદ્ધ ચેતનરૂપ બ્રહ્મ હું છું એવી ભાવના કરવી તે. આ અર્થ શ્રુતિમાં ‘ઓં’ इत्येव ध्यायेथ આત્માનં આત્માનું ઓં રૂપે ધ્યાન કરવું, અથાડતો આદેશો નેતિ નેતિ એ બ્રહ્મ પ્રકૃતિ તથા તેના કાર્યમાંથી કાઢી નથી પણ શુદ્ધચિત્શક્તિરૂપ છે એમ વિવેક કરી તે શુદ્ધચિત્તરૂપ બ્રહ્મ હું છું એવી ભાવના કરવી’ ઇત્યાદિથી કહે છે. શ્રીલિંગપુરાણમાં પણ એક વ્રજવ્રજ ધ્યાયેન્ સર્વ ત્રિપ્ર ચરાચરમ્ । ચરાચરાવેભાગં ચ ત્યજેદહમેતિ સ્મરન્ । એ શ્લોકથી ચરાચર વિભાગના અમાનપૂર્વક સર્વેત એક શુદ્ધ બ્રહ્મ છે અને તે જ હું છું એવું ધ્યાન કરવાનું કહે છે.

આ એ મુખ્ય પ્રકારશિવાય અન્ય અનેક પ્રકારો શાસ્ત્રમાં અધિકારીપરવે પ્રતિપાદન કર્યા છે + તથાપિ એમાંથી પોતાને કયો પ્રકાર અનુકૂળ છે એ તો સદ્ગુરુશ્રીદ્વારા જ નિર્ણય કરી શકાય એમ છે તેથી અત્ર પ્રતિપાદન કરવા ખાસ જરૂર નથી.

આ રીતે આ સૂત્રોથી ઈશ્વરપ્રણિવાનનું પ્રતિપાદન કરવું. એ ઈશ્વરપ્રણિવાનથી શીઘ્ર સામ્પ્રતિસિદ્ધિ થાય છે. શ્રીલિંગપુરાણમાં પણ શમોઃ પ્રણવવાચ્ચક્ષ્ય માવનાત્તજ્જપાદપિ । આશુ સિદ્ધિઃ પરા પ્રાપ્ત્યા મવત્યેવ ન સંશયઃ । ઇત્યાદિ વચનથી એ જ અર્થ કહે છે. ત્યાં ઈશ્વરપ્રણિવાનથી શીઘ્ર સામ્પ્રતિસિદ્ધિ થવામાં સામાન્ય રીતે આ કારણો છે:- (૧) પરમકારણિક બ્રહ્મવાન જે મંજન્તિ તુ માં મક્ત્યા માયે તે તેનું ચત્વરૂપ જે પુરુષો મને પ્રીતિથી બળે છે તે મારે વિષે રહેલા છે તથા તેમને વિષે હું રહેલા છું એ શ્રી ગીતાવાક્યાનુસાર તે સાધકકેવલ પ્રસન્ન થઈ અનુગ્રહ કરે છે. અને સર્વશક્તિમાન પરમાત્માના અનુગ્રહથી સર્વ સુખમ થાય એ સહજ સમગ્ર એમ છે. શ્રીજીવ-મુક્તિવિવેકમાં પણ એવમલે-દેન મનોનિરોધે પરમર્થમે પ્રવર્તમાન યોગિનમીશ્વરોડનુગૃહ્ણતિ આ વાક્યથી એ જ અર્થ કહે છે કે વૃત્તિનિરોધરૂપ યોગમાટે પ્રવૃત્ત થનાર સાધકને પરમેશ્વર અનુગ્રહ કરે છે. (૨) પ્રકૃત સત્ત્વવાળા ઈશ્વર ધ્યેય હોવાથી ‘ધ્યાતા ધ્યેયરૂપ થાય છે’ એ નિયમપ્રમાણે યોગીનું ચિત્ત અવ્યકાશમાં પ્રકૃત સત્ત્વવાળું થાય છે. તેથી રત્નેશુભુ

+ દૃષ્ટાન્તરૂપે જુઓ આપ્રશ્નોપનિષદ્, નાદબિંદૂપનિષદ્ વગેરે.

તથા તમેયુક્ત્યં કાર્યરૂપ યોગાત્મસય સ્થમી ભવ્ય છે તથા સમાધિની સિદ્ધિ થાય છે. (૩) સર્વ કલ્યાણમુલુખગુણુકત્વ, સર્વકર્મફલપ્રદાતા પરમાત્માવિષે તેમના માહાત્મ્ય શ્રવણથી સહજમાં જન્મને પામતી પ્રેમાત્મક ભક્તિથી વૃત્તિમાં અતિત્વરાથી એકાગ્રતા થાય છે તેથી ઈશ્વરપ્રણિધાનથી સહજમાં સમાધિલાભ થાય છે એ ગુક્તિયુક્ત છે એ સિદ્ધિ થાય છે.

આ પ્રમાણે ૨૪, ૨૫ અને ૨૬ માં સૂત્રથી ઈશ્વરપદનું વ્યાખ્યાન કરી, ૨૭ અને ૨૮ માં સૂત્રથી પ્રણિધાનપદનું વ્યાખ્યાન કરી, ઈશ્વરપ્રણિવાનાદ્ વા એ સૂત્રમાંનાં પ્રથમ બંને પદોનું સચિત્તર વ્યાખ્યાન કર્યું. હવે એ ૨૩ માં સૂત્રમાં વા ૫૬ છે તેથી એ જીવપ્રજ્ઞા તથા ઈશ્વરપ્રજ્ઞાનો વિકલ્પ કહ્યો છે. પણ એ વિકલ્પ તુલ્યતઃ નથી એ કહેવું અવશિષ્ટ છે; એટલે જીવવિષયક અદ્વાદિ વિષયોથી સમાધિની સિદ્ધિ થાય છે. તેમ જ ઈશ્વરના પ્રણિધાનથી પણ સમાધિની સિદ્ધિ થાય છે અર્થાત્ ઈશ્વરતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, એ બંનેથી કેવલ્ય પદની પ્રાપ્તિ વિવેકવ્યાપ્તિના ઉદયદ્વારા થાય છે; પણ તેમાં પુરુષવિષયક સમાધિથી થતી પુરુષવિષયક પ્રતાકરતાં ઈશ્વરવિષયક પ્રજ્ઞા મુખ્ય છે એ બતાવવું અવશિષ્ટ છે. તે બતાવવા કહે છે કે:—

તતઃ પ્રત્યક્ષચેતનાધિગમોડવ્યન્તરાયાભાવશ્ચ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થ:— પ્રણવના જપસહિત ઈશ્વરની ભાવનારૂપ ઈશ્વરપ્રણિધાનથી સમાધિ તથા તેના ફલરૂપ મોક્ષની સિદ્ધિ થાય છે એટલું જ નહિ પણ તેની સાથે વળી પ્રત્યક્ષ ચેતનરૂપ પુરુષનો સાક્ષાત્કાર તથા વ્યાપિ વગેરે યોગના અંતરાયનો અભાવ ઈશ્વરાનુભવથી થાય છે.

તતઃ—ઈશ્વરપ્રણિધાનથી વા ઈશ્વરપ્રજ્ઞાથી.

પ્રત્યક્ષચેતનાઃ—પ્રતીક્ષ્ઃ અક્રાન્તિ (વિજાનાતિ) ને તત્ત્વસ્વભાવસિદ્ધ બહિરમુખ વૃત્તિથી વિપરીત ને અંતરમુખ વૃત્તિ તેથી રિશીકરૂપે જન્મામ છે તે, અથવા તે વિપરીત જ્ઞાનરૂપ અવિદ્યાવાજો ને પુરુષા તે પ્રત્યક્ષ છે; ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ નથી, કારણ કે તે સદા સર્વેકા મુક્ત છે તથા ત્રણે કાલે અવિદ્યાદિના સંસર્મથી સહિત છે. તેથી પ્રત્યક્ષ પદથી જ્યાંત્યા પુરુષનું ગ્રહણ થાય છે. વાર્તિકકારે

આપેલી પ્રતિ પ્રતિવસ્તુ અંતરિત અનુગચ્છવિ સર્વ વસ્તુમાં અનુમત ને થાય છે એ વ્યુત્પત્તિથી પ્રત્યક્ પદનો મુખ્યાર્થ ઈશ્વર હરે છે. તેથી એ વ્યુત્પત્તિ લઘ્યે તેા આ સ્થળે વિભુત્વરૂપ સામ્યથી જીવાત્મવિવચક એ પદ ગૌણ લેવું જોઈએ. સર્વથા આ સ્થળે પ્રત્યક્ પદથી અવિદ્યાવાળા પુરુષનું પ્રદણ થાય છે. એ પ્રત્યક્ષરૂપ ને ચેતન તેનો અવિગમ અથવા સાક્ષાત્કાર એ પ્રત્યક્ષે નો અર્થ છે. બીજી રીતે લઘ્યે તેા પ્રત્યક્ ને પુરુષ તેની ચેતના એટલે સાક્ષાત્કાર તેનો અવિગમ એટલે પ્રાપ્તિ અર્થાત્ પ્રત્યક્ પુરુષના સાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ એ અર્થ આ પદનો થયો.

અર્થ—એ સમુચ્ચય બતાવે છે. એ સમુચ્ચય પૂર્વે કહેલા આસન્નતમ સમાધિજ્ઞાનની સાથે આ સુત્રોક્ત લાભનો છે.

અન્તરાયામાવશ્ચ—ઉત્તર સૂત્રમાં કહેવામાં આવતા યોગના પ્રતિપક્ષરૂપ વ્યાધિવગેરેનો અભાવ ચ પદથી પ્રત્યક્ ચેતનના અવિગમસાથે આ લાભનો સમુચ્ચય કરાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ઈશ્વરસમાધિથી જ્યારે ઈશ્વરપ્રજ્ઞાનો ઉદય થાય છે ત્યારે એ પ્રજ્ઞાની સાથે તે યોગીને બીજાં એ કલ થાય છે: (૧) પ્રત્યક્ ચેતનનો સાક્ષાત્કાર અને (૨) યોગાન્તરાયનો અભાવ. આ ઈશ્વરસાક્ષાત્કારથી પુરુષનો સાક્ષાત્કાર તથા પ્રકૃતિવગેરેથી વિવેક કેવી રીતે થાય છે એ સમજવું કઠિન નથી. કારણ કે પુરુષ અને ઈશ્વર એ બંને ભિન્ન તત્ત્વો નથી. જો એ બે અત્યંત ભિન્ન તત્ત્વો હોત તો એકના સાક્ષાત્કારથી અન્યનો સાક્ષાત્કાર નહિ થાત. પણ તેમ નો છે નહિ. આ નો ઉપાધિનો આશ્ર કરવાથી એક જ તત્ત્વ હરે છે. ઈશ્વરની જે પ્રકૃષ્ટ સત્ત્વ તથા જીવની જે મહિન સત્ત્વરૂપ ઉપાધિ છે તે ન લઘ્યે નો જેમ ઈશ્વર શુદ્ધચિત્શક્તિરૂપ, જીવના અભિમાનથી રહિત તથા અવિદ્યાદિ ક્લેશથી રહિત છે તેમ બુદ્ધિનો સાક્ષી પુરુષ પણ સ્વરૂપે શુદ્ધ ચિત્શક્તિરૂપ, સમય ભોગથી રહિત, પુણ્ય, પાપ, તથા અવિદ્યાદિ ક્લેશોવગેરેથી રહિત છે તથા પ્રધાનથી ભિન્ન છે. આપ્રમાણે ઈશ્વર અને પુરુષ બંનેમાં પુરુષત્વ હોવાથી જેમ એક શાસ્ત્રના અભ્યાસથી અન્ય શાસ્ત્રમાં તે માણસની વ્યુત્પત્તિ થાય છે તેમ ઈશ્વરસ્વરૂપના સાક્ષાત્કારથી તેને પુરુષત્વ અંશમાં સમય અંશે મળતા પ્રત્યક્ ચેતનનો પણ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે એ યુક્તિયુક્ત જ છે. આથી જ નારદે કહ્યું છે કે—

માયાપ્રવર્તકો વિષ્ણો દહા ભક્તિઃ કૃતાં નૃણામ્ ।

સુખેન પ્રકૃતેર્મિત્રં સ્વં દર્શયતિ દીપવદ્ ॥

માયાના પ્રવર્તક શ્રીમદેશ્વરવિષ્ણુમાણસ દહા ભક્તિ કરી તેનો સાક્ષાત્કાર કરેછે તે તેથી પાને પણ પ્રકૃતિથી ભિન્ન છે એ પ્રકારની વિવેકજ્ઞાનિતો સુખથી દસ્તામકકવત અનુભવ કરેછે. તેમ જીવતત્ત્વનો વિવેક ઈશ્વરતત્ત્વના સાક્ષાત્કારથી થાયછે તેમ ઈશ્વરતત્ત્વનો વિવેક જીવતત્ત્વના સાક્ષાત્કારથી થતો નથી. કારણ કે ઈશ્વર મન, વાણીથી અગોચર છે તેથી શાસ્ત્રપ્રામાણ્યાત ઈશ્વરતત્ત્વનો વિવેક ઈશ્વરસાક્ષાત્કારથી જ થઈ શકે છે. તેમ જ પૂર્ણત્વ, નિત્યત્વ વગેરે ધર્મો જેવી રીતે ઈશ્વરના સાક્ષાત્કારથી જીવતત્ત્વમાં સુખેથી જણાયછે તેવી રીતે જીવના સાક્ષાત્કારથી ઈશ્વરમાં જ યાતા નથી. આપણે જ્ઞેહ્ય એ ક્ષીએ કે અગ્નિનું જ્ઞાન થયું એટલે તેના વિસ્ફુલ્ગિંગોનું જ્ઞાન થઈ શકેછે પણ વિસ્ફુલ્ગિંગના જ્ઞાનથી અગ્નિની શક્તિ, પૂર્ણત્વ વગેરેનું જ્ઞાન થતું નથી. તેથી જીવતત્ત્વના સાક્ષાત્કારથી ઈશ્વરતત્ત્વનો વિવેક યથાવત નહિ થાય અને ઈશ્વરતત્ત્વના સાક્ષાત્કારથી જીવતત્ત્વના સાક્ષાત્કાર થાય એ યોગ્ય જ છે.

બીજે લાભ યોગના અન્તગમ્યનો અર્થાત્ વિશ્લેષકોનો અભાવ કહ્યો. ખરું જોતાં તે એ વિશ્લેષકો એકાગ્રતાના વિરાગી છે. તેથી એકાગ્રતા થવાની કે એનો પાલ થવાનો કતાં આ સ્થળે ઈશ્વરપ્રજ્ઞાથી એનો અભાવ થાય છે એમ કહ્યું છે. એ અનુવાદનું ફલ આધિક્ય બતાવતું એ છે. એટલે અન્યવિષયક એકાગ્રતાથી એ વિશ્લેષકરૂપ અંતરાયોનો અભાવ થાય છે એ વાત સાચી છે તથાપિ ઈશ્વરવિષયક એકાગ્રતાથી એ અંતરાયોનો સહજમાં અભાવ થાય છે. તસ્ય હ ન દેવાથ નાડમુન્યા ઈશન આત્મા શ્વેતં ચ મ-
વતિ—એ શ્રુતિ પણ એ જ કહેછે કે પ્રભને આત્મારૂપે જોનાર માણસની ઇચ્છાનો વિચાર કરવા દેવાદે પણ સમર્થ નથી. અર્થાત્ ઈશ્વરના અનુગ્રહથી, અન્યવિષયક સમાધિમાં દેવા પણ જે વિદ્ય કરેછે તે ઈશ્વરવિષયક સમાધિમાં કરતા નથી. આ સર્વનો યથાવત વિચાર કરીને જ શ્રીગીતામાં કહ્યું છે કે સર્વેધર્માન્ પરિ-
ત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ—સર્વ ધર્મનો ત્યાગ કરી મને મન, વા-
ણી અને શરીરદ્વારા અ દ્વાત્ સંપૂર્ણ અભિમાનના અભાવપૂર્વક શ-
રણ થા. તથા શ્રીનારદે કહ્યું છે કે તસ્માન્મુમુક્ષોઃ સુસુખો માર્ગઃ શ્રીવિ-
ષ્ણુસંપ્રથઃ । આમ હોવાથી મુમુક્ષુમાટે સરળ રસ્તો જ એ છે કે શ્રી-

મહેશ્વરનો આશ્રય કરવો.

આ ધમાણે આ સૂત્રથી ઈશ્વરપ્રશ્નિધાનરૂપ માર્ગ મુખ્ય છે એ પ્રતિપાદન કરી ૨૩ માં સૂત્રમાં તુલ્યવત્ વિકલ્પ નથી એ પણ સિદ્ધ કર્યું. આ સૂત્રમાં અન્તરાયનો અભાવ થાય છે એમ કહ્યું. હવે એ અન્તરાય કયા તે બતાવવા કહે છે કે:—

**વ્યાધિસ્ત્યાનસંશયપ્રમાદાલસ્યાવિરાતિશ્રાન્તિદર્શનાલબ્ધમૂ-
મિકત્વાનવસ્થિતત્વાનિ ચિત્તવિક્ષેપાસ્તેઽન્તરાયાઃ ॥ ૩૦ ॥**

સૂત્રાર્થ:—વ્યાધિ, સ્ત્યાન, સંશય, પ્રમાદ આલસ્ય, અવિ-
રતિ, શ્રાન્તિદર્શન, અલબ્ધભૂમિકત્વ અને અનવસ્થિતત્વ એ ચિત્તને
વિક્ષેપ કરનાર હોવાથી ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ યોગના વિરોધી છે
તેથી યોગાન્તરાય કહેવાય છે.

ચિત્તવિક્ષેપા:—એટલે ચિત્તને વિક્ષેપ કરનાર. આ પદ સામિ-
પ્રાય છે તેથી હેતુનું પ્રતિપાદન કરેછે, એટલે વ્યાધિવગેરેને યોગા-
ન્તરાય કહેવાનું કારણ આથી પ્રતિપાદન કર્યું છે.

યોગાન્તરાયાઃ—યોગનાં વિદ્વ, યોગના મળ, યોગના પ્રતિપક્ષ.
આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે વ્યાધિવગેરે ચિત્તને વિક્ષેપ કરનાર હોવાથી
યોગના વિરોધી છે.

લાં વ્યાધિ:—એટલે શરીરને ધારણ કરનાર હોવાથી ધાતુસંજ્ઞાને
જામેલા કફ, વાત અને પિત્ત એ ત્રણનું, તથા રસાદિરૂપ આદાર-
ના પરિણામનું તથા ચક્ષુરાદિરૂપ કરણાંતું વૈષમ્ય અર્થાત્ વિપમ-
તા. એ વ્યાધિથી પ્રથમ તો વૃત્તિ તેમાં લાગેલી રહે છે તેથી અં-
તઃકરણ સ્વસ્થ થતું નથી અને બીજું તો એ વ્યાધિ થવાથી તે-
ની નિવૃત્તિનાં સાધનોમાં વૃત્તિને આપૃત કરવી પડે છે, તેથી ધ્યે-
યથી વિમુગ્ધ કરનાર હોવાથી તથા નાનાવિધ વૃત્તિને ઉપજાવનાર
હોવાથી વ્યાધિ યોગનો અંતરાય છે.

સ્ત્યાન—ચિત્તની અકર્મણ્યતા, એટલે કદાચિત્ તમોગુણની
વૃદ્ધિથી ચિત્તની વ્યાપાર કરવાને અયોગ્ય ને સ્થિતિ થાય છે તે.
આ ચિત્તની મૂઢાવસ્થા તમોગુણપ્રધાન હોવાથી શુદ્ધ સાત્ત્વિક ચિ-
ત્તમાં આવિર્ભાવ પામનાર એકાગ્રતારૂપ સમાચિત્તી વિરોધી છે. તેમ
જ એના સદ્ભાવથી યોગાનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી, એ તો
એના લક્ષણથી જ સ્પષ્ટ છે. તેથી બંને રીતે એ અવસ્થા યોગની
પરિપંથી હોવાથી અંતરાયરૂપ છે.

સંશય—એટલે વિરોધી હિમય ક્રોડિને આલંબન કરનાર જ્ઞાન-સાધનાવરીતે સંશયમાત્ર વૃત્તિરૂપ હોવાથી વૃત્તિના નિરોધરૂપ યોગ-નો વિરોધી છે, તથાપિ આ સ્થળે શ્રીમદ્ વિદ્યારણ્યસ્વામીએ તે-તિરીથોપનિષદ્દીપિકામાં કથાયસ્ય નિશ્ચયરાહિત્યં સંશયઃ—ઉપાયના નિશ્ચયનો અભાવ તે સંશય એ પ્રકારે સંશયપક્ષની વ્યાખ્યા કરી છે તે વિશેષ યોગ્ય છે. યોગના ઉપાયવિષે નિશ્ચયનો અભાવ એટલે દૈવલ્યનું સાધન યોગ્ય છે કે નહિ તથા ઈશ્વરપ્રણિધાના-દિ યોગનાં સાધન છે કે નહિ ઇત્યાદિ પ્રકારનો સંશય યોગમાર્ગ-માં કદાચિત્ પ્રવૃત્તિ કરવા દેતો નથી તેથી સંસ્કૃત્યાત્મા વિનશ્યતિ એ ગીતાવાક્યાનુસાર યોગનો ખતવાન વિરોધી હોવાથી અંતરાય છે.

વિપર્યયના બ્રહ્મણુવપ્તિ સંશયને વિપર્યયસાથે મિથ્યાજ્ઞાનમાં લીધો હતો તેથી વિપર્યયથી એનો ભેદ ખતાવવા તથા સાધકને એ-નો નિરોધ કરવો સરલ પડે તેવાસ્તે આ સ્થળે આન્તિદર્શનથી સં-શયને પૃથક્ મૂક્યો છે.

પ્રમાદ—એટલે યોગનાં સાધનનું અનુજ્ઞાન નહિ કરવું તે.

આલસ્યમ્—એટલે કફવગેરે દોષથી થતું શરીરનું ગુરુત્વ ત-થા તમોગુણથી થતું ચિત્તનું ગુરુત્વ એ બંને પ્રકારના ગુરુત્વરૂપ હેતુથી, પશ્ચાત્ કરીય એ પ્રકારની યોગસાધનવિષે થતી જે ઉપેક્ષા-બુદ્ધિ તે આલસ્ય છે.

અવિરતિ—એટલે વિષયના સંનિકર્ષથી થતી અભિલાષા એ-ટલે વૈરાગ્યરહિતપણું. એ અવિરતિથી પ્રથમ તો વૃત્તિ વિષય છોડી અંતર્મુખ થવાની ઇચ્છા થવા દેતી નથી; કદાચ ઇચ્છા થઈ તે-માં પ્રવૃત્તિ થાય છે તોપણ મધ્યે મધ્યે વિષયસંસ્કારો સ્ફુરાવી ચિત્તને વ્યુત્થિત કરેછે, એટલું જ નહિ પણ યોગની બારે સ્થિતિઉપ-ર મહોંસેલા સાધકને પણ એ જ અવિરતિ અનેક રીતે બ્રહ્મ કરે છે, તેથી એ યોગાન્તરાય છે.

આન્તિદર્શન—એટલે ઉપાસ્ય વસ્તુમાં અન્યથા નિશ્ચય વગેરે વિપર્યય.

બલગ્વમૂમિકલ્ત્વ એટલે સમાધિની આગળ કહેવામાં આવતી મધુમતિવગેરે ભૂમિકા છે તેમાંથી કોઈ પણ ભૂમિકાનો સાધનનું અનુજ્ઞાન કરવા છતાં પણ લાભ નહિ થવો તે. આ પ્રમાણે થવા-થી વૃત્તિની અંતર્મુખતા બની રહેતી નથી, પણ વચ્ચે વચ્ચે અ-હિર્મુખતા થાય છે. અર્થાત્ ચિત્ત એક સ્થિર પદઉપર આવતું ન-

થી. તેથી એ પણ યોગનો અંતરાય છે.

અનવસ્થિતત્વ—એટલે અનુભવિતવગેરે યોગભૂમિકાનો લાભ થાય પણ તેમાં ચિત્તની સ્થિતિ નહિ થવી અર્થાત્ તેનાથી અંશ થવો તે. શ્રીવિદ્યારણ્યસ્વામી તૈત્તિરીયોપનિષદ્ દીપિકામાં આ અંતરાયનો ઉપર પ્રમાણે અર્થ નહિ કરતાં આ પ્રમાણે કરે છે કે કદાચિદુપ્પસર્ગ પ્રકૃતિઃ, કદાચિદ્વાગદાનાદૌ, કદાચિત્ કૃષિવાણિજ્યાદૌ ક્ત્યેતાદગનવસ્થિતત્વસ્ય કેટલોક કાળ ઉપાસનામાં પ્રવૃત્તિ તો કેટલોક કાળ પામદનાદિ ધર્મોમાં અને કેટલોક કાળ કૃષિવાણિજ્યાદિ અન્ય વ્યાપારોમાં; એ પ્રકારની ચિત્તની સ્થિતિ તે અનવસ્થિતપણું છે. બંને રીતે આ સ્થિતિ યોગના અંતરાયરૂપ છે. પ્રથમ અર્થમાં ચિત્ત સ્થિત્તિને પામતું નથી તેથી તે તે ભૂમિકાનો જય થતો નથી. અને એમ થવાથી ઉત્તરોત્તર ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. બીજા અર્થમાં યોગાભ્યાસનું નૈરન્તર્યથી અનુદાન થતું નથી. તેથી અભ્યાસ અનુદાનસંસ્કારને અભિભવ કરનાર થતો નથી.

આ સર્વ અંતરાયોનો ઈશ્વરપ્રણિધાનથી અભાવ થાય છે. એનાં કારણો પૂર્વે આપી ગયા છીએ તેથી અત્ર વિસ્તારની જરૂર નથી.

માત્ર આ નવ જ યોગના વિરોધી નથી પણ એ અંતરાયની સાથે દુઃખવગેરે અન્ય અંતરાય પણ ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રતિષાદન હવે સૂત્રકર કરે છે.

દુઃસદૈર્મનસ્યાક્ષમેજયત્વશ્વાસપ્રશ્વાસા

વિલેપસહભુવઃ ॥૩૧॥

સૂત્રાર્થ—દુઃખ, દૈર્મનસ્ય, અંગમેજયત્વ, શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ એ અંતરાયો વિલેપની સાથે થાય છે. અર્થાત્ વિલેપિત ચિત્તમાં થાય છે.

વિલેપ—એટલે વ્યાધિ વગેરે જે ચિત્તના વિલેપ કલા તેની સાથે થનાર છે અર્થાત્ તેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કચું કે દુઃખ, દૈર્મનસ્ય, અંગમેજયત્વ, શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ એ નવા અંતરાયો વ્યાધિવગેરે વિલેપક થવાથી જન્મ પામે છે.

આં દુઃસ નું લક્ષણ પ્રતિકૂલબેદનીયમ્ દુઃસમ્ છે. એટલે જેનો અનુભવ થવાથી જે પ્રતિકૂલ લાગે છે તે દુઃખ છે. એ દુઃખ

સદા મનનં જ છે, તથાપિ વિધવિધ કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે વ્યાધિરૂપ શરીરની વિક્રિયાથી તથા અમઠ્ઠતિરૂપ મનના વિક્રિયા વગેરેથી. તેથી સ્વરૂપે એકરૂપ છતાં અર્થાત્ સર્વ દુઃખ માનસિક છતાં નિમિત્તભેદથી શાસ્ત્રમાં અધ્યાત્મ, અધિભૂત અને અધિદેવ એ ત્રણ વિભાગ પાડવામાં આવે છે. આ આત્માનં સ્વ-સંપ્રાત્તમાધિકૃત્ય વર્તે એ વ્યુત્પત્તિથી જે દુઃખમાં પોતાનું મન તથા શરીર જ નિમિત્ત ગણાય છે તે દુઃખ અધ્યાત્મ છે. એ દુઃખ શરીરસંબંધી તથા મનસંબંધી એ એ વિભાગવાળું છે. વ્યાધિ વગેરે શરીરના વિકારથી પ્રધાનપણે ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ શારીરિક છે અને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સરાદિ મનના વિકારથી જ થયેલું દુઃખ માનસ છે. મૃતાન્તિવ્યાગ્રાદીનાધિકૃત્ય જાયતે इति आधिभौतिकम् । એ વ્યુત્પત્તિથી વ્યાધિ, સર્પ, વીઝીવગેરે આ લોકના પ્રાણીથી ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ આધિભૌતિક છે. દેવાનધિકૃત્ય જાયતે इति आधिदैविकम् એ વ્યુત્પત્તિથી દેવ અર્થાત મનુષ્યસૌકથી ઇતર લોકના પ્રાણીથી થતું દુઃખ આધિદૈવિક છે. જેમ કે અતિવૃષ્ટિ, વૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, તાપ વગેરેથી થતું દુઃખ. આ ત્રણે પ્રકારનું દુઃખ મનમાં જ ખરું જોતાં થાય છે, અને એ સર્વનો અનુભવ થતાં એ સર્વમાં પ્રતિકૂલતા ભાસે છે તેથી એ સર્વ દુઃખ કહેવાય છે. ભાવ્યમાં દુઃખનું ત્રણું ચેનાંમહતાઃ પ્રાણિનસ્તદુપષાતાય પ્રયત્નન્તે—જેનો અનુભવ થતાં છંપા તેને દૂર કરવા પ્રયત્નવાન થાય છે તે દુઃખ એ આપ્યું છે. એ દુઃખનો અનુભવ થવામાં મુજા કારણ તે રજેગુણનું પ્રાધાન્ય હોયું જોઈએ. કારણ કે દુઃખ એ રજેગુણનું કાર્ય છે. તેથી દુઃખ રજેગુણથી અવિનાભાવિ હોવાથી અંતઃકરણને વિક્ષિપ્ત રાખે છે, તથા દુઃખ થવાથી વૃત્તિ તેને દૂર કરવાનાં સાધનમાં વ્યાપ્ત થાય છે, તેથી અંતર્મુખ થતી નથી. બંને રીતે એ યોગાન્તરાય છે, તથા રજેગુણવાળા વિક્ષિપ્ત અંતઃકરણમાં જ થનાર છે.

દૈર્ઘ્યનિસ્ય—પોતાની ઇચ્છાનો અનાંદર વા ભાગ થવાથી વિનમાં થતો ક્ષોભ વા ચાંચલ્ય ક્ષોભ રજેગુણનો ધમ હોવાથી વિક્ષિપ્ત અંતઃકરણમાં થાય છે અને તેથી યોગાન્તરાય છે.

અગમજયત્વ—અંગોને કંપાવનાર અર્થાત અંગોનો કંપ. એ ચાંચલ્ય પણ રજેગુણથી થાય છે તેથી વિક્ષેપનો સહબૂ છે, અને તેથી આસનની સ્થિરતા થતી નથી આ રીતે એ યોગનો અંતરાય છે.

શ્વાસપ્રવાસ—પુરુષપ્રવર્તનાવના પોતાની મેળે પ્રાણુવાયુ જે આ-

હવાયુને અંતરમાં આકર્ષી લે છે તે શ્વાસ તથા જે અંતરગત વાયુને બહાર કાઢે છે તે પ્રશ્વાસ. શ્વાસપ્રશ્વાસનું અનિયમિત થવું અથવા અધિકવેગથી થવું એ પ્રવૃત્તિવાળા અંતઃકરણમાં જ થાય છે. મનની ગતિ તથા પ્રાણવાયુની ગતિ પરસ્પરને આધારે રહેલી હોવાથી જે પુરુષનું મન અતિચંચલ હોય છે, તેને શ્વાસપ્રશ્વાસ અતિવેગથી થાય છે. તેથી એ બંને વિક્ષિપ્તાંતઃકરણમાં થનાર હોવાથી વિક્ષેપના સહજ છે તથા શ્વાસ રેચક પ્રાણાયામનો તથા પ્રશ્વાસ પૂરકનો અને બંને એક સરખી રીતે કંબકના વિરોધી હોવાથી યોગના અંતરાય છે.

આપ્રમાણે યોગના અંતરાય તથા તેનાં કાર્યો કહ્યાં. તથા એ સર્વનો ઈશ્વરપ્રણિધાનથી સરલતાથી અભાવ થાય છે એ પણ કહ્યું. ત્યાં એ પ્રશ્ન થાય છે કે એ સર્વને દૂર કરવા માત્ર પ્રણિધાન જ ઉપાય છે કે અન્ય કોઈ ઉપાય પણ છે ? એ પ્રશ્નનો, તથા ઈશ્વરપ્રણિધાનથી સરલતાથી એ સર્વનો અભાવ થાય છે એમ કહ્યું તેમાં કયા ઉપાયની અપેક્ષાથી એ ઉપાયમાં સરલતાથી એનો અભાવ કરવા મામર્શ્ય છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા, તથા ઉપાયમાત્રનો સંયત્ત વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ, એ બેમાં કરવો છે અને અભ્યાસનો વિષય અહિં જુની વાતો છે તેનો ઉપસંહાર કરવા હવે સૂત્રકાર કહે છે કે:—

તત્પ્રતિષેધાર્થમેકતત્ત્વાભ્યાસઃ ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—કાર્યસહિત યોગાન્તરાયનો બાધ કરવા ગમે તે એક તત્ત્વનો અભ્યાસ કરવો.

તત્ત્વ—તત્ત્વ શબ્દથી ગયાં બે સૂત્રમાં કહેવાં વિક્ષેપક તથા તેનાં કાર્યોના પરામર્શ થાય છે. તેનો પ્રતિષેધ અથવા બાધ કરવા.

એકતત્ત્વ—યોગશાસ્ત્રસંમત તત્ત્વોમાંથી ગમે તે કોઈ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ તત્ત્વનો અભ્યાસ વા બાવના. **એક** શબ્દથી ઈશ્વરરૂપ એક તત્ત્વનું ચલણ કરવું ઉચિત નથી, કારણ કે બાધકવિના સામાન્યવાચક શબ્દનો સંકુચિત અર્થ કરવો ઉચિત નથી. તેમ જ એ અર્થ તો પૂર્વ સૂત્રથી પ્રાપ્ત જ છે તેથી પુનઃક્રિત થાય છે. અને ગમે તે તત્ત્વનો અભ્યાસ પણ ઉપદ્રવસહિત એ વિક્ષેપકનો બાધ કરવા સમર્થ છે. તેથી અસંકુચિત અર્થ જ લેવો ઉચિત છે. એ તો સાચું જ છે કે ગમે તે તત્ત્વના અભ્યાસ કરતાં ઈશ્વરતત્ત્વનો અભ્યાસ શ્રેષ્ઠ છે.

આ મુત્રથી એ કણુ કે એ યોગાન્તરાયનો બાંધ કરવાએ તે એક તત્ત્વનો અભ્યાસ કરવો. તેમાં સૌથી ઋષ્ટ તત્ત્વ તો ઇન્દ્રિયતત્ત્વ છે. અવશિષ્ટ તત્ત્વોમાં પણ પૃથિવ્યાદિ પાંચ તત્ત્વોના અભ્યાસમાં વિશેષતા દરેક યોગમંથમાં માન્ય કરી છે. ત્યાં એ તત્ત્વોની ધારણા શરીરની અંદર જ કરાય છે. તેનો વિનિ પાસવ-હય સંહિતામાં મૂર્ધિરાપસ્તથા તેજા વાયુરાક્ષાશ એવંચ । એતેષુ પંચ-મૂતેષુ ધારણા પંચવચ્યતે । ઇત્યાદિ શ્લોકથી આપમાણે કહ્યો છેઃ- પાણી તે જનુપર્યન્ત પૃથિવીતત્ત્વનું, જનુથી પાણ્યુપર્યન્ત જલતત્ત્વનું, પાણ્યુથી હૃદ્દેશપર્યન્ત અમ્લિતતત્ત્વનું, હૃદયથી બ્રૂક્ટિપર્યન્ત વાયુનું અને બ્રૂક્ટિથી બ્રહ્મરંધ્રપર્યન્ત આકાશતત્ત્વનું સ્થાન છે, અર્થાત્ એ એ સ્થાનમાં એ એ તત્ત્વોની ધારણા કરાય છે. પૃથિવીતત્ત્વના સ્થાનમાં પ્રાણવાયુને ધારણ કરીને ચ કાર બીજસહિત ચાર ભુજ-વાળા જગત્સપ્તા શ્રીચક્ષા ભગવાનનું ધ્યાન કરવું. એ પ્રમાણે નિરંતર એ કલાકસુધી કરવાથી સાધક સર્વ વ્યાધિ તથા તેનાં કાર્યોથી મુક્ત થાય છે અને પૃથિવીતત્ત્વનો જય કરી શકે છે. એ પૃથિવીતત્ત્વની ધારણા છે જલતત્ત્વના સ્થાનવિષે પ્રાણવાયુને ધારણ કરીને ચ કાર બીજસહિત ચાર ભુજવાળા શુદ્ધ સ્ફટિક મણિના સમાન ગૌર આદૃતવાળા તથા પીતલજથી વાસિત વપુવાળા તથા સૌમ્યાકૃતિ, મંદમંદ હસતા મુખવાળા શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનની ધારણા કરવી. એ પ્રમાણે નિરંતર એ કલાક કરે છે તો સર્વ પાપથી રહિત થઈ જલતત્ત્વનો જય કરી શકે છે. એ જલતત્ત્વની ધારણા કહેવાય છે. અગ્નિસ્થાનવિષે પ્રાણવાયુને ધારણ કરી ચ કાર બીજસહિત ત્રણ લોચનવાળા, બાહારુણ્યસમાન પ્રભાવાળા, ભસ્મથી લેપન કરાયેલા અંગવાળા, પ્રસન્ન મુખવાળા તથા કુર્પુરગૌર શ્રીરુદ્ર-ભગવાનની ધારણા કરવી. એ પ્રમાણે નિરંતર એ કલાકસુધી કરવાથી અગ્નિતત્ત્વનો જય થાય છે. આ અગ્નિતત્ત્વની ધારણા કહેવાય છે. વાયુતત્ત્વના સ્થાનમાં પ્રાણનો નિરોધ કરીને ચ કાર બીજસહિત ક્લેશાદિથી રહિત, સર્વશક્તિમાન તથા સર્વજ્ઞ શ્રીમહેશ્વર ભગવાનની ધારણા કરવી. એ પ્રમાણે નિરંતર એ કલાકસુધી કરવાથી વાયુતત્ત્વનો જય થાય છે. આ વાયુતત્ત્વની ધારણા કહેવાય છે. આ-કાશતત્ત્વના સ્થાનવિષે પ્રાણનો નિરોધ કરીને હ કાર બીજસહિત જ્ઞાનની અર્ધમાત્રા૩૫ સર્વગત શુદ્ધ સ્ફટિકસુમાન ગૌરવર્ણવાળા, મસ્તકકપર બાહ્યેન્દુને ધારણ કરનાર, દશ બાહુવાળા, ત્રણ લોચન-વાળા, સર્વ પ્રકારનાં આનંદશુભી શોભતા, માદામાયા શક્તિસહિત

પંચાસ્ય ભગવાન શ્રીસદાશિવની ધારણા કરવી. એ પ્રમાણે મનપડે નિરંતર ચિંતન કરનાર સાધક કેવલ્ય પદને પામેછે. આ આકાશતત્ત્વની ધારણા કહેવાયછે.

એ શિવાય અન્ય તત્ત્વોનો અભ્યાસ પણ અધિકારપરત્વે કરાય છે. તે પણ જેમ પ્રાણાવાનમાં અલંત સાધનાતા વાપરવી પડે છે તેમ ધારણામાં પણ અનેક સૂક્ષ્મ નિયમો હોય છે તેથી પ્રત્યેક સાધકે કયી ધારણા કેવી રીતે, કયે વખતે, કયા નિયમથી, કેવા ક્રમથી કેટલો કાળ કરવી એ શ્રીસદ્ગુરુતરફથી જ જાણવામાં આવે છે. નહિ તો સુંદનો ગાંડીઓ લગ વૈધ થવા જતાં રાજ્યોગાર્યાર્થ નહિ થવાતાં રાજ્યોગાર્યાર્થ જ થવાય છે. તેથી એ વિષયમાં મમે ત્યાંથી મમે તે અલંત સાધારણ વાંચ્યું કે તેમ કરવા મચી પડતાં વિક્ષેપ અને તેનાં કાર્યનો બાધ ન થતાં તે સર્વ સહસ્રગુણિત થાય છે.

આ પ્રકારના તત્ત્વાભ્યાસથી વિક્ષેપક અને તેનાં કાર્યોનો બાધ થાય છે. કારણ કે સામાન્ય રીતે (૧) એ અભ્યાસથી ચિત્ત સ્થિર થાયછે એટલે એ પ્રયોગ જ વિક્ષેપને દૂર કરનાર છે અને (૨) એ તત્ત્વાભ્યાસ રજ્જેગુણને અભિભવ કરી સત્ત્વગુણની ચિત્તમાં વૃદ્ધિ કરે છે. તેથી રજ્જેગુણનો અભિભવ થવાથી તેનાં કાર્યરૂપ વિક્ષેપનો અને વિક્ષેપના સહભૂરૂપ દુઃખાદિનો બાધ થાય છે. પ્રત્યેકનો બાધ કેવી રીતે થાય છે, એ યોગાંગનાં સ્વરૂપ વાંચ્યાથી સહજ લક્ષમાં આવી શકે એમ છે. જેમકે ધારણામાં આવશ્યક આસનથી પ્રભુની ગતની મંદતા થવાથી તથા નિયમિત શ્વાસ ચાલવાથી શરીરની અરોગતા, મનની સ્થિરતા થવાથી પ્રાણની ગતિનો નિરોધ થવાથી શ્વાસપ્રશ્વાસનો જય, પૃથિવી તત્ત્વ વગેરે તત્ત્વોના જમથી તે સંબધી સમગ્ર દુઃખો, ભય વગેરેનો બાધ વગેરે.

આ રીતે તત્ત્વના અભ્યાસથી મનનો જય કરવાનું શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં તાર્વાન્નર્શાયવેતાલ્લ વલ્ગાન્તિ હૃદિ વાસનાઃ । ઇકનન્વાદઢામ્યાસાયાવન્ન વિજિતં મનઃ । જ્યાં સુધી એક તત્ત્વના અભ્યાસથી મનનો જય સિદ્ધ કર્યો નથી ત્યાંસુધી હૃદયમાં વેતાલસદૃશ વાસનાઓ લાગેલી રહે છે—એ શ્લોકથી કહ્યું છે.

આપ્રમાણે અહિં સુધી અભ્યાસના વિષયનું નિર્ણય કર્યું. અભ્યાસના અર્થ એ કે ચિત્તની સ્થિતિને માટે પુનઃ પુનઃ કરાવું સાધનાનું અનુદાન. તે સાધના શ્રદ્ધા, વીર્ય વગેરે પૂર્વે કહેલાં છે. પણ એ સાધનાની ત્વરિત ગતિ તથા એના પ્રતિબંધકોની નિવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી તેના ઉપાય અતાવવા અવશિષ્ટ છે. તે અતાવવા પ્રથમ તે જો ચિત્ત સંકુચિત રહે છે તથા અસૂચાદિ દોષોથી કલુષિત રહે છે તે ચિત્ત સ્થિતિને પામવું તથી તેથી ચિત્તની પ્રસન્નતા સિદ્ધ કરનાર કેટલીક પરિકર્મરૂપ (એટલે સમાધિનાં અધિરંગ હોવાથી આશ્વકર્મરૂપ ભાવના હવે અતાવે છે.

મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાણાં સુખદુઃસ્વપુણ્યાપુણ્યવિષયાણા

ભાવનાતચ્ચિત્તપ્રસાદનમ્ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—સુખી, દુઃખી, પુણ્યશાલી તથા પાપી પુરુષોવિષે અનુક્રમે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષાની ભાવના કરવાથી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને તત્કારા સ્થિતિને યોગ્ય થાય છે.

મુખ્ય—યદપિ સૂત્રમાં માત્ર સુખ, દુઃખ વગેરે કહ્યાં છે તથાપિ તેનો અર્થ તદ્વાન્—તે વાળો છે. તેથી એ પદનો અર્થ સુખી, દુઃખી, પુણ્યશાલી તથા પાપી—એ છે. આ સ્થત્રે સુખાદિનું આહુત્ય અતાવવા સૂત્રમાં ધર્મધર્મીનો અભેદથી નિર્દેશ કર્યો છે. એ ચતુર્વિધ પુરુષોપતિ ભાવના કરવાથી.

ચિત્તપ્રસાદનમ્—એટલે સ્વચ્છ થવું અથવા શુક્લ ધર્મરૂપ સત્ત્વગુણવાળા થવું. જેમ મળતા દૂર થવાથી જળ સ્વચ્છ થાય છે. તેમ રાગદ્રોષ વગેરે ચિત્તના મળને દૂર કરવાથી ચિત્ત સત્ત્વગુણવાળું થવાથી પ્રસન્ન થવું કહેવાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કથું કે સાવકે સુખી માણસવિષે મૈત્રી કરવી, દુઃખીવિષે કરુણા કરવી, પુણ્યશાલીવિષે મુદિતા અને પાપીવિષે ઉપેક્ષા કરવી. આ પ્રકારે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષાની ભાવનાથી તેનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. હાં મૈત્રી એટલે સૌહાર્દ. જે જે પુરુષો સુખબદ્ધ હોવાય તે સર્વોવિષે મિત્રભાવના રાખવી. પ્રાયશઃ અન્યને સુખી જોઈને કલુષિત ચિત્તવાળા જનનાં ઈર્ષ્યા તથા અસૂચા થાય છે. ઈર્ષ્યા એટલે પારકાના ગુણો સહન નહિ થવા તે અને અસૂચા એટલે પારકાના ગુણોમાં દોષનો આરોપ કરવો તે. ચિત્તના એ બંને દોષ મિત્રભાવનાથી નિવૃત્ત થાય છે. કારણ કે તેથી જેમ

મિત્રના ગુણોના જ્ઞાનથી અદેખાઈ ન થતાં પ્રસન્નતા થાય છે, તથા તે ગુણોમાં દોષનો આરોપ મિત્ર કદાપિ કરતો નથી તેમ એ ભાવનામાં સર્વ સુખીજનોવિષે એ સાધક મિત્રબુદ્ધિ કરવાનો, તેથી તે સર્વેનું સુખ જોઈ પ્રમત્ત થવાનો અને ઈર્ષ્યાદિથી રહિત થવાનો. તેમ જ દરેક માણસને મને સર્વ સુખ થાઓ એ પ્રકારની રાગના-
 મથી ઓળખાવાની એક વૃત્તિ હોય છે. તેમાં સમય સુખની સામ-
 ગ્રી કદાપિ ક્રોધને પ્રાપ્ત થતી નથી. તેથી એ રાગ નિરંતર ચિત્તને કલુષિત કરે છે. એ રાગનો પણ આ ભાવનાથી બાધ થાય છે. કારણ કે જેમ પુત્રનું રાજ્ય હોય તોપણ પુત્રવિષે મદીયબુદ્ધિ (એટલે મારો એવી બુદ્ધિ) હોવાથી પિતાને તે પોતાના રાજ્યવત્ લાગે છે, તેમ સર્વ સુખીજનોવિષે મદીયબુદ્ધિ નિહ થવાથી તે સર્વેનું સુખ પણ સાધકને મદીયબુદ્ધિ લાગવાનું. જેથી સામયાનો અભાવ છતાં પણ જાણે પોતે સર્વ સુખવાળો હોય એમ જણાવા-
 થી રાગનિવૃત્તિ થવાની અને તેથી ચિત્તનદીને કલુષિત કરનાર રાગરૂપ વર્ષાઋતુ જતી રહેવાથી ચિત્ત સ્વચ્છ વા પ્રસન્ન થવાનું.
 આપમાણે સુખીવિષે મૈત્રી અવશ્ય કર્તવ્ય છે. બીજી ભાવના તે દુઃખાવિષે કરુણાની છે. જે દુઃખો પુરુષો હોય તેમના ઉપર કરુણા વાદ્યા રાખવી, એટલે જેમ પોતાનાં દુઃખો નાશ કરવાની ઇચ્છા સર્વેને થાય છે તેમ સર્વ પ્રાણીનાં દુઃખો નાશ પામે એવી ઇચ્છા સાધકે રાખવી. એ ઇચ્છારૂપ ભાવનાતા બળથી તે સાધક ક્રોધનો અપકાર નહિ કરવાનો. તેમ જ એ ભાવના બળ પામવાથી અન્યને અપકાર કરવાની વિરોધી વૃત્તિ પણ એ સાધકને શમેલી જ રહેવાની. આ રીતે આ ભાવનાથી પરાપકારની ઇચ્છારૂપ ચિત્તમજા દૂર થાય છે. વળી અયોગી પુરુષોમાં દેવરૂપ મોટો મજા હોય છે. એ દેવ વૈરી પ્રાણીઉપર હોય છે. તેથી બ્યાંસુધી વૈરીપ્રાણીરૂપ વ્યાઘ્રાદિ હોય છે ત્યાં પર્યન્ત તેને દેવ થયા કરે છે. તેમાં સમય વ્યાઘ્રાદિરૂપ વૈરબુદ્ધિના વિષયભૂત પદાર્થોનો તો નાશ કરવો અશક્ય છે. તેથી દેવ દૂર કરવા તેમને વિષેથી વૈરબુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો, એ જ ઉપાય છે એ ત્યાગ આ કરુણારૂપ ભાવનાથી થાય છે. જ્યારે જીવન-મુક્તિ-વિવેકમાં ઉદાહત પ્રાણા યથાત્મનોઽર્મીષ્ટા મૃતાનામપિ ને તથા । આત્મૈષમ્યેન મૃતાનાં દયાં કુર્વોત માનવઃ । એ સ્મૃતિઅનુસાર આત્મ-વત્ ગણી સર્વ પ્રાણીવિષે સર્વ પ્રાણી સુખી થાઓ, સર્વ નિરામય થાઓ, સર્વ કલ્યાણને પામે, ક્રોધ પણ દુઃખને ન પામે ’ એ પ્ર-

કારની કરુણાવૃત્તિનો ઉદય થાય છે ત્યારે તેમને વિષે તેથી વિરોધી વૈરબુદ્ધિ કેવી રીતે રહે ? આપ્રમાણે વૈરબુદ્ધિ જતી રહેવાથી આ ભાવનાથી દ્વેષરૂપ મળતો પણ ભાવ થાય છે. તેમ જ દુઃખીની અપેક્ષાથી મોતે સુખી છે એમ જાણવાથી ‘હું એશ્વર્યવાળો છું, અનેક ભોગસાધનસંપન્ન છું, સિદ્ધ છું, બલવાન છું’ વગેરે પ્રકારનો દર્પ પણ જતો રહે છે. કારણ કે આત્મવત્ ગણી થતી દયા આ પ્રકારની અન્યપ્રતિ થતી તિરસ્કારબુદ્ધિની વિરોધી છે. આમ આ ભાવના પરાપકારેન્નજા, દ્વેષદર્પવગેરેની મરિયથી હોવાથી સાધકે અવશ્ય આદર કરવા યોગ્ય છે. એ ભાવનાની સિદ્ધિથી પણ ચિત્ત એના વિરોધી દોષથી રહિત થવાથી પ્રસન્ન થાય છે.

અન્ય ભાવનામાં મુદિતા તથા ઉપેક્ષા છે. મુદિતા એટલે પ્રીતિ અને ઉપેક્ષા એટલે ઉદાસીનપણું. પુણ્ય કરતાર જતોવિષે પ્રીતિની ભાવના તથા પાપીવિષે ઉદાસીન વૃત્તિ સાધકે રાખવી. પ્રાયશઃ લોકો પુણ્યનાં ફલની ઇચ્છા રાખે છે જતાં પુણ્ય કરના નથી અને પાપનાં ફલની અનિચ્છા જતાં પાપ કરે છે, તેથી પાછળથી મેં કેમ પુણ્ય નહિ કર્યું, મેં શાથી પાપ કર્યું એ પ્રકારનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે. એ પશ્ચાત્તાપ કરવાનો વખત આ બે ભાવનાથી આવતો નથી. કારણ કે જે સાધકની પુણ્યાત્મલોકોવિષે પુણ્યાત્મતરીકે પ્રીતિ થાય છે તે માણસની સ્વાભાવિકી જ પુણ્યવિષે પ્રીતિ થતાની, તેથી અનેક વિદ્વોથી પણ અડગ રહી તે બૂઝ્યાવિના પુણ્ય કરવાનો, તથા પાપીવિષે થતી ઉપેક્ષાબુદ્ધિથી સ્વાભાવિકરીતે પાપથી દૂર રહી ચાલવાનો. પાપીવિષે યોગના સાધકે દ્વેષ ન કરવો પણ માત્ર ઉદાસીનવૃત્તિ ચાલુ રાખવી, એ પણ આ ભાવનામાં થાય છે.

આ ચાર પ્રકારની ભાવના આ સૂત્રમાં કહી છે. પણ તે ઉપલક્ષક છે. તેથી ભગવદ્ગીતામાં કહેલી દૈવીસંપદ તથા અમાનિત્વમદંભિત્વમહિંસા ક્ષાન્તિરાજંકમ્ । આચાર્યોપાસનં શૌચં સ્થૈર્યમાત્મવિનિમ્નઃ । વગેરે શ્લોકથી કહેલાં અમાનિત્વ, અદંભિત્વવગેરે જ્ઞાનનાં સાધનોમાં પણ જે જે શુભ વાસનારૂપ હોવાથી મલિન વાસનાને નિવૃત્ત કરતાર ભાવનાઓ હોય તે સર્વનો આ સૂત્રથી સંબંધ કરવો જાણવો. સૂત્રમાં કહેલી આ ચાર તો માત્ર મુખ્ય છે. આ જ કારણથી જે શોકમાં વિશમદ, ધનમદ વગેરે દોષો હોય તેમણે વિવા, ધન વગેરેના દોષોની ભાવના કરવી.

આપભાણેની ભાવનાથી ચિત્તના રાજસ્, તામસ્, ધર્મો દૂર થવાથી સાત્ત્વિક શુક્લધર્મે આવિભાવ પામે છે, જેથી ચિત્ત સ્વચ્છ જલવત્ પ્રસન્ન થઈ સ્થિતિનાં સાધનથી એકાગ્રતાને પામે છે. શ્રીમદ્ ભ૦ ગીતામાં પણ રાગદ્વેષવિમુક્તસ્ત વિષયાનિન્દિયૈશ્વરન્ । અત્મવશ્યૌર્વેધેયાત્મા પ્રસાદમધિગચ્છતિ । પ્રસન્નચેતસોઽણુ વૃદ્ધિઃ પર્યવતિષ્ઠતે । એ સ્તોત્રોથી એ જ કહ્યું છે કે રાગદ્વેષાદિ ચિત્તના મગ્ધાની નિવૃત્તિ થવાથી ચિત્ત પ્રસાદને પામે છે અને પ્રસન્ન ચિત્ત જ સ્થિતિ પદને પામે છે. (આ સૂત્રમાં યોગસાધકકાર ૩૫ માં સૂત્રમાંથી સ્થિતિનિબંધિની પદ્યથી સ્થિતિનિબંધનમ્ પદ લઈ તેની સાથે પ્રસાદનમ્ તો અન્યય કરે છે. તેથી સ્થિતિનું એક સાધન મૈત્રાદિ ભાવનાથી થયેલો ચિત્તનો પ્રસાદ એ થયું. અને અન્ય સાધનોમાં વિષયવતી પ્રવૃત્તિ આદિ. સાચસ્પતિમિત્ર ચિત્તપ્રસાદ સર્વેવ આપસ્ત્યક ગણે છે તેથી ચિત્તપ્રસાદરૂપ સાધનનો વિષયવતી પ્રવૃત્તિવગેરે સાથે વિકલ્પ નથી લેતા. અને તે યોગ્ય જ છે.)

ચિત્તની પ્રસન્નતામાંટે અન્ય ઉપાય કહેવા અથવા પ્રસન્ન ચિત્તની સ્થિતિનો ઉપાય કહેવા કહે છે કે—

પ્રચ્છર્દનવિધારણાભ્યાં વા પ્રાણસ્ય ॥ ૩૪ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અથવા તો પ્રાણના પ્રચ્છર્દન તથા વિધારણથી ચિત્તનો પ્રસાદ થાયછે.

પ્રચ્છર્દન—પ્રચ્છર્દન તથા વિધારણથી અંતરના વાયુને પ્રયત્ન કરીને અદાર કાઢવો તે પ્રચ્છર્દન કહેવાય છે. એ ક્રિયાને રેચક પ્રાણાયામ કહે છે. વાયુને જ્યાંનો ત્યાં નિરોધ કરી દેવો અર્થાત્ ગતિવિચ્છેદરૂપ કુંભક કરવો તે વિધારણ છે. એ રેચક તથા કુંભકથી એ પ્રકૃત પદનો અર્થ છે.

આ પદનો વાયસ્પતિમિત્ર એવો અર્થ કરે છે કે યોગશાસ્ત્રવિહિત પ્રયત્નવિશેષે કરી ઉદરગત વાયુને નાસિકાનાં એ છિદ્રોદ્ધારા અર્થાત્ ઈંડાપિંગડા નાડીદ્વારા રેચન કરવું તથા તે રેચિત વાયુને અહિરજ્ઞ સ્થાપન કરી દેવો એટલે આલ્પવાયુ જે સહસ્રા અંતર પ્રવેશ કરે તેને તેમ ન કરવા દેવારૂપ અહિરકુંભક કરવો એ પ્રચ્છર્દન તથા વિધારણ છે. એ ઉપાયે કરીને.

વાઃ—શબ્દથી પૂર્વે સૂત્રપ્રદર્શિત મૈત્રી વગેરે ભાવનાસાથે આ ઉપાયનો વિકલ્પ કર્યો છે, અથવા વા શબ્દથી ઉત્તર સૂત્રમાં

કહેવામાં આવતા સ્થિતિના ઉપાયથી આ ઉપાયનો વિકલ્પ કહ્યો છે.

આ સૂચથી એ કહેવું કે રેચકકુંભક પ્રાણાયામથી ચિત્તપ્રસાદ થાય છે અથવા ચિત્તની સ્થિતિ થાય છે. ત્યાં પ્રાણાયામ સાધારણ રીતે રેચક, પૂરક અને કુંભક એ ત્રણ ભેદથી કરાય છે તેથી આ સ્થળે રેચક અને કુંભક કહ્યાથી પૂરક પણ લેવો યોગ્ય છે બદા-રના વાયુને અંતર આકર્ષી લેવો એ પૂરક છે. તે કર્યા પછી યથા-શક્તિ તેને અંતરમાં રોકી દેવો તે કુંભક છે. તે કરી શનૈઃ શનૈઃ તે વાયુને બહાર દાઢવારૂપ રેચક કરવામાં આવે છે. ત્યાં એ સામાન્ય પ્રાણાયામમાં પ્રથમ રેચક કરવો કે પૂરક કરવો એ સાંખ્યમાં પ્રમુખ વિશેષ નિયમ દેખાતો નથી અર્થાત્ લોકો બન્ને રીતે કરતા હોવાય છે તેપણુ કેટલેક સ્થળે એવું પ્રતિપાદન કરેલું જોવામાં આવે છે કે આરંભમાં પૂરક કરી અને રેચક કરવો એ વેદિક પ્રાણાયામ છે. અને આરંભમાં રેચક કરી અને કુંભક કરવો એ તાનત્રિક પ્રાણાયામ છે. એ રેચક, પૂરક, કુંભક કરવામાં એવો નિયમ છે કે જે નાડીથી રેચક કર્યો તે જ નાડીથી પૂરક કરવો પણ જે નાડીથી પૂરક કર્યો હોય તે જ નાડીથી વાયુને તે જ વખતે રેચવો નહિ. બીજો સામાન્ય નિયમ એ છે કે જેટલો વખત પૂરક કરતાં ત્રણે તેથી ચાર ગણો વખત કુંભક કરવો. તે પૂરકથી એવડા વખતમાં રેચક કરવો. તાત્પર્ય એ કે પૂરક કર્યા શક્તિઅનુસાર વેગથી કર્યો હોય તે વિશેષ અડચણ નથી પણ રેચક તો સદા શનૈઃ શનૈઃ જ કરવો, નહિ તો બળતો નાશ થાય છે.

આ સમાધિપાદ જે વ્યુત્થિત ચિત્તરાણા સાધકો હોય તેમને માટે મુખ્યત્વે કરીને તથા તેથી આ સ્થળે કહેલો પ્રાણાયામમાત્ર સામાન્ય પ્રાણાયામ લેવો યોગ્ય છે. વ્યુત્થિત ચિત્તરાણા માટેના પ્રાણાયામો દ્વિતીય પાદમાં કહ્યા છે.

આ પ્રકારના લોભવિલોભ પ્રાણાયામથી પ્રાણ તથા અપાનનું વર્ષણ થાય છે. એ વર્ષણથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને અગ્નિનું પરિણામ જલ થાય છે તથા એ ત્રણથી અંતરશુદ્ધિ થાય છે તેથી કરીને અમૃતબિન્દુ ઉપનિષદમાં યથા પવતઘાતૂનાં દહ્યન્તે ધમનાન્મલાઃ । તથેન્દ્રિયકૃતા દોષાં દહ્યન્તે પ્રાણનેપ્રહાત્ ॥ જેમ ધમવાથી પર્વતના ઘાતુના મળો બળી જાય છે તેમ પ્રાણના નિયંત્રણ પ્રાણાયામથી

*એ પ્રાણાયામનું લોભવિલોભ અથવા મત્તશોધક પ્રાણાયામ એવું નામ છે. જુઓ શ્રી સિ. સિ. પ્રથમ રત્ન પૃષ્ઠ ૧૬૩.

ઇન્દ્રિયથી કરાયલા દોષો કલ્પ થયે જાય છે—ઇત્યાદિ વાક્યથી પ્રાણના નિરોધથી દોષનો દાદ કલ્પો છે. શ્રાન્તિવેતાશ્વતરોપનિવદ્મા લઘુન્વમારોગ્યમલોલુપન્ત્વ ઇત્યાદિ કૃતિથી પણ પ્રાણાયામથી જ-દ્રિયોના વિપયોવિષેની શોધુપતાનો આધ થાય છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ વગેરે અનેક પ્રમાણથી એ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રાણાયામથી ચિત્તના દોષો ટળે છે અર્થાત્ ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે તેથી આ સૂત્રથી ચિત્તની પ્રસન્નતાવાસ્તે અન્ય ઉપાયો બતાવ્યા છે.

આ પ્રમાણે ચિત્તની સ્થિતિના એક ઉપાય કોનો ચિત્તપ્રસાદ અથવા રેચક, કેમકે પ્રાણાયામ કહી હવે અન્ય ઉપાય કહે છે.

વિષયવતી વા પ્રવૃત્તેઽન્યત્રા મનસઃ સ્થિતિ

નિર્વાન્ધતો ॥ ૩૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અથવા નો સ્વસાધનથી ઉત્પન્ન થયેલી, ગંધાદિ પદાર્થોને વિષય કરનાર સાક્ષાત્કારરૂપ પ્રજ્ઞા શ્રદ્ધાદિના ઉત્પન્નકરણ થયે વિવેકમ્યાતિસુધીના વિષયોપવન્ત ચિત્તની સ્થિતિ કરનાર છે.

વિષયવતી—એટલે વિષય ગ્રાહ્યથી ગ્રંથણ કરતા ગંધ રસ વગેરે વાળી. ત્યાં પ્રવૃત્તિ સંવિત્કરૂપ હોવાથી આ મનુષ્ય પ્રત્યક્ષથી વિષયવિષયિણીસંયમે બતાવાય છે તાત્પર્ય કે એ ગંધાદિ વિષય એ પ્રવૃત્તિના વિષયરૂપ છે.

વા—પદ્યો પૂર્વપ્રતિપાદિત સ્થિતિ સાધનથી આ સાધનનો વિ-કલ્પ કલ્પો છે.

પ્રવૃત્તિઃ—એટલે પ્રકૃષ્ટા કૃતિઃ—પ્રકૃષ્ટજ્ઞાન અર્થાત્ સાક્ષાત્કારરૂપ જ્ઞાન.

સ્થિતિઃ—એટલે ચિત્તના સ્થિતિ અથવા એકાગ્રતામાં યોગ્યતા સંપાદન કરનાર છે. આ સ્થિતિને કરનાર ઉપાયો આ યોગ્યતા શ્રદ્ધાદિ ઉપાયોના પ્રતિબંધના નિવૃત્તિદારા કરેછે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ગંધ, રસ, રૂપ, રૂપજે અને શબ્દ એ પાંચ વિષયના સાક્ષાત્કારરૂપ પ્રજ્ઞા ગ્યારે કલ્પ થાય છે ત્યારે એ પ્રજ્ઞા ચિત્તની સમાધિપ્રજ્ઞાપર્યવન્તના ઉપાયોમાં સ્થિતિ કરે છે ત્યાં મંથનું જ્ઞાન કરાવનાર ધ્રાણેન્દ્રિયના સ્થાનરૂપ નાસિકાના અથ ભાગમાં ધારણ કરવાથી સાધકને અદ્યપ્રકાશમાં દિવ્ય ગંધનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, એ ગંધપ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. એ જ પ્રમાણે જિહ્વાના અથ ભાગમાં સંયમ કરવાથી રસપ્રવૃત્તિ, તાલુસ્થાનમાં સંયમ કે

રવાથી ઉપપ્રવૃત્તિ, જિજ્ઞાસા મધ્યમાં સંયમ કરવાથી સ્પર્શપ્રવૃત્તિ અને હૃદયના મૂલમાં સંયમ કરવાથી શબ્દપ્રવૃત્તિ થાયછે એ પાંચ પ્રકારની વિષયવતી પ્રવૃત્તિ મુખ્ય છે. ત્યાં ઉપનું ઉપત્તિસ્થિતિ સ્થાન ચક્ષુ છે, શબ્દનું શ્રોત્ર છે તથાપિ શાસ્ત્રપ્રામાણ્યાત તાત્પર્ય પણુ ઉપનું ઉપત્તિસ્થિતિસ્થાન છે વગેરે માનવું યોગ્ય છે. આ પાંચ પ્રકારની પ્રવૃત્તિને અત્ર વિષયવતી પ્રવૃત્તિમાં લીધી છે તેથી ન્યૂનતા નથી આવતી. કારણકે અન્ય શાસ્ત્રોમાં કહેલા ચંદ્ર, આદિત્ય, ચંદ્ર, મણિ, પ્રદીપવગેરે પદાર્થોવિષેના સાક્ષાત્કારના પણુ ચંદ્રાદિ ઉપપ્રધાન વિષય હોવાથી તેમનો આ સ્થળે ઉપપ્રવૃત્તિમાં અંતર્ભાવ કયો છે. તેથી તે પદાર્થોવિષેનો સંયમ તથા સાક્ષત્કાર પણુ આ વિષયવતી પ્રવૃત્તિમાં જ લેવો. ચંદ્રાદિ વિષયમાં સંયમ કરવાથી તે તે લોકોનો સાક્ષત્કાર થાય છે. ત્યાં એ વિષયોમાંથી ગમે તે વિષય જેમ સંયમ કરવા જવારૂપ સાદસ સાધકે કરવું યોગ્ય નથી. કેમકે તેમ કરવાથી અનેક દુષ્ટો થયેલા દુષ્ટિગોચર થયાં છે તથા થાય છે. ચંદ્ર જતના સમુદરૂપ છે તથા તેના ધ્યાનથી કક્ષની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમ જ આદિત્ય તથા પ્રદીપવગેરે ઉજ્જ્વલીય પદાર્થોના ધ્યાનથી ઉજ્જ્વળતા તથા ચિત્તની વૃદ્ધિ થાય છે. તેથી એ વિષયોમાંથી શરીરપ્રવૃત્તિવગેરેને અનુકૂલ હોય તે જ વિષયમાં સંયમ કરવો યોગ્ય છે. નહિ તો એ વિષયોમાં કરાયેલો સંયમ ચિત્તને સ્થિતિની યોગ્યતા સંપાદન કરાવવાને બદલે અધિવગેરે યોગાન્તરાસનો જ ઉત્પન્ન કરનાર નીવડે છે. તેથી વિશેષ સાધવાન રહેવું ઉચિત છે. તેમાં પણુ આદિત્યાદિ પદાર્થો કયો કયા અસર કેવી રીતે કેટલા બલથી કરે છે તથા તેનું સમાકરણ કેવી રીતે થાય છે વગેરે યુક્તિઓ પ્રત્યેક સાધકમાટે અધિકારભેદથી ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી કોઈપણ શાસ્ત્રદ્વારા જાણી શકવી અસંભવ છે. તેથી એવા વિષયોનો સંયમ તો શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાનુસાર જ કરવો એ શુદ્ધ નીતિ સાદર સેવવા યોગ્ય છે. તેમ નહિ કરવાથી એ પ્રયોગો જેમ હાલના કેટલાક દ્વાંભિક અથવા અજ્ઞાનથી અભિમાની થઈ શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાની અપેક્ષા નહિ રાખી સ્વતઃ એ વિષયમાં પ્રવૃત્ત થયેલા તથા પાછળથી આગળ જવાનું તથા વચ્ચે આવતાં વિદ્વાને દૂર કરવાવગેરેનું ખોતામાં સામર્થ્ય નહિ હોવાથી વચ્ચે ઢળી પડેલા તથા રોગના ભોગરૂપ થયેલા અને તેથી ખોતાના અભિમાનવગેરેમાં દોષનો આરોપ કરવાને બદલે યોગમાં અશ્રદ્ધા કરી તેનો તિરસ્કાર કરતા દુષ્ટિગોચર થાય છે તેમ સાધકને કેવલ અ-

નયંકર નીવડે છે.

આ પ્રમાણે યોગ્ય-સદ્ગુરુદ્વારા ગ્રહણ કરી આરંભાયેલી વિ-
ષયવતી પ્રવૃત્તિ જ્યારે સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તે ચિત્તની સ્થિતિના હે-
તુરૂપ ત્રણ પ્રકારે થાય છે.

(૧) ચિત્તને એક વિષયપર સંયમ કરવાનો અભ્યાસ સિદ્ધ
થાય છે તો અભ્યાસખંડાત્ અન્ય વિષયોપર પણ ચિત્ત સ્થિર થાય
છે. તેથી આ પાંચમાંથી એક વા અવિક વિષયપર ચિત્ત એકાગ્ર
થઈ તેનો સાક્ષાત્કાર કરે છે તો પછી વિવેકવ્યાપ્તિપર્યન્તના સમ-
અવિષયોપર એકાગ્રતા થતાં વિવેક થતો નથી. તેથી અભ્યાસના
સામર્થ્યથી સ્મૃતિ તથા સમાધિરૂપ ઉપાયોના સહાયરૂપ આ
પ્રવૃત્તિ છે.

(૨) જે સાધકને આ પ્રમાણે સંયમ કરવાથી દિવ્ય ગંધ,
દિવ્ય રસ વગેરે વિષયો ભોગરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. તે સાધકનું ચિ-
ત્ત પછી સંસારના દુઃખમિશ્રિત તથા અનેક આવાસે કરી પ્રાપ્ત
થનાર ક્ષુદ્ર વિષયોને ભોગવવાયેલ્ય ગણતું નથી અર્થાત્ તેનાથી
વિરક્ત થાય છે. આ રીતે આ પ્રવૃત્તિ વૈરાગ્યને કૃત્વજ કરનાર હો-
વાથી પણ સમાધિના સહાયરૂપ છે.

(૩) એ પ્રવૃત્તિથી શ્રદ્ધા અતિશય કૃત્વન્ન થાય છે. જ્યારે
શાસ્ત્રનો એક ભાગ પણ સ્વાનુભવથી સાચો જગ્યાય છે ત્યારે તે
સાધકને શાસ્ત્રના અન્ય સર્વ ભાગોપર અતિશય શ્રદ્ધા થાય છે.
અગર જે શ્રીપાતાંજલિ ભગવાન શાસ્ત્રના કર્તા છે તેથી, તથા શ્રી-
સદ્ગુરુના ઉપદેશથી અને યુક્તિથી શાસ્ત્રપર શ્રદ્ધા થાય છે, એ
વત ખરી છે તોપણ જ્યાંસુધી સર્વ શાસ્ત્ર પરોક્ષજેતું હોય છે,
ત્યાંસુધી તે શ્રદ્ધાની અભિવૃદ્ધિ થતી નથી. તથા તત્ત્વદ્વારા પ્રાપ્ત થ-
નાર ઉત્સાહ માણુ સાધકમાં આરતો નથી. પણ પોતાના ચક્ષુરાદિ
ઇન્દ્રિયથી અથવા મનોવૃત્તિથી શાસ્ત્રના એક દેશનો અપરોક્ષાનુભવ
થાય છે ત્યારે શાસ્ત્રના સર્વ ભાગોપર અતિશય શ્રદ્ધા થાય છે ત-
થા યોગાનુશાનમાં અનિઉત્સાહપૂર્વક સાધકની ચિત્તવૃત્તિ પ્રવેશ કરે
છે તેથી શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહને કૃત્વન્ન કરનાર હોવાથી આ વિષ-
યવતી પ્રવૃત્તિ સ્થિતિપ્રયોજક છે.

આપ્રમાણે આ ઉપાયનું પ્રતિપાદન કરયું. હવે સ્થિતિ માટે
અન્ય ઉપાય કહે છે.

વિશોકા વા જ્યોતિષ્મતી ॥ ૩૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—અથવા તો શોકરહિત, અને બુદ્ધિસત્ત્વ તથા અસ્મિતારૂપ જ્યોતિર્મય પદાર્થો વિષય કરનાર હોવાથી જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ પણ સ્વસાધનથી ઉત્પન્ન થવાથી ચિત્તની સ્થિતિમાં હેતુરૂપ છે.

પૂર્વ સૂત્રમાંથી પ્રવૃત્તિરૂપના મનસઃ સ્થિતિનિર્બંધની એ પદોની અનુવૃત્તિ આ સૂત્રમાં આવે છે. તેથી એ પદો લઈ આ સૂત્રનો અન્વય કરવાનો છે.

વિશોકા—એટલે જેમાંથી શોક જેનો રહ્યો છે તેથી, અર્થાત્ દુઃખથી રહિત. આ સામિપ્રાય વિશેષણ છે. એ પદથી એ સૂચન કરવાં કે આ પ્રવૃત્તિ સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાયરૂપ છે. કારણ પૂર્વના ઉપાયોથી દુઃખધ્વંસ થતો નથી અને આથી થાય છે.

વા-પદ પૂર્વેયત વિકલ્પબોધક છે. તથાપિ આ વિકલ્પ તુલ્યતાઃ નથી. કારણ કે આ ઉપાય શ્રેષ્ઠ છે.

જ્યોતિષ્મતી—એટલે જ્યોતિર્મય વિષયરૂપે ગ્રહણ કરનાર. આ પદમાંનો મતુષ્ પ્રત્યય પણ વિષયવર્તમાના મતુષના સમાન અર્થને બોધન કરે છે.

આ સૂત્રથી જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિને દુઃખનો ધ્વંસ કરનાર તથા તેથી ચિત્તની સ્થિતિના શ્રેષ્ઠ ઉપાયરૂપ કહી. ત્યાં એ પ્રવૃત્તિ યોગશાસ્ત્રમાં એ પ્રકારની કહી છે. (૧) હૃદયકમલરૂપ આલંબનરિપે બુદ્ધિસત્ત્વની ધારણા કરવાથી બુદ્ધિસત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તે પ્રથમ પ્રકારની. તેની યોગશાસ્ત્રસંગત પ્રક્રિયા આ છે. ઉદર તથા કરસના મધ્ય પ્રદેશમાં અર્થાત્ હૃદયપ્રદેશમાં એક પદ્માકાર આકૃતિ છે જે હૃત્પદ્મ કહેવાય છે. તે અંગાગી સર્વ જીવોમાં આઠ પાખડીવાળું હોવાથી અષ્ટદલ કહેવાતું અંધામુખ રહેલું હોય છે. એ હૃત્પદ્મના મધ્ય પ્રદેશમાં નૃયમણ્ડલ, અકાર તથા વત્રત્સ્થાન છે. તેની ઉપર ચંદ્રમણ્ડલ ઉકાર તથા સ્વપ્નસ્થાન છે અને તેની ઉપર સ્ફુલ્લિમણ્ડલ મકાર તથા સુષુપ્તિસ્થાન છે. તેથી પણ ઉપર સર્વવ્યાપક પરસ્પ્રત્ય તથા તુરીયાવસ્થાનું સ્થાન છે જેને બ્રહ્મવાદી અર્ધમાત્રા કહે છે. તેની એક શર્ગિશરિપે સર્વત્રવ્યાપક સદસ્સશાખાવાળી મનોવહનારીનું સ્થાન છે. એ અત્રામુલતાના જેવી મનોવહનારીની એક બિંદુમુખી શાખા નીકળેલી છે. જે કેદ દિરણ્યગર્ભ-યવંત પહોંચેલી છે. એત સુષુપ્તના નારી શાવમાં કહી છે. એ સુષુ-

આપડે આજી જે સૂર્યમણ્ડલવગેરે પદાર્થો છે તે સર્વે તથાપેલા છે. જેમ એક સૂત્રમાં અસંખ્ય પૃથ્વી પરોવાય છે તથા એક નાદાચી અનેક બળદો એક સરળી રીતે નાથવામાં આવે છે તેમ શ્રીસૂત્રાત્મા બ્રહ્મા બળવાત્થી એ સુષુમ્ના નાદીરૂપ સૂક્તવડે સર્વ બળત્ પરોવાયેલું વા તથાપેલું છે. હૃદયમાંની સર્વ નાદીઓમાં માત્ર આ જ નાદી ઠેઠ બહિરંધ્રપર્યન્ત પહોંચેલી છે. તથા સાંધી નીકળી સ્ત્રાત્મામાં મળે છે. શ્રીકોટોપનિષદમાં કહ્યું છે કે, શતં ચંચેકા હૃદયસ્ય નાભ્યઃ તાસાં સૂર્યોનમમિનિઃશ્વતેકા । હૃદયમાં થઈ જતી મુખ્ય ૧૦૧ નાદી છે. તેમાં મૂર્ધામાં થઈ બહાર ગયેલી એવી તો માત્ર સુષુમ્ના નામની એક જ નાદી છે. આ સર્વ નાદીઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન હૃદય તથી, પણ કંદપ્રદેશ છે. શ્રીગૌરક્ષશતકમાં કહ્યું છે કે, ઊર્ધ્વ મેઘાદયો નાભેઃ કંદયોતિઃ સ્વાંડકન । તત્ર નાભ્યઃ સમુત્પન્નાઃ મહત્ત્રાણાં દ્વિસપ્તાંતઃ ॥ ઉપરથી ઉપર તથા નાભિપ્રદેશથી નીચે અંગાકૃતિ કંદનું સ્થાન છે. એ કંદમાંથી શરીરરથ મંપૂર્ણ ૧૨૦૦૦ નાદીઓ ઉત્પન્ન થઈ છે અર્થાત્ એ કંદ સુષુમ્નાનું પણ મૂળ છે એ સુષુમ્ના નાદી પટુ ચક્રોના મધ્યમાં થઈને બહિરંધ્રપર્યન્ત જાય છે તેથી એ સુષુમ્ના નાદી હૃત્પદ્મઆગળ પાણુ છે. એ હૃત્પદ્મ જે અંધામુખ છે તથા સંકુચિત છે તેને રેચક પ્રાણાયામ કરી વિશાળ પમાડવામાં આવે છે તથા વિવિધ પ્રાણાયામથી એને કોર્મમુખ કરવામાં આવે છે. એમ કરી એની અંદર સુષુમ્ના નાદીમાં બુદ્ધિસત્ત્વને ધારણ કરી રાખવું. આમ કરવાથી કાળે કરી એ બુદ્ધિસત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ સાક્ષાત્કાર પ્રથમ પ્રકારની જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ છે. એ પ્રવૃત્તિ (સાક્ષાત્કાર) જ્યોતિષ્મતી છે કારણ કે બુદ્ધિસત્ત્વ સત્ત્વરૂપ હોવાથી પ્રકાશમય છે. એ પ્રકાશમય બુદ્ધિસત્ત્વમાં નિમેષ એકાગ્રતા થવાથી બુદ્ધિસાક્ષાત્કાર પણ સુચોદિ પ્રભાસદૃશ્યે ઉત્પન્ન થાય છે, અર્થાત્ આ પ્રવૃત્તિનો વિષય જ્યોતિષ્માન્ હોવાથી એ પ્રવૃત્તિને પણ જ્યોતિષ્મતી કહે છે. એ પ્રવૃત્તિ થવાથી યોગી નિદ્રાસંકલ્પવાળો થાય છે. તથા તેને અદ્ય કાળમાં વિવેકજ્ઞાતિનો ઉદય થવા યોગ આવે છે અને તેથી કલેશાદિનો નાશ થાય છે. આમ હોવાથી આ પ્રવૃત્તિ વિશેષા પણુ છે. આપ્રમાણે બુદ્ધિસત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેથી પુરુષને પણ સદજમાં સાક્ષાત્કાર થઈ વિવેકજ્ઞાતિનો ઉદય થાય છે. તેથી આ પ્રવૃત્તિ શ્રેષ્ઠ સ્થિતિરૂપાય છે.

(૨) અસ્મિતાવિષે સવચ કરવાથી થતો સાક્ષાત્કાર ખીજા પ્રકારની જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ છે. અસ્મિતા શબ્દથી વાર્તિકકાર પુરુષનું ચલણ કરે છે અને શ્રીવાચસ્પતિમિશ્રવગેરે અહંકારનું ચલણ કરે છે. ત્યાં જે પુરુષ અર્થ લઘુએ તો પુરુષ જ્યોતિષ્પ હોવાથી પુરુષસાક્ષાત્કારરૂપ પ્રવૃત્તિ જ્યોતિષ્મતી છે. અને તરત્તિ શોકમાત્મવિદ્—આત્માનો અપરોક્ષાનુભવ કરનાર પુરુષ શોકોપત્તક્ષિત ક્લેશમાત્રથી દૂર થાય છે એ શ્રુતિપ્રમાણે એ પ્રવૃત્તિ વિશેષા છે. એ પ્રવૃત્તિનો વિષય જે અહંકાર લઘુએ તો એ અહંકાર પણ સાત્ત્વિક હોવાથી અતિપ્રકાશવાળો છે. તેથી એ પ્રવૃત્તિ પણ પ્રથમ પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાત્રક જ્યોતિષ્મતી તથા વિશેષા ઠરે છે.^૧

આ સૂત્રનું તાત્પર્ય એ કે હૃત્પદ્મને ઊર્ધ્વમુખ કરી તેમાં બુદ્ધિસત્ત્વની વા અસ્મિતાની પ્રકાશસ્વરૂપે ધારણા કરવી. તેમ કરવાથી કેટલેક કાળે એ જ્યોતિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ સાક્ષાત્કાર ચિત્તસ્થિતિનો હેતુ છે. આ જ પ્રમાણે હૃત્પદ્મમાં સૂર્ય, ચંદ્રાદિ પદાર્થોના સ્થિત પ્રકાશની ધારણા શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાનુસાર કરવાથી થતો સાક્ષાત્કાર પણ ચિત્તસ્થિતિમાં હેતુ છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિને સ્થિતિના એક ઉપાયરૂપ કહી. હવે અન્ય ઉપાય કહે છે:—

વીતરાગવિષયં વા ચિત્તમ્ ॥ ૩૭ ॥

સૂત્રાથ:—અથવા તો જે ચિત્તમાંથી રાગદ્વેષાદિ જન્મતા રહ્યા છે તેને આલંબન કરનાર યોગીનું ચિત્ત પણ સ્થિતિને પામે છે.

વીતં—જેના રાગ, દ્વેષ વગેરે વિકારો જન્મતા રહ્યા છે તેને તેથી વીતરાગ પદ્ધતિ બાસ, શુક વગેરે પુરુષો જેમનાં ચિત્ત રાગ, દ્વેષાદિ રહિત થયાં છે તેમનું ચલણ થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે વીતરાગ પુરુષોને ધ્યેયરૂપે લેવાથી યોગીનું ચિત્ત, ધ્યાતા ધ્યેયરૂપ થાય છે, એનિયમાનુસાર રાગ, દ્વેષાદિથી રહિત થઈ શાંત થાય છે અર્થાત્ સ્થિતિને પામે છે.

આપ્રમાણે આ ઉપાયનું પ્રતિપાદન કરી હવે અન્ય ઉપાય કહે છે.

૧. જ્યારે પુરુષરૂપ અર્થ લઘુએ ત્યારે પછી આ પ્રવૃત્તિથી પુરુષસાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે. તેથી એ જાતે જ વિવેકખ્યાતિરૂપે થઈ, તો પછી એને સ્થિતિના ઉપાયરૂપ શા માટે લેવી એ વિચારવાનું છે.

સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનાલંબનં વા ॥ ૩૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અથવા તો સ્વપ્નજ્ઞાનને તથા નિદ્રાજ્ઞાનને આલંબન કરતાર યોગીનું ચિત્ત પણુ સ્થિતિપદને પામે છે.

સ્વપ્ન—એટલે સ્વપ્નજ્ઞાન તથા નિદ્રાજ્ઞાન જેનું આલંબન છે એવું ચિત્ત.

વા—પદ્ધતી પૂર્વ સાધનોથી અતો વિકલ્પ કહેા છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જો યોગીનું ચિત્ત સ્વપ્નજ્ઞાન તથા નિદ્રાજ્ઞાનને સર્વત્ર વિષય કરે છે તે કાળે કરીને સ્થિતિને પામે છે. આ સ્વપ્નજ્ઞાન એટલે મિથ્યાબુદ્ધિ+ આજી વિષયોના અભાવ છતાં છતાં સ્વર્ગનિર્મિત અને વ્યવહારસત્તાશૂન્ય પદ્ધતિને જુએ છે તે સ્વ-જ્ઞાનરૂપ કહેવાય છે. જ જન્યત્ પ્રપંચ પણુ સત્તાશૂન્ય છે અર્થાત મિથ્યા છે એ પ્રકારના જગત્ત્રિષેના સ્વપ્નરૂપ જ્ઞાનને આલંબન કરતાર ચિત્ત પણુ વિરાગાદિદ્વારા સ્થિતિને પામે છે. યોગવાર્તિકમાં કહ્યું છે કે કૌર્વસ્વપ્નમિમં બિદ્ધિ દીર્ઘ વા ચિત્તવિભ્રમમ્ આ જગત્તે દીર્ઘ સ્વપ્નરૂપ અથવા તો દીર્ઘ ચિત્તવિભ્રમરૂપ જાણુ. આ પ્રકારની બુદ્ધિ સર્વત્ર કરવાથી ચિત્ત સ્થિતિને પામે છે. અથવા તો યોગીએ સર્વત્ર નિદ્રાજ્ઞાનને આલંબન કરવું. ત્યાં નિદ્રાનું લક્ષણ તો આગળ કહી ગયા છીએ. એ નિદ્રામાં સમય જન્યત્ સ્વપ્ન પ્રપંચનો અભાવ પ્રતીત થાય છે. તેથી નિદ્રાજ્ઞાનનો અર્થ શૂન્યબુદ્ધિ છે. તેથી એ થવું કે જગત્ત્રિષે શૂન્યબુદ્ધિ કરવાથી પણુ ચિત્ત સ્થિતિને પામે છે. આ ભાવના પણુ ઉત્તમ છે. નાસ્તિકવાદી બુદ્ધે પણુ પોતાના શિષ્યોને શૂન્ય શૂન્યમિતિ ભાવયંત્ શૂન્ય છે શૂન્ય છે એ

+ વાયરૂપતિમિશ્ર સ્વપ્નજ્ઞાનનો જગત્ત્રિષે સ્વપ્નબુદ્ધિ અર્થ નહિ હેતાં જ્ઞાનનો અર્થ જોય લે છે અથવા તો સ્વપ્ને જ્ઞાનં યસ્ય ત્ત્વ એવો વિચલ કરી આપમાણે કહે છે કે કોઈ વખતે સ્વપ્નમાં જ્યારે વિવિક્ત વનની સમીપ રહેલી, ચંદ્રકિરણથી પણુ કોમળ પદ્મતનુમદ્દા અંગપ્રસંગવાળી, ચંદ્રકાન્ત મણિના સમાન તથા અત્યંત સુગંધવાળી, માલતી વગેરે પુષ્પોની વનમાળાથી અતિ મનોહર શ્રીમહેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાને આરાધન કરતો કરતો પુરુષ જન્યત્ થાય છે ત્યારે જન્યત્માં પણુ તે જ પ્રતિમાને ધ્યેય ગણી સેવે તો તેથી તેનું ચિત્ત સ્થિતિને પામે છે.

*સ્વપ્નાવસ્થામાં મિથ્યા પદાર્થો થાય છે કે જન્યત્ની માફક

પ્રકારની ભાવના કરવી—એ વચનથી સર્વત્ર જગત્માં શૂન્યબુદ્ધિ કરવાની કહી છે. યોગવાર્તિકમાં પણ ચરાચરં લયદૈવ પ્રસુપ્તમિદં પશ્યતામ એ ચરણથી એ જ અર્થ કહ્યો છે કે, સંપૂર્ણ પ્રપંચને પ્રલયની માફક અભાવને પામેલો જ આ ક્ષણે પણ તું જો. તેથી આ બુદ્ધિ પણ ચિત્તની સ્થિતિમાં હેતુરૂપ છે.

આપ્રમાણે કેટલાક સ્થિતિના ઉપાયો કહ્યા. તોપણ માણસોની પ્રકૃતિ મિનત મિનત હોવાથી કોઈને કોઈ પદાર્થ રુચે તો અન્યને અન્ય જ રુચે તેથી, તથા કોઈ પણ વિષયમાં ચિત્ત સ્થિતિને પામે છે તો પછી વિવેકબ્યાતિપર્યન્તના વિષયોમાં પણ સહેલથી સ્થિતિને પામી શકે છે તેથી હવે રુચિઅનુસાર અધિકારપ્રમાણે ધ્યેય લેવારૂપ સ્થિતિનો ઉપાય બતાવી એ પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરે છે.

યથાઽભિમતધ્યાનાદ્વા ॥ ૩૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—અથવા તો રુચિઅનુસાર ધ્યેયનું ધ્યાન કરવાથી પણ ચિત્ત સ્થિતિને પામે છે.

આ સૂત્રથી અભિમત પદાર્થને ધ્યેયરૂપ લેવા કહ્યું. ત્યાં પદાર્થો એ પ્રકારના હોય છે (૧) આભ્યન્તર અને (૨) બાહ્ય. તેમાં આભ્યન્તર પદાર્થોમાં જે પ્રાયશઃ ધ્યેયરૂપ લેવાય છે તે હૃત્પદ્મ વગેરે તથા પટ ચક્રો છે. ઉપરથી તથા પાયાના મધ્ય પ્રદેશમાં ચતુર્દલ આધાર નામનું ચક્ર છે. ઉપરથી ઉપર ગુણ પ્રદેશમાં પદ્મલયુક્ત સ્વાધિષ્ઠાન નામનું ચક્ર છે; નાભિના પ્રદેશમાં દશદલયુક્ત મણિપુર નામનું ચક્ર છે, હૃદયદેશઆગળ દ્વાદશદલયુક્ત અનાહત નામનું ચક્ર છે, કણ્ઠદેશઆગળ પોઠશદલયુક્ત વિશુદ્ધ નામનું ચક્ર છે તથા ત્રિકુટિસ્થાન આગળ એ દલયુક્ત આરા નામનું ચક્ર છે. આ છ ચક્રોને યોગશાસ્ત્રમાં પટચક્ર નામ આપ્યું છે. શ્રીગરુડપુરાણમાં આધાર તુ ચતુર્દલનલગ્નમં વાસાન્તવર્ણાશ્રયમ્ । સ્વાધિષ્ઠાનમપિ પ્રમાકરસમં વાલ્કાન્તવટ્પત્રકન્ ॥ ઇત્યાદિ શ્લોકથી આ પટ ચક્રના ધ્યાનનો પ્રકાર આપ્રમાણે બતાવ્યો છે કે પ્રથમ ચક્રની ચાર પાંખડીઓ વ, શ, ષ અને સ એ ચાર અક્ષરથી અંકિત છે તેમાં શ્રીગણેશનું ધ્યાન કરવું. બીજું ચક્ર જે વ થી માંડી લ સુધીના છ સ્તંભ ઉત્પન્ન થાય છે એ ચર્ચા આ સ્થળે ઉપયોગી નહિ હોવાથી પ્રકૃત અર્થને ઉપયોગી લોકસિદ્ધઅર્થ સ્વપ્રભાવસ્થાનો લીધો છે.

અક્ષરોથી અંકિત થયેલા છ દલવાળું છે તેમાં શ્રીબ્રહ્મા ભગવાનનું ધ્યાન કરવું. ત્રીજું જેનાં દલો ૬ થી ૬ સુધીના અક્ષરોથી અંકિત છે તેમાં શ્રીવિષ્ણુભગવાનનું ધ્યાન કરવું. ચોથું જેનાં દલો ૬ થી તે ૬ સુધીના અક્ષરોથી અંકિત છે તેમાં શ્રીમહાદેવનું ધ્યાન કરવું. પાંચમું કે જેનાં દલો ૭ થી તે ૭ સુધીના ષોડશ અક્ષરોથી અંકિત છે તેમાં જીવાત્માનું ધ્યાન કરવું અને છઠ્ઠું કે જેનાં દલો ૮ અને ૯ એ એ અક્ષરોથી અંકિત છે તેમાં શ્રીસદ્ગુરુનું ધ્યાન કરવું. આવગેરે અન્ય અનેક પ્રકારે પણ આ પદ્યોક્તિનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે. એ ધ્યાન પણ શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાનુસાર ચલાવવા કરી યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો ચિત્તની સ્થિતિ કરનાર થાય છે.

આજી પદાર્થોમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્રવગેરેની પ્રતિમાઆવગેરેનું ચલાવવા થાય છે. તેમ જ બહિર્ દેશમાં ધરાતા ચંદ્ર, સૂર્ય, વિષુવત વગેરે પદાર્થો પણ આ રીતે ચલાવવા કરાય છે. ટુંકામાં કહીએ તો યથાદ્ વિમૂર્તિમત્સત્ત્વં શ્રીમદર્જિતમેવ ચ । ઇત્યાદિ ગીતાવાક્યથી ઓષન કરવાપ્રમાણે વિભૂતિવાળો પ્રત્યેક પદાર્થ ધ્યેયરૂપે લઈ શકાય છે. તેમાં પણ એ સર્વ પદાર્થોની જડરૂપે ઉપાસના કરવી અગ્નિક યોગ્ય નથી. પણ જ્યાં જ્યાં અભિમાની હોય ત્યાં ત્યાં તો તે તે અભિમાનીની તે પદાર્થમાં દૃષ્ટિ કરવી અને જ્યાં કોઈ અભિમાની નહિ હોય ત્યાં સમષ્ટિના અભિમાનો ઈશ્વરની દૃષ્ટિ કરવી, અર્થાત્ ઈશ્વરબુદ્ધિથી ધ્યાન કરવું. શ્રીઆદરાયણ સૂત્રમાં પણ નિદ્રુષ્ટ પદાર્થમાં ઉદ્રુષ્ટ પદાર્થની દૃષ્ટિ કરવાનો ન્યાય બ્રહ્મદૃષ્ટિકર્તા એ સૂત્રથી સિદ્ધાન્તિત કર્યો છે.

આ રીતે આ સૂત્રથી સચિઅનુસાર ધ્યેય લેવા કહ્યું. પણ તેમાં પુરુષે એ ખાસ લક્ષમાં રાખવું જરૂરનું છે કે તેણે સ્ત્રીપ્રતિમાને ધ્યેયરૂપે આલંબન કરતાપૂર્વે સાવધ રહેવું. કારણ કે સ્ત્રીપ્રતિમાને ધ્યેય લેવાથી પ્રસન્ને આપણા મહાકવિયોની આખ્યાયિકામાં સાંભળવામાં આવે છે તેમ ચિત્તસ્થિતિ દૂર રહી જતાં અધોગતિ પામવાનો વખત આવી પડે છે.

આપ્રમાણે ચિત્તની સ્થિતિમાં સદાયરૂપ ઉપાયો કહ્યા. એ ઉપાયોનું અનુષ્ઠાન સાધકે દૈર્ઘકાળપર્યન્ત કરવું, તથા જ્યારે એ ઉપાયોની નિષ્પત્તિ એટલે સિદ્ધિ થાય ત્યારે એ ઉપાયથી વિરમવું. ત્યાં એ ઉપાયની સિદ્ધિ થઈ ક્યારે જાણવી એ જાણવું આવશ્યક

છે. તે પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકાર હવે કહે છે કે

પરમાણુપરમમહત્કન્તોઽસ્ય વશીકારઃ ॥ ૪૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પરમાણુથી તે પરમ મહત્ત્વવાળા પદાર્થપર્યન્ત સર્વ એ સાધકને વશ વર્તે છે અર્થાત્ એ સર્વમાં એ સાધકનું ચિત્ત સ્થિતિ પામે છે.

પરમા૦—આ રથળે પરમ મહત્ત્વ એવાં તે પરમમહત્ત્વાઃ એમ બહુગ્રાહિ સમાસથી પરમાણુથી તે પરમમહત્ત્વવાળા પુરુષ વગેરે વિભુ પદાર્થોસુધી એ અર્થ થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જ્યારે ઉપર બતાવેલાં પરિકર્મથી યોગીનું ચિત્ત યથાર્થ સ્થિતિને પામે છે ત્યારે તે યોગી સૂક્ષ્મ પદાર્થમાં પરમાણુસુધી એટલે અતિ સૂક્ષ્મ પદાર્થસુધી અને મહાન્ પદાર્થમાં પરમ મહત્ત્વવાળા પદાર્થસુધી અર્થાત્ પરમાણુથી માંડી વિભુ પદાર્થસુધીના પદાર્થોમાંથી ગમે તે પદાર્થમાં ચિત્ત ધારણ કરવા માગે છે તો તે પ્રત્યેકમાં ચિત્તને યથાર્થ સ્થિતિને પમાડી શકે છે. તાત્પર્ય કે જ્યારે અતિ સૂક્ષ્મથી તે અતિપ્રમાણયુક્ત પદાર્થપર્યન્તના પ્રત્યેક પદાર્થમાં ચિત્ત સ્થિતિને પામી શકે એવું સામર્થ્ય યોગીમાં આવે છે ત્યારે જ તે યોગીએ પરિકર્મથી પોતાનું ચિત્ત ધ્યેય વિષયમાં યથાર્થ સ્થિતિને પામેવું સમજવું. આ પ્રકારનો જે વશીકાર અભ્યાસવાળા સાધકને થાય છે તેને વશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યની અપેક્ષાથી પરવશીકર કહે છે. વશીકારસંજ્ઞારૂપ વૈરાગ્ય અપર વશીકાર છે. કેમકે તે વશીકાર સિદ્ધ થયા પછી પણ સાધકને અભ્યાસકૃત વશીકારની આવશ્યકતા રહે છે એટલે અભ્યાસકૃત વશીકારની પ્રાપ્તિમાટે પરિકર્મરૂપ સાધનાનું અનુષ્ઠાન કરવાનું રહે છે; અને આ અભ્યાસકૃત વશીકારની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે કોઈ પણ પરિકર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું અવશિષ્ટ રહેતું નથી. કારણ કે પરિકર્મથી જે ભારેમાં ભારે ફલ મેળવવાનું છે તે તો એણે મેળવ્યું છે. આ કારણથી આ વશીકારને પરવશીકાર કહે છે તે યોગ્ય છે. આ વશીકારની પ્રાપ્તિ થવાથી યોગી સંપૂર્ણ પરિકર્મને છોડી દે છે.

આપ્રમાણે અભ્યાસ, વૈરાગ્યવગેરે તથા વિવિધ પરિકર્મરૂપ

યોગના ઉપાયો કહ્યા, તથા સામાન્યરીતે બંને પ્રકારના યોગનું સ્વરૂપચરે પણ બતાવ્યું. હવે માત્ર એ યોગનું ફલ કહેવું અવશિષ્ટ છે. તે બતાવવા આ પાદનાં અવશિષ્ટ સૂત્રોનો આરંભ છે. તેમાં સંપ્રજ્ઞાત યોગ પ્રથમ થતો હોવાથી ધ્યાન તથા સમાધિથી વ્યાવૃત્ત સંપ્રજ્ઞાત યોગનું ફલ પ્રથમ કેટલાંક સૂત્રોથી કહે છે. એ ફલ તે ધ્યેયપદાર્થના અશેષ વિશેષનો સાક્ષાત્કાર છે. એ ફલ ધ્યાનાદિમાં થતું નથી. કેમકે એ અવસ્થામાં ચિત્ત ધ્યેયરૂપ આલંબનનું સમયરૂપે ગ્રહણ કરવું હોતું નથી. તેમાં પણ પ્રથમ સામાન્યરૂપે પ્રતિપાદન કરી પછી વિશેષરૂપે પ્રતિપાદન કરવું યોગ્ય હોવાથી એ ધ્યેયગત અશેષ વિશેષના સાક્ષાત્કારરૂપ ફલનું પ્રથમ સામાન્યરૂપે પ્રતિપાદન કરે છે.

ક્ષીણવૃત્તેરભિજાતસ્યેવ મળેઘૃહીતૃગ્રહણગ્રાહ્યેષુ

તત્સ્થતદઙ્ગનતા સમાપત્તિઃ ॥૪૧॥

સૂત્રાર્થઃ—જેમ શુદ્ધ થયેલો સ્ફટિક મણિ (તત્ તત્ ઉપાધિના સાંનિધ્યથી) તત્ તદ ઉપાધિના રૂપને પામે છે તેમ ધ્યેયાતિરિક્ત સકલ વૃત્તિ જેની નિરુદ્ધ થઈ ગઈ છે એવું શુદ્ધ ચિત્ત આત્મા, ઇન્દ્રિય તથા વિષયોરૂપ સકલ આલંબનવિષે પૂર્ણ એકાગ્ર થવાથી યોગશાસ્ત્રમાં સમાપત્તિ શબ્દથી ઓળખાતી તે તે આલંબનના આકારને પામવારૂપ તદંગનતાને પામે છે.

ક્ષીણવૃત્તે—ક્ષીણાઃ વૃત્તયઃ यस્ય તસ્ય—જે ચિત્તની ધ્યેયાતિરિક્ત સકલ વૃત્તિઓ પ્રક્ષીણ—નિરુદ્ધ થઈ ગઈ છે તે ચિત્તની. ધ્યેય વસ્તુને સમયરૂપે ગ્રહણ કરવામાં અન્ય પ્રમાણાદિવૃત્તિસહિત રાજસ તામસ વૃત્તિમાત્ર વિરોધી હોવાથી એ વૃત્તિઓ ધ્યેયસાક્ષાત્કારપ્રતિ મણિગત મળસ્થાનીય છે, એટલે કે જેમ મળયુક્ત મણિ હોય તો તે જપાકુસુમચરેના રૂપને ગ્રહણ કરી શકતો નથી તેમ ચિત્તની ધ્યેયાતિરિક્ત વૃત્તિઓરૂપ મળ જાય તો તે ચિત્ત પણ ધ્યેયનું સર્વાશે ગ્રહણ કરી શકતું નથી.

અભિજાતસ્ય ઇવ—એટલે સ્વચ્છ, જેમાંથી મળ દૂર કર્યો છે એવું. આ પદનો અન્યથ દૃષ્ટાન્ત બતાવનાર મળેઃ પદસાથે છે. આ પદના પ્રતિબિંબરૂપ દાષ્ટાન્તિકગત વિશેષણનું પ્રતિપાદન કરનાર શબ્દ ક્ષીણવૃત્તેઃ છે.

ઘૃહીતૃ—એટલે ગૃહીત, ગ્રહણ અને ગ્રાહ્યવિષે. ગૃહીત એ-

ટલે દ્રશ્ય પુરુષ. ગ્રહણ એટલે ગૃહ્યન્તે એમિર્યાઃ—જેનાવડે અર્થનું ગ્રહણ થાય છે તે. અને ગ્રાહ્ય એટલે શબ્દાદિ ગ્રહણ થતા સ્થૂલ સૂક્ષ્મ પદાર્થો; એ ત્રણ વિષે. પૂર્વે પ્રતિપાદન કર્યાપ્રમાણે સમાધિની ભૂમિકામાં પ્રથમ ગ્રાહ્ય, પછી ગ્રહણ અને અંતે ગૃહીતૃ એ ક્રમથી આલંબન લેવાય છે તેથી એ સમાધિના ફલરૂપ જે સમાપત્તિ થાય તે એ જ ક્રમપ્રમાણે થવાની. તેથી ભૂમિકા ક્રમપ્રમાણે ગ્રાહ્યગ્રહણગૃહીતૃણ એ પ્રમાણે સૌત્રપાઠ હોવો જોઈએ. છતાં આ સ્થળે ભૂમિકાક્રમ વિવક્ષિત નથી તેથી પ્રથમ ગૃહીતૃનું તથા અંતે ગ્રાહ્યનું ગ્રહણ કરવું છે.

તત્સ્થતદ્વજનતા—તત્સ્થસ્ય તત્સ્થિતસ્ય તદ્વજનતા^૧—તેમાં (ગ્રાહ્યાદિમાં) પરિપૂર્ણ થયેલા ચિત્તની જે તદ્વજનતા એટલે તદ્વાકારતાપત્તિ તે. આગળ કહી ગયા છીએ કે ચિત્તની અર્થાકારતા એ જ (ચિત્ત જ્યારે અર્થાકાર પરિણામને પામે છે ત્યારે જ) અર્થનું ગ્રહણ છે તેથી અર્થાકારતાની પ્રાપ્તિરૂપ તદ્વજનતાનો પણ અર્થ સાક્ષાત્કાર જ પર્યવસિત થાય છે. તત્સ્થ પદપૃષ્ઠ્યન્ત હોવાથી ‘તે તે અર્થમાં પૂર્ણ એકાગ્રતાને પામેલા ચિત્તની’ એ અર્થનું બોધન કરે છે. એ પદ સાભિપ્રાય છે એટલે આ અર્થ પર્યવસિત થાય છે કે ધ્યેય અર્થમાં સમાહિત ચિત્તને તે સમાધિથી અર્થાકારતા થાય છે અર્થાત્ તદ્વજનતાપ્રતિ સમાધિ હેતુરૂપ છે. આપ્રમાણે તત્સ્થ૦ પદ ગૌણભાવને પામેલું હોવાથી આ સૂત્રથી પ્રધાનપણે ત્રણ પ્રકારની સમાપત્તિનું (તદ્વજનતાનું) પ્રતિપાદન થાય છે અને ગૌણપણે ફલભેદથી અથવા વિષય અને પ્રકારના ભેદથી સ્વતઃ એક પ્રકારના સંપ્રજાત યોગના પણ ત્રણ વિભાગનું પ્રતિપાદન કરાય છે.

સમાપત્તિઃ—સમ્યક્ (ગ્રાહ્યાદ્યાકારતાયાઃ) આપત્તિઃ પ્રાપ્તિઃ—૩૬ પ્રકારે અર્થાત્ પૂર્ણ રીતે આલંબનના આકારને પામવું તે. આ શબ્દ યોગશાસ્ત્રનો પારિભાષિક શબ્દ ગણવાયોગ્ય છે, છતાં વપરાયેલો છે તે. એના યોગગ્રન્થ અર્થમાં જ સમાપત્તિ શબ્દથી તદ્વાકાર પરિણામને પામેલી વૃત્તિનું બોધન થાય છે. અને તદ્વાકાર પરિણામને પામેલી વૃત્તિ પ્રત્યક્ષવૃત્તિ હોય છે એ આગળ કહી ગયા છીએ, તેથી સમાપત્તિ પદથી સાક્ષાત્કારરૂપ પ્રત્યક્ષવૃત્તિનો બોધ થાય છે.

૧ કોષ કોષ સ્થલે તત્સ્થનો અર્થ તત્સ્થતા આપ્યો છે તથા તેમાં સ્થિતિ પામવારૂપ જે તદ્વજનતા એવો અર્થ કર્યો છે. તત્સ્થતા=તેમાં એકાગ્રતા. તદ્વજનતા=તન્મયતા.

આ સૂત્રનો અન્વય આપ્રમાણે છે:—અભિજાતસ્ય મળેરિવ ક્ષીણવૃત્તે: (ચિત્તસ્ય) ગૃહીતૃગ્રહણગ્રાહ્યેષુ તત્ત્વ્ય (તત્સ્થિતતયા) તદઙ્ગ- નતા (જાવતે સા) સમાપત્તિ: । તેથી એનો અર્થ એ થયો કે જેમ મળ દૂર થવાથી શુદ્ધ થયેલો સ્ફટિક મણિ જપાકુસુમ વગેરે ઉપા- ધિના સાંનિધ્યથી તે તે આકારને પામેલો દેખાય છે, એટલે કે જે- મ શુદ્ધ થયેલો મણિ જપાકુસુમના સાંનિધ્યથી તેના રૂપથી ઉપરાગ પામી તે ઉપાધિના લૌહિલાદિ આકારવાળો દેખાય છે તેમ ધ્યેયા- તિરિક્ત વૃત્તિરૂપ મળ જેના દૂર થઈ ગયા છે એવું શુદ્ધ ચિત્ત પણ ગ્રાહ્યવગેરે વસ્તુમાં એકાગ્ર થવાથી ગ્રાહ્યવગેરે વસ્તુના આકારવાળું થઈ રહેલું બાંસે છે. ચિત્તની આ પ્રકારની દશાને અંજનતા વા સ- માપત્તિ કહે છે. ચિત્ત જાતે સર્વ વસ્તુનું ગ્રહણ કરવા સમર્થ છે. છતાં વિષયવ્યાસંગરૂપ દોષથી એનું એ સામર્થ્ય પ્રતિબદ્ધ થઈ ગયું છે. તેથી જ્યારે એ દોષને દૂર કરવામાં આવે છે ત્યારે ચિત્ત સ્ફટિ- કમણિના જેવું શુદ્ધ થાય છે. આમ થવાથી જેમ કુસુમવગેરે ઉપાધિવ- શાત સ્ફટિક મણિ તે તે ઉપાધિના પ્રતિબિંબવાળો થઈ તે તે રૂપ- વાળો થયેલો બાંસે છે તેમ ગ્રાહ્યવસ્તુરૂપ આલંબનના પ્રતિબિંબવાળું અતે તેથી ગ્રાહ્યગત વિશેષાકારવાળું ચિત્ત ગ્રાહ્યાકારરૂપે જ સાક્ષીને બાંસે છે; અર્થાત્ ગ્રાહ્યગત સમગ્ર વિશેષનું સાક્ષીને બાન કરાવે છે. ગ્રાહ્ય વિષયોમાં સ્થૂલ ભૂતરૂપ પૃથિવ્યાદિ તત્ત્વો, ભૂતસૂક્ષ્મરૂપ શબ્દાદિ તન્માત્રાથી તે પ્રકૃતિપર્યન્તનાં તત્ત્વો તથા વિશ્વભેદરૂપ ઘટ, પટાદિ સ્થાવર જંગમ પદાર્થોનું ગ્રહણ થાય છે. એ સર્વમાંથી જે ધ્યેય હોય તેમાં એકાગ્ર થવાથી ચિત્ત તદાકારને પામે છે. એ સમાપત્તિરૂપ સાક્ષાત્કારને ગ્રાહ્યાંજનતા વા ગ્રાહ્યસમાપત્તિ કહે છે. એ જ પ્રમાણે ગ્રહણરૂપ ઇન્દ્રિયોની અથવા અંતઃકરણની ભાવ- નાથી તેમાં એકાગ્રતાને પામેલું ચિત્ત એ ધ્યેયના અશેષ વિશેષ- વાળું થયેલું સાક્ષીને બાંસે છે. આ ગ્રહણગત અશેષ વિશેષનો સાક્ષાત્કાર તે ગ્રહણસમાપત્તિ વા ગ્રહણાંજનતા કહેવાય છે. તે જ પ્રમાણે દ્રશ્યપુરુષનો સાક્ષાત્કાર ગૃહીતૃસમાપત્તિ વા ગૃહીતૃાંજનતા કહેવાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી યોગશાસ્ત્રનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત બતા- વ્યો કે ચિત્ત જે જે વિષયમાં પૂર્ણ એકાગ્રતાને પામે છે તે તેરૂપ થઈ રહેલું બાંસે છે. પ્રસંગવશાત્ વૃત્તિસારૂપ્યમિતરન્ એ સૂત્રમાં તથા પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ કરવાના પ્રસંગે પણ આ સિદ્ધાન્તનું વિષ-

રણુ કરયું છે. આ સિદ્ધાન્ત કેવલ યોગશાસ્ત્રને જ માન્ય છે એમ નથી. અન્ય શાસ્ત્રકારોને પણ એ સંમત છે. શ્રીવેદાન્તપરિભાષામાં પ્રત્યક્ષનિરૂપણપરિચ્છેદમાં વૃત્તિ અર્થાકાર પરિણામને પામે છે ત્યારે પ્રત્યક્ષ થાય છે એવું સ્પષ્ટ કહ્યું છે. શ્રીમત્ શંકરાચાર્યે શ્રીવિવેક-ચૂડામણિ નામના ગ્રંથમાં કૌટલ્યમૃગના સર્વત્ર પ્રચલિત દૃષ્ટાન્તથી આ અર્થનું સમર્થન કરયું છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

ક્રિયાન્તરાસક્તિમપાસ્ય કીઢકો

ધ્યાયન્નલિત્વં ત્યલિભાવમુચ્છતિ ।

તથેવ યોગી પરમાત્મતત્ત્વં

ધ્યાત્વા સમાયાતિ તદેકનિષ્ઠયા ॥

જેમ અન્ય ક્રિયાપ્રતિની આસક્તિ છોડી છર્ષ કૌટ એકભાવે અલિતું ધ્યાન કરે છે તે તે અલિતવને પામે છે, તેમ યોગી પણ પરમાત્મતત્ત્વનું ધ્યાન કરે છે તેમાં એકનિષ્ઠ થવાથી તે રૂપને પામે છે. *સાંખ્યસારમાં પણ ચત્ર ચત્ર મનો દેહા ધારયેત્સકલં ધિયા સ્નેહાદ્ દ્વેષાદ્ ભયાદ વાડપિ યાત તત્ત્વસરૂપતામ્ । ઇત્યાદિ વચનથી એ જ કહ્યું છે કે જે જે વિષયમાં પ્રાણી સ્નેહ, દ્વેષ વા ભયે કરીને ખોતાના મનને એક નિષ્ઠાથી ધારણ કરે છે તે તે વિષયના સાશ્વત્તેને મન પામે છે. રાવાણ, શિશુપાલ, ગોપીકા તથા પ્રદ્યુમ્ન-એ સર્વની ઇષ્ટાકારપ્રાપ્તિ આ નિયમથી જ થઈ છે. આ રીતે આ સિદ્ધાન્ત સર્વત્ર માન્ય છે એમાં સંદેહ નથી.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી ગ્રાહ્યસમાપત્તિ, અદણુસમાપત્તિ અને શ્રુતીસમાપત્તિ એમ સામાન્ય રીતે સંપાદિતા દ્વલતા વિભાગ પાડી બતાવ્યા, તેમાં પણ તત્ત્વ પદથી ગ્રાહ્યવિષયમાં સંપ્રજાતયોગથી ગ્રાહ્યસમાપત્તિ થાય છે, અદણુવિષયમાં થતા સંપ્રજાતયોગથી અદણુવિષયમાં સમાપત્તિ થાય છે વગેરે સૂચવ્યું છે, તેથી તદ્દ્વારા યદ્યપિ પૂર્વ ૧૭ માં સૂત્રમાં સંપ્રજાત યોગના સાધારણ રીતે ચાર વિભાગ પાડ્યા છે તોપણ તેના વિશેષ વિભાગ કરી વિસ્તારથી પ્રતિ-

* આ શ્લોકમાં ક્રિયાન્તરાસક્તિમપાસ્ય એ પદથી બોધન કરાયેલો અર્થ પ્રકૃત સૂત્રમાં ક્ષેણવૃત્તઃ પદથી બોધન કરાય છે, તત્ત્વક નિષ્ઠયા નો અર્થ તત્ત્વસ્ય વા તત્ત્વસ્થિતતથા થી અને સમાયાતિ નો સમાપાત્તઃ થી બોધન કરાય છે.

પાદન કરવાના આશયથી) આ સ્થળે સંપ્રજાત યોગના સામાન્ય રીતે ત્રણ વિભાગ પાડ્યા છે. (૧) ગ્રાહ્યવિપયક સંપ્રજાત (૨) મહાભૂતવિપયક સંપ્રજાત અને (૩) ગૃહિતૃવિપયક સંપ્રજાત.

આ રીતે સામાન્ય રીતે વિમક્ત થયેલા સંપ્રજાતયોગનું તથા સમાપત્તિનું વિશેષરૂપે પ્રતિપાદન કરવું બાકી છે. તે પ્રતિપાદન કરવા ઉપર સૂત્રોત્તરે આરંભ કર્યો છે. ત્યાં પ્રથમ સ્થૂલ વિપયમાં થતો સંપ્રજાતયોગ જે પૂર્વે સવિતર્ક કહેવાય છે, તેના તથા તેથી થતી સમાપત્તિના જે વિભાગનું પ્રથમ પ્રતિપાદન કરવા ઉપર એ સૂત્રો રચે છે. એ એ વિભાગમાં ભૂમિકાક્રમપ્રમાણે પ્રથમ સવિતર્ક સમાપત્તિ થાય છે, તેનું પ્રથમ પ્રતિપાદન કરે છે.

(તત્ર) શબ્દાર્થજ્ઞાનવિકલ્પૈઃ સંકીર્ણા સવિતર્કા

સમાપત્તિઃ ॥૪૨॥

સૂત્રાર્થઃ—(ત્યાં) અત્યંત ભિન્ન એવા શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનના પરસ્પરના અભેદજ્ઞાનરૂપ વિકલ્પથી યુક્ત, અર્થાત્ જેમાં શબ્દ તથા જ્ઞાનથી અભેદરૂપે વિકલ્પિત અર્થ જોય થાય છે તે, સ્થૂલવિપયક સાક્ષાત્કાર સવિતર્ક સમાપત્તિ છે.

આવતા ૪૪ માં સૂત્રમાં સૂક્ષ્મવિપયક સમાપત્તિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તેથી આ એ સૂત્રોમાં [૪૨ તથા ૪૩ માં] સ્થૂલવિપયક સમાપત્તિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે એ સિદ્ધ થાય છે. ત્યાં સૂક્ષ્મનું સાંઝીય લક્ષણુ લઈએ તો કાર્ય માત્ર જે અન્ય તત્ત્વના કારણરૂપ નથી તે સ્થૂલમાં આવી જાય છે એટલે કે પાંચ ભૂતના અણુથી તે તેમનાં કાર્યરૂપ સમય સ્થૂલ પદાર્થો તથા કેવળ કાર્યરૂપ હોવાથી ઇન્દ્રિયો એ સર્વ સ્થૂલમાં આવી જાય છે.^૧

તત્ર—આ પદ કેટલીક આગ્રત્તિમાં જોવામાં આવતું નથી. પૂર્વ સૂત્રમાં જે સાધારણુ રીતે ‘ત્રિવિધ સમાપત્તિ કહી તે સર્વમધ્યે’ એ અથવા તેમાંથી ‘જે ગ્રાહ્યસમાપત્તિ કહી છે તે મધ્યે’ એ અર્થ આ પદનો છે.

શબ્દાર્થ—સંકીર્ણાઃ—શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણના પરસ્પરવિકલ્પથી યુક્ત. શબ્દ એટલે વર્ણોત્તરી આનુપૂર્વીયો થયેલાં સામા-

૧ પૂર્વે ૧૭મા સૂત્રના ટિપ્પણમાં આ સંબંધથી અર્થ વિસ્તારથી રૂપક કર્યો છે તેથી અત્ર પુનરાકૃત કરી નથી. તેમજ આન્તિનો અવકાશ નથી.

દિ પદો અથવા વર્ણક્રમવિનાનો, વર્ણના સંસ્કારથી અભિવ્યક્ત થયેલો ધ્વનિરૂપ શબ્દ જે સ્કેટ કહેવાય છે તે. અર્થ એટલે વાચક શબ્દ જે અર્થમાં સંકેતિત થયો હોય છે તે અર્થરૂપ વસ્તુ. જ્ઞાન એટલે અંતઃકરણની અર્થાકાર પરિણામને પામેલી વૃત્તિ. આ ત્રણ પદાર્થો વસ્તુતઃ ભિન્ન ભિન્ન છે. કારણ કે એ ત્રણે ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોના આશ્રયરૂપ છે. શબ્દમાં ઉદાત્તપણું, તારત્વ, મંદત્વ, વગેરે ધર્મો રહેલા હોય છે; અર્થમાં જડપણું, મૂર્તત્વ વગેરે ધર્મો હોય છે; તથા જ્ઞાનમાં પ્રકાશત્વવગેરે ધર્મો છે. એ ધર્મો પરસ્પર ભિન્ન છે, અને તેથી તેના આશ્રયરૂપ ધર્મોએ પણ ગોમહિષવત્ પરસ્પર ભિન્ન છે. એ ત્રણનું પરસ્પરાધ્યાસથી અનિતરરૂપે ગ્રહણ કરવું એ વિકલ્પના લક્ષણમાં કલ્યાપ્રમાણે વિકલ્પ છે. લોકોમાં એ ત્રણેનું અવિભાગે કરી ગ્રહણ થાય છે. કેમકે ગાય એ શબ્દ છે, ગાય એ અર્થ છે અને ગાય એ જ્ઞાન છે, એ પ્રમાણે સર્વ લોકો વ્યવહાર કરે છે. એ લોકોને શબ્દ કયો છે, અર્થ કયો છે, અને જ્ઞાન કયું છે, એ ત્રણ પ્રશ્નો પૂછ્યા હોય તો સર્વનો ઉત્તર 'ગાય' એમ એક જ આપે છે. આથી તેમના અંતઃકરણમાં એ ત્રણેનો પરસ્પરાધ્યાસ હોવો જોઈએ એ નિશ્ચય થાય છે; અને એ ભિન્ન ભિન્ન છે છતાં એમનું અવિભાગે કરી ગ્રહણ થાય છે, તેથી એ મિથ્યાજ્ઞાન છે. તથા વિવેકી પુરુષો એવું જાણ્યા છતાં પણ એવો જ વ્યવહાર કરે છે, તેથી એ વિકલ્પ છે. 'શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનના આ પ્રકારના વિકલ્પે કરી યુક્ત' એ પ્રકૃત પદોનો અર્થ છે.

સવિતર્કો—એટલે વિતર્કવાળી. આ સ્થળનો વિતર્ક શબ્દ તથા ૧૭ માં સૂત્રમાંનો વિતર્ક શબ્દ—અંતે ભિન્ન અર્થવાળા છે. આ સ્થળનો શબ્દ વિપરીતતર્કણં વિતર્કઃ । એ વ્યુત્પત્તિથી વિકલ્પરૂપ અર્થને ઓધન કરે છે. તેથી વિકલ્પરૂપ વિતર્કથી જે યુક્ત તે સવિતર્ક. આ જ કારણથી એ સવિકલ્પક કહી હોય તો પણ ચાલે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે સમાધિપ્રજ્ઞામાં જે સ્થૂલ ગવાદિ અર્થ આરૂઢ થયો હોય છે તે અર્થને ગૌરિયં માસતે આ ગાય બાસે છે—એ પ્રકારે શબ્દ તથા જ્ઞાનસાથે વિકલ્પિત થયેલો હોય છે, તો એ સમાધિપ્રજ્ઞા શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનના પરસ્પરાધ્યાસરૂપ વિકલ્પથી યુક્ત હોવાથી સવિતર્ક સમાપત્તિ છે. ગૌરિયં માસતે એમાં ગૌરિયમ્ એ અંશમાં અર્થને શબ્દસાથે વિકલ્પ છે તથા માસતે એ અંશમાં

જ્ઞાનસાથે વિકલ્પ છે. તથા શબ્દ અને જ્ઞાનનો પણ અર્થદ્વારા વિકલ્પ છે. એટલે આ ગાય ભાસે છે એમાં ગાય એ શબ્દ, ગાય એ અર્થ તથા ગાય એ જ્ઞાન એ ત્રણેનો વિકલ્પ છે. એ જ પ્રમાણે નારાયણોડયે માસ-
તે વગેરે સ્થળે પણ સમજી લેવું. આથી એ થયું કે જ્યારે સ્થૂલ
વિષયમાં સમાધિપ્રજ્ઞા થાય છે તથા તે શબ્દાનુવિદ્ધ હોય છે એટલે
'આ અમુક પદાર્થ ભાસે છે' એ પ્રકારે અંતરમાં શબ્દના ઉચ્ચાર-
ણસહિત, અથવા આ અર્થનો વાચક અમુક શબ્દ છે એ સ્મૃતિસ-
હિત હોય છે, તથા પ્રજ્ઞારૂપ ટુચ્છિ સ્વસ્વરૂપ સ્ફુટ રીતે વિચિત્રતા હો-
ય છે ત્યારે એ સમાધિપ્રજ્ઞા સવિતર્કા સમાપત્તિ કહેવાય છે. એ સમાધિપ્ર-
જ્ઞા જે (સવિતર્કા) સમાધિથી વા સંપ્રજ્ઞાત યોગથી થાય છે તે સ-
માધિ વા સંપ્રજ્ઞાત યોગને પણ સવિતર્ક કહે છે એ પણ આ સૂ-
ત્રથી જ નીકળે છે.

આ સાક્ષાત્કાર યદ્યપિ સ્થૂલગત અશેષ વિશેષને ભાસમાન
કરનાર છે તોપણ અહિં કલ્પાપ્રમાણે વિકલ્પથી સંયુક્ત છે તેથી અ-
પર પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે; અને એની અપેક્ષાથી ઉત્તર સૂત્રમાં કહેવામાં
આવતી નિર્વિતર્કા સમાપત્તિ આ વિકલ્પથી મુક્ત હોવાથી પરપ્રત્યક્ષ
કહેવાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી સવિતર્કા સમાપત્તિ તથા સમાધિનું
પ્રતિપાદન કર્યું. એના વિશેષ અભ્યાસથી એ યોગીને ઉત્તરકાળે નિ-
ર્વિતર્કા સમાપત્તિ તથા સમાધિ થાય છે. તેનું હવે પ્રતિપાદન કરે છે.

સ્મૃતિપરિશુદ્ધૌ સ્વરૂપશૂન્યેવાઽર્થમાત્રનિર્માસા

નિર્વિતર્કા ॥ ૪૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—શબ્દસંકેતના જ્ઞાનથી થતી સ્મૃતિની અપ્રતીતિ
થયે, જે સ્વરૂપથી પણ રહિત થયેલાનેવી હોય છે, અને તેથી આ-
લંબન કરેલા અર્થ માત્રનો જ નિઃશેષતા ભાસ કરાવે છે તે સમાધિપ્ર-
જ્ઞા નિર્વિતર્કા સમાપત્તિ કહેવાય છે.

આ સૂત્રથી સવિતર્કાના દ્વલરૂપ નિર્વિતર્કાનું સ્વરૂપ દેવતાન ક-
રજી છે. આ સમાધિપ્રજ્ઞા પણ સવિતર્કાના વિષયને જ આલંબન કર-
નાર હોવાથી સ્થૂલવિષયક જ છે. એનું મુખ્ય સ્વરૂપ તો અર્થમાત્રનિર્મા-
સા એ જ છે અને એની ઉપપત્તિમાટે પ્રથમનાં એ પદો છે.

સ્મૃતિપરિશુદ્ધૌ—સ્મૃતિની પરિશુદ્ધિ થયે. સ્મૃતિ એટલે શબ્દના
સંકેતનું સ્મરણ. એટલે અમુક શબ્દ અમુક અર્થમાં સંકેતિત થ-

યો છે એ વિનિત. શબ્દને માટે એવો નિયમ છે કે જે શબ્દ જે અર્થમાં સંકેતિત કરાયો હોય છે તે જ અર્થનો તે વાચક થઈ શકે છે. જેમ કે ગાય શબ્દ ગોવ્યકિતમાં અથવા તો ગોત્વજ્ઞતામાં સંકેતિત કરાયો છે, તેથી એ શબ્દ એ જ અર્થનો વાચક થાય છે, અને અન્ય મહિપાદિનો નથી થતો. સંકેતમાટે કેટલાકનું એવું માનવું છે કે ઈશ્વરેચ્છા એ જ સંકેત છે, એટલે અમુક શબ્દ અમુક અર્થનું ઓચન કરે. એ પ્રકારની આદિકતા શ્રીઈશ્વરની ઇચ્છા એ જ સંકેત છે. અન્ય કેટલાક તો તે શબ્દનો પ્રયોગ કરનાર લોકોની ઇચ્છા એ જ સંકેતનો અર્થ કરે છે. બંને રીતે પણ એ સંકેતનું જે માણસને જ્ઞાન હોય છે તે જ તે શબ્દનો અર્થ સમજી શકે છે. એ સંકેતનું પ્રયમ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે જ શાબ્દભોધ થાય છે. એ જ્ઞાનથી કિતરકાળે એ સંકેતની સ્મૃતિ થાય છે, એટલે એક વાર એ સંકેતનું જ્ઞાન જેતે હોય છે તે માણસને કાલે તે શબ્દ પડે છે ત્યારે અથવા તો એ શબ્દનો વાચ્ય જે પદાર્થ તે જુએ છે ત્યારે તે માણસો તે સંકેતનું સ્મરણ થાય છે. એ સ્મૃતિની પરિશુદ્ધિ એટલે અમાન અથવા વિચિત્ર જવું તે. તેથી સ્મૃતિપરિશુદ્ધિ એટલે સંકેતની સ્મૃતિ જતી રહે છે ત્યારે.

આ પદ્ધતી વિવિતક્રા સમાપ્તિમાં અર્થનો શબ્દસાથે વિકલ્પ નથી એ પ્રતિપાદન કરવું છે. ત્યાં ઉપર અતાન્યાપ્રમાણે શબ્દસંકેતનું જ્ઞાન હોય ત્યારે જ તેની સ્મૃતિ થઈ શાબ્દભોધ થાય છે એટલે શબ્દસંકેતની સ્મૃતિ શાબ્દભોધપ્રતિ કારણ છે. તેથી શબ્દપ્રમાણથી થયેલું જ્ઞાન સંકેતસ્મૃતિચૂલક છે. સંકેત અર્થ અને શબ્દતા પરસ્પરાધ્યાસરૂપ છે. ક્રોશમાં અમરા નિર્જરા દેવાઃ ઇત્યાદિ ચરણમાં દેવ પદાર્થના સાચક શબ્દ કલ્પા છે. તેમાં અમરા એટલે દેવ, એ પ્રમાણે કલ્પું છે, તેથી એ પદ્ધતી અમરશબ્દ તથા તદ્વાચ્ય અર્થનું અભિન્તરૂપે જ પ્રદણ થાય છે તેમ જ અન્ય શબ્દમાટે. તેથી સંકેત શબ્દ તથા અર્થના પરસ્પરાધ્યાસરૂપ છે; અને તેથી એ સંકેતનું જ્ઞાન વિકલ્પયુક્ત છે. જ્ઞાન વિકલ્પયુક્ત હોવાથી તેથી થતી સંકેતની સ્મૃતિ એ પણ વિકલ્પયુક્ત જ છે, અને એ સ્મૃતિચૂલક શાબ્દભોધ હોવાથી શાબ્દભોધ પણ વિકલ્પયુક્ત છે. અનુમાન પણ શાબ્દભોધચૂલક જ થાય છે તેથી અનુમાન પણ વિકલ્પયુક્ત જ છે. આપમાત્રે શાબ્દભોધરૂપ અવાણ તથા અનુમાનરૂપ અવશા ધારણરૂપ મનન વિકલ્પયુક્ત છે એટલે કે શબ્દસાથે અભિજડો વિકલ્પિત પદાર્થને જ પ્રિય કરનાર છે. એ મનનથી ધ્યાન અથવા નિર્દિઘ્યાસન થાય છે અને નિર્દિઘ્યાસનથી પ્રા-

થમિક સમાધિ થાયછે. તેથી મનનાં અનુવ્રત થયેલા વિકલ્પની તન્મૂલક ધ્યાન તથા પ્રાથમિક સમાધિમાં પણ અનુવ્રતિ થાયછે. તેથી પ્રાથમિક સમાધિ વિકલ્પયુક્ત હોવાથી સચિતક છે અને એ સમાધિમાં જે સમાપત્તિ થાયછે તે પણ વિકલ્પાંશથી યુક્ત હોવાથી સચિતક છે. એ એનું પૂર્વ સૂત્રમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ વ્રતિયા ઉપરથી એ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે સમાધિપ્રજ્ઞામાં જે વિકલ્પની અનુવ્રતિ આવેછે તે સંકેતની સ્મૃતિથી આવેછે. તેથી સચિતક સમાપત્તિને પામેલું ચિત્ત જ્યારે વિશેષ અભ્યાસપા સમાધિપ્રજ્ઞામાં આરૂઢ થયેલા અર્થમાત્રને વિશેષ વિશેષ આદરવાળું થાય છે ત્યારે તે સાધકને એ અર્થમાં કોયે શબ્દ સંકેતિત થયો છે તે જ્ઞાન રહેતું નથી, અર્થાત્ સંકેતસ્મૃતિ વિલક્ષણ થાય છે. એ સંકેતસ્મૃતિના વિવ્રત જવાથી તન્મૂલક વિકલ્પની અનુવ્રતિનો હોપ થાયછે. તેથી એ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે સચિતકની ઉત્તરકાળે થતી સમાપત્તિમાં અર્થનો શબ્દસાથે વિકલ્પ નથી. આ અર્થ આ પદથી સૂચ્યો છે.

સ્વરૂપવૃત્તિ દત્ત—એટલે જ્ઞાને સ્વરૂપથી શૂન્ય હોય તેવી. આ વિશેષણ સમાધિનિષ્પ સમાધિપ્રજ્ઞાનું છે. એ પ્રજ્ઞા જ્યારે પોતાના સ્વરૂપથી સંકેતિત થાયછે ત્યારે, એ આ પદોના અર્થ છે. પ્રજ્ઞા એટલે જ્ઞાન બ્રહ્મસ્વરૂપ રૂપિ. (એ વ્રતિનું સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે.) એ બ્રહ્મજ્ઞાતમક પોતાનું સ્વરૂપ વિવિધમાન છતાં પણ સ્ફુટ રીતે જ્યારે નથી રહેતું ત્યારે એ સ્વરૂપ ત્યજાપ્રાય થયું કહેતું થય્યું છે. તેથી આ પદથી એ કહ્યું કે જ્યારે વિશેષ અભ્યાસના જવાથી ધ્યેય અર્થમાત્રમાં જે વિશેષ આદરવાળું થયેલું ચિત્ત પોતાના બ્રહ્મ સ્વરૂપથી પણ ધણે અર્થે સંકેતિત થાયછે ત્યારે અર્થ માત્રને—આ પદાર્થ જાણે છે એ પ્રકારે જ્ઞાન રહેતું નથી, પણ વ્રતિ દેવળ ધ્યેયપ્રકાર થઈને રહે છે. તેથી પ્રજ્ઞાનું પ્રજ્ઞાત્વ નહિવત્ થયેલું હોવાથી અર્થનો જ્ઞાનસાથે અભેદ જાણના નથી, અર્થના આ પદથી જ્ઞાનનો જ્ઞાન અભેદ વિકલ્પથી આ સમાપત્તિ સંકેત છે એ મુલ્યવ્યુત્તે પોતાનું જ્ઞાન નિરૂપણ છે કે પ્રજ્ઞાત્વ વ્રતિ હોય છે તેથી એમાં અર્થ રૂપિત નિરૂપણ નથી.

આ પ્રમાણે શબ્દતથા જ્ઞાન અને સંકેતના વિકલ્પ વ્રતો રહે છે ત્યારે દેવળ અર્થજ્ઞ દેખાયા કરેછે. તે અત્યંત અર્થપ્રકારનાં સાક્ષાત્-પદ છે. અર્થજ્ઞ એટલે સમાધિપ્રજ્ઞામાં આરૂઢ થયેલા અર્થમાત્રનો જે નિઃશેષ જ્ઞાન સાક્ષીત થાયછે. માત્ર પદથી શબ્દ મુતિ તથા વ્રતિનું સ્ફુટસ્વરૂપ એ એની વ્યાવ્રતિ બોધન કરી છે.

આ સૂત્રથી એ સ્વરૂપ ઘોષના મળ્યું છે કે જે સ્થૂલવિષયક સમાધિપ્રજ્ઞામાં, સવિતર્ક સમાપત્તિના વિશેષ અભ્યાસે કરીને, અર્થમાત્રમાં આદરવાળું ચિત્ત થાયછે તથા જેય થતા અર્થનો વાચક શબ્દ તથા વૃત્તિબનેની ક્રમે ક્રમે અપ્રતીતિ થાયછે અને કેવળ અર્થમાત્ર જેમરૂપે સ્થિત થઈ રહેછે, તે સન્નિવિપ્રજ્ઞાનિર્વિતર્ક કહેવાય છે. એ સમાધિનું યથાર્થ સ્વરૂપ વાંચવા વા સાંભળવાથી યથાર્થ રીતે સમજાતું નથી પણ જેમ ગોળ તથા શર્કરાના માધુર્યનો ભેદ સ્વાનુભવથી જ યથાર્થ-રીતે સ્પષ્ટ થાય છે તેમ આ પદ ઘોષાના અનુભવથી જ યથાર્થરીતે સમજાયછે. આ સૂત્રથી તો માત્ર એ સ્થિતિનો લક્ષ જ કરાવ્યો છે.

એ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિમાં સવિતર્ક સમાપત્તિનો વિકલ્પાંશ જ-તો રહેતો હોવાથી પૂર્વની અપેક્ષાથી એ પરપ્રત્યક્ષ કહેવાયછે. આ પ્રસંગમાં એ શંકા થાયછે કે એ પરપ્રત્યક્ષરૂપ નિર્વિતર્કનો વિષય-જેય-શું થાયછે ? અવયવો કે અવયવી ? એટલે શાલિગ્રામાદિ ધ્યેય લક્ષ ભાવના કરી હોય તો એ ભાવનાની સિદ્ધિથી જ્યારે આ નિર્વિતર્ક સમાધિ તથા સાક્ષાત્કાર થાયછે ત્યારે તેમાં શાલિગ્રામમાં કારણરૂપે અનુગત આણુઓ વગેરે અવયવો ભાસેછે કે એ શાલિ-ગ્રામરૂપ અવયવી ભાસેછે ? ત્યાં જે સ્થૂલ વિષયના પાંચ મહાભૂતના આણુપર્યન્તના અવયવો અથવા તો તેના પણ કારણભૂત પાંચ તન્માત્રાદિ અવયવો ભાસતા હોય તો એ સમાધિ તથા સમાપત્તિ સૂક્ષ્મ વસ્તુવિષયક હોવાથી આગળ કહેવામાં આવતી નિર્વિચારા સમાપત્તિથી ભિન્ન નથી, અર્થાત્ એકરૂપ જ છે એમ ઠરે. કેમકે નિર્વિચારા સમાપત્તિમાં પણ એ જ સૂક્ષ્મ વિષયો ભાસે છે. અને બંને એક સિદ્ધ થવાથી આ નિર્વિતર્કનો ભિન્નરૂપે ઉપન્યાસ કરવો વ્યર્થ છે. તેમ જ જે અવયવી એ સમાપત્તિમાં જેય થતો હોય તો તે તો કલ્પિત છે. અને તેથી આ કલ્પિતવિષયક સમાપત્તિ હોવાથી એમાં પણ મિથ્યાજ્ઞાનનો અંશ રહેવાનો, તેથી એ પરપ્રત્યક્ષ નહિ કહેવાય. આ શંકાનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. આ સમાપત્તિમાં અવયવો વિષય થતા નથી, પણ માત્ર અવયવી વિષય થાય છે. તેથી નિર્વિચારા સમાપત્તિથી આનો પૃથક્પણું નિર્દેશ કર્યો છે તે અસંગત નથી તેમ જ અવયવી કલ્પિત નથી કે જેથી આ સમાપત્તિમાં મિથ્યાજ્ઞાનની અનુવૃત્તિ થવાથી એ પરપ્રત્યક્ષ નહિ કહેવાય. જે અવયવી કલ્પિત હોય અર્થાત્ અવયવોથી ભિન્ન નહિ હોય તો

અવયવરૂપ પરમાણુઓ નાના હોવાથી ગાય, ઘટવગેરે એકબુદ્ધિ, એ વિષે નહિ થતી જોઇએ. પણ તેમ તો છે નહિ. સર્વને નાના બુદ્ધિ નહિ થતાં એકબુદ્ધિ જ થાય છે. તેથી કેવલ અવયવોરૂપ અવયવી નથી. તેમ જ અવયવી અવયવોથી કેવલ બિન્ન વસ્તુ પણ નથી કે જેથી આ શાસ્ત્રસંમત સત્કાર્યવાદનો ભંગ થવા પ્રસંગ આવે. અવયવી એટલે અવયવોનો સંઘાત વા અમુકઆકૃતિવિશિષ્ટ અવયવો; અર્થાત્ એકબુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરનાર દૃશ્ય અવયવી અવયવોના સંયોગથી થયેલો અવયવોના પરિણામવિશેષરૂપ છે. આમ છે તેથી જ સુવણ કેવૂરરૂપ થયું એવી અભાષિત પ્રતીતિ સર્વને થાય છે. (એ અવયવી જો અવયવોથી કેવલ પૃથક્ નથી પણ અવયવોના ધર્મરૂપ છે તથા પોતાની ઉત્પત્તિપૂર્વે અવયવોમાં તિરોભાવ પામી રહે છે. જ્યારે અવયવોના અમુક પ્રકારે સંયોગવિભાગ થાય છે ત્યારે માત્ર આવિર્ભાવને પામે છે. આ આવિર્ભાવ એ જ અવયવીની ઉત્પત્તિ છે. અને તિરોભાવ એ જ એનો નાશ વા લય છે. તેથી અવયવીને મિથ્યા ન માનવાથી સત્કાર્યવાદની લેશ પણ હાનિ થતી નથી એ સ્પષ્ટ છે.) આ સર્વથી એ સિદ્ધ થાય છે કે એક હોવાથી એકબુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરનાર. નાનો વા મોટો એ રૂપે પ્રતીત થતો, ક્રિયાના આશ્રયરૂપ અક્રિયત્વે, ઘટાદિ અવયવી આ પ્રજ્ઞાનો વિષય હોવાથી આ પ્રજ્ઞા પરપ્રત્યક્ષ છે.^૧

આ પ્રજ્ઞાનો વિષય નિર્ણય થયો તેથી એ હવે સ્પષ્ટ સમજાશે કે, જ્યારે ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, સૂર્ય, વિદ્યુત્ લોક વગેરેનો ભાવનાથી સાક્ષાત્કાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે એ સાક્ષાત્કારથી એ સ્થૂલ પદાર્થોના જ અંશેષ વિશેષની તે યોગીને હસ્તામલકવત્ પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ થાય છે. પણ તેટલાથી જ પ્રકૃતિ વા મહત્તત્ત્વ વગેરેનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થતું નથી. એ જ્ઞાનમાટે તો સૂક્ષ્મવિષયક સંપ્રજ્ઞાત યોગ અવશ્ય કરવો પડે છે.

આ સમાપત્તિના ફક્તના વિષયમાં એ પ્રશ્ન થાય છે કે, એ સમા-

૧. અહિં એ કહેવું જોઇએ કે આવી રીતે અવયવી પ્રત્યક્ષ થયો ત્યારે પછી એ અવયવી પર વૃત્તિ જોડી નિરોધબલ રાખવામાં આવે છે તો પછી ઉત્તરકાળે એના અવયવોની પ્રતીતિ થાય છે. આમ હોવાથી સ્થૂલ વિષયમાં સંયમની સિદ્ધિ પછી સૂક્ષ્મની સિદ્ધિ થાય છે એ કહેવામાં વિરોધ નથી આવતો.

પત્તિ ભક્તે અકલ્પિત અવયવીને વિષય કરનાર હોવાથી પરપ્રત્યક્ષરૂપ હો-
તો પણ એનું કશું ફલ નથી. કેમકે એ સમાપત્તિથી જે સ્થૂલ વિ-
ષયનું જ્ઞાન થાયછે તે સ્થૂલ વિષયોનું જ્ઞાન લૌકિક પ્રત્યક્ષ, અનુમાન
વા આગમ પ્રમાણથી પણ થઈ શકે છે, તો પછી અનેક કષ્ટ કરી
આ સમાપત્તિને પામવાથી પણ શું વિશેષતા છે ? એનો ઉત્તર આ
પ્રમાણે પ્રથમ તો એ સમાપત્તિ જ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ વગેરેનું બીજ છે કા-
રણકે જે ઉપદેશ સંશયવિષયવરહિત અર્થનો આદ્યચારણરૂપ ઉપદે-
શ કરી શકે તે ઉપદેશને તે પદાર્થનો અશેષવિશેષનો સાક્ષાત્કાર
જે હોવો જ જોઈએ. જે તેવો સાક્ષાત્કાર નહિ હોય તો તે વિષય-
નો ઉપદેશ કરવામાં અનેક પ્રસંગે સંશય તથા વિષયવ્યવહારના.
જેમ હાલ કોઈ માણસે અમેરિકા નહિ જોયું હોય છતાં ખોતાની ક-
લ્પનામાત્રથી તેનું વર્ણન કરવા માટે તો તેમાં ઘણું સ્પષ્ટ વિપરીત
કથન થવાનું. પણ જે માણસથી સંશયવિષયવરહિત ઉપદેશ થા-
યછે તે માણસે એ દેશને પ્રત્યક્ષ જ જોવો જોઈએ છે. તે જ પ્રમાણે લૌ-
કિક પ્રત્યક્ષથી ન જાણતાં ઇન્દ્રિય દેવતાઓવગેરેનાં સ્વરૂપનું જેમણે
પ્રથમ યથાસ્થિત વર્ણન કર્યું તેમણે તો એ પદાર્થનો સાક્ષાત્કાર ક-
રેલો હોવો જ જોઈએ. તેથી શ્રુતિના પ્રણેતા સર્વજ્ઞ ઈશ્વરને પણ
એ સર્વની કરકંકણવત્ પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ હોવી જોઈએ. અને એ
સાક્ષાત્કારથી જાણાયેલા વિષયનું નિરૂપણ કરનાર શ્રુતિ છે તેથી શ્ર-
તિનું આ સમાપત્તિ જ બીજ છે. સ્મૃતિ શ્રુતિમૂલક હોવાથી એ-
નું પણ આ સમાપત્તિ જ બીજ છે.

અન્ય રીતે જોતાં દરેક સ્થૂલ પદાર્થમાં અસંખ્ય વિશેષો હોય છે એ
સર્વનું નિરૂપણ કરવું શબ્દની શક્તિથી બહાર છે. ગુડ તથા શર્કરાના મા-
ધુર્યના ભેદનું અથવા તો એ બંનેના માધુર્યનું સામાને તદ્દત્ પ્રતીતિ
આય એવું નિરૂપણ કદાપિ થતું નથી, એ આપણે જાણીએ છીએ.
આ પ્રમાણે આ લોકમાં જે કલ્પવૃક્ષાદિ પદાર્થનો સમ્મતીય પણ કોઈ
પદાર્થ દેખાતો નથી તેવા અદૃશ્યતાના પદાર્થનું નિરૂપણ શબ્દશક્તિ-
થી બહાર હોવાથી તેને હસ્તામલકવત્ જાણનાર સર્વજ્ઞ ઈશ્વરે પણ આ-
પણને તદ્દત્ જ્ઞાન થાય એવી રીતે શ્રુતિ વગેરેમાં પ્રતિપાદન કર્યું નથી.
આ સમાપત્તિથી તો એ સર્વ પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર જ થાયછે. તેથી આ
સમાપત્તિથી સ્થૂલવિષયગત અશેષવિશેષની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ થતી હોવાથી
શ્રુતિસ્મૃતિવગેરેથી પણ આ અધિક જ્ઞાન આપનાર છે, એ સિદ્ધ છે;
અને તેથી સાર્થક છે, અર્થાત્ એ પ્રજા પણ સ્વતંત્ર પ્રમેયવિષયક હો,

વાથી એક સ્વતંત્ર પ્રમાણરૂપ છે, એ નિશ્ચય થાય છે. આ રીત આ સાર્થક છે એટલું જ નહિ પણ સૂક્ષ્મવિષયક સમાપત્તિના સાધનરૂપ હોવાથી પણ આદરણીય છે.

આ પ્રમાણે સ્થૂલ વિષયમાં થતી સમાપત્તિના એ વિભાગનું આ એ સૂત્રોથી પ્રતિપાદન કર્યું. ત્યાં સમાપત્તિનું પ્રતિપાદન તો પૂર્વ થઈ ગયેલું છે તેથી આ સૂત્રોથી તો માત્ર એના એ વિભાગનું જ પ્રતિપાદન લેવું ઉચિત છે. હવે સૂક્ષ્મવિષયક સમાપત્તિના એ વિભાગ તથા તેની તાંત્રિકી સંજ્ઞા કથન કરવા કહેં છું કે—

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया

व्याख्याता ॥ ૪૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—આ સ્થૂલવિષયક સમાપત્તિના વ્યાખ્યાનથી સૂક્ષ્મ-વિષયક સવિચાર અને નિર્વિચાર સમાપત્તિનું પણ વ્યાખ્યાન થયેલું સમજવું.

સૂત્રનો અન્યથા આ પ્રમાણે છે—સૂક્ષ્મવિષયા સવિચારા નિર્વિ-ચારા ચ એતયૈવ વ્યખ્યાતા.

સૂક્ષ્મવિષયા—એટલે સૂક્ષ્મ અર્થને વિષય કરનારી. ત્યાં સૂક્ષ્મ વસ્તુમાં કયા કયા પદાર્થોનું અવલન કરવું ઉચિત છે તે વિચારીએ. ત્યાં એ સૂક્ષ્મના કારણરૂપે અનુભવ થતો પદાર્થો સૂક્ષ્મ પ્રકારે તો પાંચ ભૂતના અણુના તત્ત્વાત્મા વગેરેનું અવલન થાય છે. પણ સૂક્ષ્મ-નું શાસ્ત્રીય લક્ષણ કયું એ તો તેમાં આણુઓનું અવલન કરવું ઉચિત નથી. સૂક્ષ્મનાં લક્ષણ એ કરવામાં આવે છે કે તત્ત્વાના પ્રકૃતિત્વમ્ સૂક્ષ્મત્વમ્ એ પદાર્થ જાના નિત્ય તત્ત્વનું ઉપાદાન કારણ હોય તે પદાર્થ તે કાર્યની અવેશની સૂક્ષ્મ છે. આ પ્રમાણે પાંચ ભૂતના અણુઓ સર્વપિ જો, ઘટાદિ પદાર્થના ઉપાદાન કારણરૂપ છે તથાપિ જો, ઘટાદિ તથા આણુઓમાં ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યતા વગેરે સરખાં હોવાથી એ ભિન્ન તત્ત્વો નથી. તેથી એ આણુઓ પ્રકૃતિરૂપ છતાં પણ ભિન્ન તત્ત્વના પ્રકૃતિરૂપ નહિ હોવાથી સૂક્ષ્મ પદાર્થના વર્ગમાં આવતા નથી. યોગસિદ્ધાન્તમાં આડ જ પદાર્થો પ્રકૃતિ માન્યા છે તેથી ઉપરના લક્ષણ પ્રમાણે એ આડનું જ સૂક્ષ્મમાં અવલન થાય છે. સાંખ્યકૌમુદી-માં કહ્યું છે કે—મૂલપ્રકૃતિરવિકૃતિઃ મહદાદ્યાઃ પ્રકૃતિવિકૃતયઃ સમઃ. વો-ઢશકસ્તુ વિકારો ન પ્રકૃતિર્ન વિકૃતિઃ પુરુષઃ પ્રધાન, માયા વગેરે શબ્દ-

થી વાચ્ય થતી મૂળ પ્રકૃતિ કોઈની પણ વિકૃતિ નથી પણ સર્વના પ્રકૃતિરૂપ (ભિન્ન ભિન્ન તત્ત્વોના ઉપાદાન કારણરૂપ) છે; મહત્, અલંકાર, અને પાંચ તન્માત્રા મૂળ પ્રકૃતિના વિકારરૂપ છે તેમ જ અન્ય વિકૃતિના પ્રકૃતિરૂપ છે; એ શિવાય જડ પદાર્થમાંથી બાકી રહેલાં ૧૬ તત્ત્વો કેવળ વિકૃતિરૂપ છે. અજડ પુરુષ કોઈની પ્રકૃતિ (પોતાથી ભિન્ન તત્ત્વનું) પરિણામી ઉપાદાન) નથી તેમ જ કોઈની વિકૃતિ પણ નથી. આથી જે પ્રકૃતિને જ સૂક્ષ્મ લઈએ તો માત્ર આઠ પદાર્થો જ સૂક્ષ્મમાં આવી શકે છે.

એ સૂક્ષ્મ વિષયની ભાવના પ્રથમ તો થતી જ નથી. પણ જ્યારે એના સાક્ષાત્કારરૂપ સ્થૂળ પદાર્થનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે પછી તે સ્થૂળ પદાર્થ એક પ્રકારે દ્રવીભાવ પામતો હોય એમ ભાવના કરાય છે. અને એ સ્થૂળ પદાર્થના દ્રવીભાવથી એ સ્થૂળનાં કારણરૂપે અનુગત થયેલા તન્માત્રાવગેરે સૂક્ષ્મ દ્રવ્યો (બુદ્ધિમાં આરૂઢ થાય છે, અર્થાત્ એ સૂક્ષ્મ દ્રવ્યવિષે ભાવના કરાય છે. એ ભાવના જ્યારે અતિપરિપક્વ થાય છે ત્યારે તે સૂક્ષ્મ વિષયની હસ્તામલક્યત્વ પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ થાય છે. એ સાક્ષાત્કારમાં સૂક્ષ્મ પદાર્થ ત્રિવરૂપ થયેલો હોય છે તેથી એ સાક્ષાત્કારરૂપ સમાપત્તિ સૂક્ષ્મવિષય કહેવાય છે. તે અવાંતર ભેદથી એ પ્રકારની છે. (૧) સવિચારા અને (૨) નિર્વિચારા.

સવિચારા નિર્વિચારા ચ=સવિચારા અને નિર્વિચારા. ત્યાં કોઈએ અંધ વગેરે દેશ, વર્તમાનાદિ કાલ તથા નિમિત્તરૂપ વિશેષણોથી વિશિષ્ટ થયેલો સૂક્ષ્મ પદાર્થ જ્યારે સમાધિ પ્રજ્ઞામાં ભાસે છે ત્યારે અર્થાત્ જે સમાધિપ્રજ્ઞામાં સૂક્ષ્મ અર્થ માત્ર ભાસતો નથી પણ દેશ, કાલાદિસહિત ભાસે છે) તે સમાધિપ્રજ્ઞા સવિચારા કહેવાય છે (નિમિત્ત એટલે સમાધિપ્રજ્ઞામાં આરૂઢ જે વિષય હોય તેનું ઉપાદાન કારણ, અથવા સંપૂર્ણ પ્રકૃતિ પુરુષને માટે પરિણામને પામેલી હોવાથી તે વિષયથી સિદ્ધ થતો પુરુષનો અર્થ.) તાત્પર્ય કે જ્યારે સમાધિપ્રજ્ઞામાં કેવળ અર્થ માત્ર ન ભાસમાન થતાં તે અર્થની સાથે તે અમુક દેશમાં છે, વર્તમાન અવસ્થામાં છે કે અતીત અવસ્થામાં છે, તેનું અમુક ઉપાદાન કારણ છે અથવા તે અમુક પુરુષાર્થને માટે પરિણામ પામ્યો છે એ સર્વનું પણ ભાન હોય છે ત્યારે તે સૂક્ષ્મવિષયક સાક્ષાત્કાર સવિચારા સમાપત્તિ કહેવાય છે તથા તે સાક્ષાત્કાર જે સમાધિ ના નિરોધરૂપ યોગનું ફલ છે તે સવિચારસંપ્રજ્ઞાતયોગ

કહેવાયછે. એ સમાધિ તથા સમાધિપ્રજ્ઞાના વિશેષ અભ્યાસથી જ્યા-
રે અર્થમાત્રવિષે વિશ્લેષ આદરવાળું થયેલું ચિત્ત, દેશ, કાલાદિની ચિં-
તાથી રહિત થઈ શુદ્ધ અર્થમાત્રના આકારવાળું થઈ રહેછે તથા
ગ્રાહીત્વપુરુષને તે શુદ્ધ અર્થમાત્ર ભાસેછે અને ટુચ્છિ પણ પોતાના
અહ્યુરવરૂપથી રહિતવત્ થાયછે, ત્યારે એ સૂક્ષ્મ વસ્તુને જ્ઞેય કર-
નાર સાક્ષાત્કાર નિર્વિચારા સમાપત્તિ કહેવાય છે, તથા એ પ્રજ્ઞા
જેતું ક્ષણ છે તે સમાધિ વા નિરોધરૂપ યોગ નિર્વિચારસંપ્રજ્ઞાતયો-
ગ કહેવાય છે.

एतयैव व्याख्याता—એટલે સવિતક્રોધ અને નિર્વિતક્રોધરૂપ સ્થૂલ-
વિષયક સમાપત્તિના વ્યાખ્યાનથી જ વ્યાખ્યાન થયા છે. આ પદથી
મૂલકારે એ કથું કે સવિતક્રોધના વ્યાખ્યાનથી સવિચારાનું વ્યાખ્યાન
થયેલું જાણવું તથા નિર્વિતક્રોધના વ્યાખ્યાનથી નિર્વિચારાનું વ્યાખ્યા-
ન થયેલું જાણવું. ત્યાં નિર્વિતક્રોધ અને નિર્વિચારાનું સામ્ય એ છે કે
બંનેમાં શુદ્ધ અર્થમાત્ર ભાસમાત્ર થાયછે સવિતક્રોધ અને સવિચારાનું
સામ્ય વાર્તિકકાર અને વાચરપતિમિથ આ પ્રમાણે લેછે: વાર્તિકકાર-
ર એમ કહેછે કે જેમ સવિતક્રોધમાં શુદ્ધ અર્થ માત્ર ભાસના નથી
પણ શબ્દ તથા જ્ઞાનસાથે વિકલ્પિત અર્થ ભાસેછે તેમ આ સવિચા-
રામાં પણ શુદ્ધ અર્થ ભાસના નથી પણ દેશ, કાલાદિથી વિશિષ્ટ અ-
ર્થ ભાસેછે. વાચરપતિમિથ એમ કહેછે કે સવિચારા સમાપત્તિ પણ
આગમાદિથી થાયછે અર્થાત્ એ પણ આ અર્થનો વાચક અમુક શબ્દ
છે એ પ્રમાણે સંકેતસ્મૃતિસહિત જ હોયછે તેથી એ સમાપત્તિમાં
પણ શબ્દ, તથા જ્ઞાનસાથે અર્થનો વિકલ્પ હોય છે. તેથી આ પ-
ણ વિકલ્પથી સંકોણે હોવાથી સવિતક્રોધ સમાન છે.

આપ્રમાણે આ મૂલથી સૂક્ષ્મવિષયક સમાધિ તથા સમાધિપ્ર-
જ્ઞાનું વ્યાખ્યાન કર્યું. ત્યાં સૂક્ષ્મ વિષયો જ્યાં જિજ્ઞાસિતા લેવા એ જિજ્ઞા-
સા થાયછે. તેને નિવૃત્ત કરવા કહેછે કે—

सूक्ष्मविषयत्वं चालिंगपर्यवसानम् ॥ ૪૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—સૂક્ષ્મવિષયતાનો અવધિ પ્રકૃતિનો છે.

સૂક્ષ્મવિષયત્વમ્:—સૂક્ષ્મશબ્દો વિષયસ્થ સૂક્ષ્માવયવ:—સૂક્ષ્મ જે વિ-
ષય તત્ત્વમ્ તે પણું, એટલે સૂક્ષ્મ વિષયપણું.

અલિંગપર્યવસાનમ્—અલિંગમાં અર્થના પામનાર અલિંગ એટલે
પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિ. અલિંગ એટલે લિંગ નહિ તે અથવા લિંગ-
થી રહિત. લિંગ એટલે લય પામનાર અથવા તેના જાપકચિહ્ન. ત્યાં

યોગશાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિ મૂલ કારણ છે તથા કોઈનું પણ કાર્ય નથી એવો અબ્યુપગમ કર્યો છે તેથી પ્રકૃતિ કાર્ય નહિ હોવાથી કોઈમાં પણ લય પામતી નથી. અને અન્ય સર્વ જડ તત્ત્વો પ્રકૃતિમાં લય પામે છે. તેથી અલિંગથી પ્રકૃતિ એ જ અર્થ આવે છે. તેમ જ જે કાર્ય હોય તે કારણનું જાપક થાય છે જેમકે ધૂમ કાર્ય હોવાથી અગ્નિનો જાપક છે. પ્રકૃતિ કોઈનું પણ કાર્ય નથી તેથી કોઈનું જાપક નથી. તેથી પણ અલિંગથી પ્રકૃતિ એ જ અર્થ આવે છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે સૂક્ષ્મ વિષયતાનો અવધિ પ્રકૃતિમાં છે. અર્થાત્ સર્વથી સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિ છે. ત્યાં સૂક્ષ્મતાનો કમ આપમાણે છે. સ્થૂળ પદાર્થોની કાષ્ઠા પાંચ પ્રકારના પરમાણુયુથી લઇ શકાય છે. તેમાં જે પાર્થિવ આણુઓ છે તે જડપરમાણુરિપિટ ગંધતન્માત્રામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેથી પાર્થિવ આણુઓ કરતાં ગંધતન્માત્રા સૂક્ષ્મ છે. યદ્યપિ પાર્થિવ આણુનું જડપરમાણુ ઉપાદાન કારણ છે તેથી તે આણુમાં પણ ગંધતન્માત્રાની માફક સૂક્ષ્મત્વ પ્રાપ્ત થાય છે તોપણ ગંધતન્માત્રા પ્રધાન છે તથા જડપરમાણુઓ પ્રકૃતિરૂપ નથી પણ માત્ર પાર્થિવ આણુનાં આધારકારણ છે તેથી ગંધતન્માત્રાને જ અત્ર સૂક્ષ્મ કહી છે. એ જ પ્રમાણે જડતા અણુઓ તેજતા આણુથી વિશિષ્ટ રસતન્માત્રાનું જ કાર્ય છે તેથી એ પરમાણુ કરતાં રસતન્માત્રા સૂક્ષ્મ છે. એ જ પ્રમાણે તેજતા આણુથી ઉષ્ણતન્માત્રા, વાયુના આણુથી સ્પર્શતન્માત્રા અને આકાશના આણુથી શબ્દતન્માત્રા સૂક્ષ્મ છે. એ પાંચ તન્માત્રાથી પણ તેનું ઉપાદાન કારણ અલંકાર સૂક્ષ્મ છે. અલંકાર પણ ત્રિંગ-માત્રરૂપ મહત્તત્ત્વથી ઉત્પન્ન થયેલો છે તેથી અલંકારથી પણ ત્રિંગમાત્રરૂપ મહત્તત્ત્વ સૂક્ષ્મ છે. એ મહત્તત્ત્વ પણ પ્રકૃતિ વા પ્રધાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી એનાની પણ પ્રકૃતિ સૂક્ષ્મ છે. પ્રકૃતિનું કોઈ પણ પરિણામી ઉપાદાન કારણ નહિ હોવાથી પ્રકૃતિથી કોઈ સૂક્ષ્મ નથો અર્થાત્ સૂક્ષ્મ વિષયની કાંઈ પ્રકૃતિ છે.

આ સ્થળે પ્રધાનને શાથી અધિક સૂક્ષ્મ તત્ત્વ કહ્યું અને શુનિ-માં એ અગ્રાન્તરૂપ પ્રધાનના પુરુષને અલંકાર સૂક્ષ્મ કહ્યો છે છતાં વિરોધ નથી. કેમકે આ સ્થળે જે જેનું અન્વયિ કારણ હોય તે તેનાથી અધિક સૂક્ષ્મ છે એમ લીધું છે અર્થાત્ સૂક્ષ્મતાનો અન્વયિ-કારણત્વ અર્થ લીધો છે. પુરુષ યદ્યપિ પ્રધાનથી અધિક સૂક્ષ્મ છે તથાપિ પ્રધાનનું પરિણામી ઉપાદાન કારણ નહિ હોવાથી પ્રધાનમાં અન્વય પામતો નથી અર્થાત્ પ્રધાનનું અન્વયિ કારણ નથી અને તેથી

આ સ્થળનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોમાં આવતો નથી. તેથી સૂત્રમાં જે પ્રધાનને અંતિમ સૂક્ષ્મતત્ત્વ લીધું છે તે યુક્ત છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રાથી સ્થૂલસૂક્ષ્મવિપયક સમાપત્તિ તથા સમાધિના ચાર વિભાગ પાડવા તથા સૂક્ષ્મ વિપયમાં પ્રધાનપર્યન્તનાં સમગ્ર તત્ત્વોનું ગ્રહણ થાય છે એ કહ્યું. તેથી એ શંકા પ્રાપ્ત થાય છે કે શ્રુતિસ્મૃતિથી પુરુષ નિર્વિશેષ ચિન્માત્ર છે એ જ્ઞાન થઈ શકે એમ છે તથા અહિં કહેલી સમાપત્તિથી પ્રવૃત્તિપર્યન્તનાં સમગ્ર તત્ત્વો જડ, પરિણામી છે વગેરે અપરોક્ષાનુભવ થાય છે. તેથી આ સમાધિ તથા સમાપત્તિ સિદ્ધ થઈ એટલે તે યોગીને પુરુષ તથા પ્રવૃત્તિ વા બુદ્ધિસત્ત્વના વિવેકનું જ્ઞાન થઈ જવાનું, અર્થાત્ વિવેકબ્યાપ્તિના ઉદય થવાનો, અને તેથી અવિદ્યા તથા તેના સંસ્કારોનો નાશ થઈ એ યોગી કૃતકૃય થવાનો—અર્થાત્ આ સમાપત્તિ સિદ્ધ થઈ એટલે એને કશું કરવું જાણી રહેવાનું નહિ. આ શંકા દૂર કરવા કહેલું કે—

તા एव सर्वाङ्गः समाधिः ॥ ४६ ॥

સૂત્રાર્થ:—આ સમાપત્તિ તથા સમાધિ સખીજ સમાધિ જ છે એટલે અહિં પર્યન્ત પહોંચવાથી અંધખીજનો નાશ થતો નથી.^૧

તા:—ઉક્ત સમાપત્તિઓ.

एव—આ શબ્દનો વધારે તા: પછી ઉચ્ચાર કરવો છે તથાપિ સર્વાંગ: સમાધિ: एव એ પ્રમાણે સમાધિ: શબ્દપછી એમનું ગ્રહણ કરવું યોગ્ય છે; અર્થાત્ एव શબ્દ મિન્તક્રમ છે. મિન્તક્રમપણું જે અન્ય સ્થળે દોષરૂપ મનાય છે તે સૂત્રમાં તેમ મનાવું નથી કારણ કે સૂત્ર વિસ્તૃતોમુખ સર્વે સ્વીકાર્યું છે.

सर्वाङ्गः—એટલે બીજસહિત બીજ એટલે અંધતા બીજરૂપ અવિદ્યા અથવા સંસ્કાર. તેથી સખીજ એટલે અંધતા બીજરૂપ અવિદ્યા વા સંસ્કારસહિત. સખીજ શબ્દ આ શાસ્ત્રનો પારિભાષિક શબ્દ છે. આ અર્થ જૂના જૂના વ્યાખ્યાનમાં કેમ લેવાનો છે તે અવસ્તાત બતાવ્યું છે.

समाधिः—એટલે સંપ્રજાતયોગ. વધારે પૂર્વ સૂત્રોમાં ચાર પ્રકાર

૧ આ સૂત્રના અર્થમાં સર્વ વ્યાખ્યાને અનુકૂલ પડે તેવો આ સ્થલે ફેર કર્યો છે. આ સૂત્રનો યથાશ્રુત એવો અર્થ પણ થઈ શકે છે કે આ ચાર જ સખીજ સમાધિ છે કેમકે અવિદ્યાનો નાશ એ ચારમાં થયો નથી.

રના યોગનું વર્ણન કર્યું છે તે તો સંપ્રજાત યોગ કહેવાય. તથાપિ જે ચતુર્વિધ સમાપત્તિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તે તો એ યોગના ફલરૂપ છે. છતાં તેને પણ આ સ્થળે સમાધિરૂપ સંપ્રજાતયોગ કહેવા છે તે કાર્યકારણનો અભેદ લક્ષ કહેવા છે.

આ સૂત્રથી એ કંચું કે નિર્વિચારા સમાપત્તિ થાય, અર્થાત્ પ્રકૃતિમાં ભાવના કરવાથી પ્રકૃતિનો સાક્ષાત્કાર થાય તોપણ તેટલાથી બંધખીજનો નાશ થતો નથી. તેથી જે પુરુષો પ્રકૃતિનો સાક્ષાત્કાર કરી બેસી રહેછે તેમના બંધખીજનો નાશ નહિ થયેલો હોવાથી તેમનાં ચિત્ત સાધિકાર રહેછે. તેથી તેમનો વર્તમાન દેહ છૂટી જાયછે ત્યારે વધારેમાં વધારે ફલને તેઓ પામે તો સામ્યાવસ્થાવાળી પ્રકૃતિમાં લીન થાયછે અર્થાત્ પ્રકૃતિલય થાયછે. તાત્પર્ય એ કે જેમ પ્રકૃતિ તથા બુદ્ધિ-સત્ત્વનો અપરોક્ષાનુભવ તેઓએ કર્યો તે જ પ્રમાણે પુરુષનો સાક્ષાત્કાર પણ અવશ્ય કરવો જોઈએ છે. પુરુષસંબંધી શબ્દજ્ઞાન ચાલતું નથી. જે શબ્દજ્ઞાનથી બંધખીજનો ક્ષય થતો હોત તો પછી જેમ બુદ્ધિસત્ત્વિયક જગેરેથી પુરુષવિષયક જ્ઞાન થાયછે તેમ પ્રકૃતિ તથા બુદ્ધિસત્ત્વવિષયક જ્ઞાન પણ થાય છે. તો પછી નિર્વિચારા સમાપત્તિપર્યંત પણ જવાનું જરૂરનું નહિ હરે. તેથી એ જ કે આ સમાપત્તિને પામ્યા પછી પણ યોગીને કર્તવ્ય અવશેષ રહેછે.* નિ-

* આ સૂત્રનું વ્યાખ્યાન મિત્ર મિત્ર દીકારોએ અનેક રીતે કર્યું છે. દૃષ્ટાન્તરૂપે ભોજનનિર્માણ આ પ્રમાણે છે એ દીકારકાર કહે છે કે પૂર્વ સૂત્રમાં જે રશ્નુરુદ્ધમવિષયક સમાપત્તિ કહી છે તે માત્ર આહારવિષયક લેવી. અને એ સૂત્રમાં કહેલા ન્યાયથી યદણુવિષયક તથા અસ્મિતારૂપ બુદ્ધિમન્નવિષયક સમાપત્તિના પણ સાનંદ અને આનંદમાત્ર, ચાડસ્મિત અને અસ્મિતામાત્ર એમ બેબે વિભાગ પાડવા. એટલે સર્વ મળી આઠ પ્રકારની સમાપત્તિ થઈ. એ સર્વનો તા: પદ્ધતી પરામર્શ થાયછે, એ સર્વ સખીજ છે કેમકે એમાં કોઈ કોઈ પણ આલંબન હોયછે. ખીજનો અર્થ એ દીકારકાર આલંબન કરેછે.

મણિપ્રભાકર પણ આઠ વિભાગ કરી એ સર્વનો તા: પદ્ધતી પરામર્શ કરેછે તથા કહેછે કે એ આઠે પ્રકારની સમાપત્તિઓમાં અવિદ્યા હોવાથી એ સખીજ છે, અને તેમાં દોષ નથી કેમકે સાસ્મિત સમાપ્તિમાં પુરુષતત્ત્વ ત્રીધું નથી.

વાર્તિકકર તા: પદ્ધતી પદ્ધતી ૮, યદણુ અને આહારવિષયક સર્વ સમ

વિચારા સમાપત્તિની પ્રાપ્તિ કરવા પછી ગૃહીતૃવિષયક સમાપત્તિ થવાથી વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થાયછે એને જ પ્રધાન કર્તવ્યનો અંત આવેછે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી આ સમાધિ તથા સમાપત્તિની પારિભાષિક સખીજ સંજ્ઞા કહી. ત્યાં એ પ્રશ્ન થાય છે કે જ્યારે એ નિર્વિચાર સમાધિસુધીમાં વિવેકખ્યાતિ થતી નથી તથા બંધખીજ રહે છે ત્યારે શું એ સમાધિ તથા સમાધિપ્રજ્ઞા વિવેકખ્યાતિપ્રતિ કેવળ વ્યર્થ છે ? એનો ઉત્તર એ કે ના, કેવળ વ્યર્થ નથી. પણ પૂર્વોક્ત ચારમાં જે નિર્વિચારા સમાપત્તિ છે તેના અભ્યાસથી બુદ્ધિસત્ત્વ નિર્મલ થઈ પુરુષસાક્ષાત્કાર થાયછે, અર્થાત્ વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થાયછે, એ હવે પ્રતિપાદન કરેછે.

નિર્વિચારવૈશારદ્યેઽધ્યાત્મપ્રસાદઃ ॥ ૪૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—નિર્વિચાર સમાધિનું વૈશારદ્ય થવાથી અધ્યાત્મપ્રજ્ઞા થાય છે.

નિર્વિચારઃ—નિર્વિચારસ્ય વૈશારદ્યમ્ તાંમ્યન્ સતિ—નિર્વિચારા સમાપત્તિનું વૈશારદ્ય થયેથી. નિર્વિચારા સમાપત્તિ કોને કહેવાય એ પૂર્વે કહ્યું છે. વૈશારદ્ય એટલે રજ્જેગુણ તથા તમો ગુણની વૃદ્ધિના કારણરૂપ, બુદ્ધિસત્ત્વના આવરક પાપાદિ મળ દૂર થવાથી પ્રકાશરવ-ભાવવાળું બુદ્ધિસત્ત્વ રજ્જેગુણ તથા તમોગુણથી અભિભવને પામતું નથી, એટલે સાન્નિધ્ય વા સ્વચ્છ થાય છે. એવા બુદ્ધિસત્ત્વની ધ્યેય-પ્રતિની જે એકાગ્રતાની ધારા તે વૈશારદ્યછે. એ વૈશારદ્ય થવાથી.

અધ્યાત્મપ્રસાદઃ—અધ્યાત્મપ્રસાદ થાય છે. અધ્યાત્મ=આત્મનિ= બુદ્ધિમાં. પ્રસાદઃ એટલે યથાર્થવિષયક સર્વ અર્થને યુગપત્ ભાસમા-

ત્તિનો પરામર્શ કરેછે તથા આ પ્રમાણે આ સૂત્રનો અર્થ કરેછે કે “એ સર્વ સમાપત્તિમાં દુઃખખીજરૂપ સંસ્કાર હોવાથી એ સર્વ સખીજ છે.” એ માણસ ખીજનો અર્થ દુઃખના સંસ્કાર લે છે. યદ્યપિ એની વ્યાખ્યાપ્રમાણે ચરમ સંપ્રજ્ઞાતયોગમાં વિવેકખ્યાતિરૂપ પ્રજ્ઞા હોયછે તેથી સંચિત કર્મોના સંસ્કારો દગ્ધ થાયછે તથાપિ શરીર તથા અંતઃકરણના નિર્વાલક પ્રારબ્ધ સંસ્કાર તથા અવિદ્યાસંસ્કાર રહેલા હોવાથી ચિત્ત સંસ્કારસહિત રહેછે તેથી એ સર્વ સમાધિ તથા સમાપત્તિ સખીજ છે—એમ કહેછે. સર્વથા વસ્તુગત્યા કોઈમાં વિરોધ નથી.

ન કરનાર પ્રત્યક્ષપ્રજ્ઞા અથવા તો બુદ્ધિસત્ત્વતું અતિસ્વચ્છપણું-પુરુષને પણ ગ્રહણ કરી શકે એવું સ્વચ્છપણું.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જ્યારે નિર્વિચારા સમાપતિનો વિશેષ અભ્યાસ કરાયછે ત્યારે ચિત્તનો દૃઢ સ્થિતિપ્રવાહ થાયછે. એ દૃઢ સ્થિતિપ્રવાહ થવાથી બુદ્ધિસત્ત્વ અતિસ્વચ્છ થાયછે એટલે જીવાત્મ પુરુષ અથવા તો ઈશ્વરરૂપ પુરુષનો સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ થાયછે. પ્રસાદનો અર્થ પ્રજ્ઞા લેઈએ ત્યારે આ સૂત્રનો એ અર્થ થયો કે એ યોગી પુરુષને જીવાત્મ પુરુષ અથવા ઈશ્વરરૂપ પુરુષ એમાંથી જે ધ્યેય હોય તે તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થવા યોગ આવે છે.

આથી ચારે સમાધિ તથા સમાપત્તિમાં નિર્વિચારા શ્રેષ્ઠ સિદ્ધ થઈ, કેમકે નિર્વિચારા સમાપત્તિથી યોગીને વિવેકજ્ઞાતિ આ-સન્નતમ છે અને પ્રથમની ત્રણથી તો દૂર છે; અર્થાત્ વિવેકજ્ઞાતિ-રૂપ મુખ્ય ફલને આપનાર હોવાથી નિર્વિચારા શ્રેષ્ઠ છે. સવિચારા, નિર્વિતકી અને સચિતકી એ એનાથી ઉત્તરોત્તર નેષ્ટ છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી બુદ્ધિસત્ત્વ અતિસ્વચ્છ થાયછે તથા એમાં વિવેકજ્ઞાતિ થાયછે એ કહ્યું. હવે સમાધિથી થતી સમાપ-તિરૂપ પ્રજ્ઞાની આ શાસ્ત્રમાં અપાતી પારિભાષિક સંજ્ઞા કહેછે એ-ટલે એ સંજ્ઞા અન્યથ્રેક હોવાથી એ સમાપત્તિથી જે જ્ઞાન થાયછે તે સત્ય છે એ પ્રતિપાદન કરેછે.

ક્લતંભરા તત્ર પ્રજ્ઞા ॥ ૪૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—ત્યાં ક્લતંભરા પ્રજ્ઞા થાયછે એટલે ત્યાં થતી પ્રજ્ઞા-ને ક્લતંભરા પ્રજ્ઞા યોગીઓ કહેછે.

ક્લતંભરા ક્લતં સત્યં વિમર્તિં ઇતિ—એટલે સત્યને ધારણ કરવા-વાળી અર્થાત્ સત્યવસ્તુવિપક્.

તત્ર—એટલે નિર્વિચારનું વૈશારદ્ય થાય ત્યારે, અથવા તો સમાપત્તિ થાય ત્યારે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પૂર્વે કહેલા સંપ્રજ્ઞાતયોગમાં તથા નિ-ર્વિચારનું વૈશારદ્ય થવાથી જે પ્રજ્ઞાનો ઉદય થાયછે તે પ્રજ્ઞા યથાર્થ વસ્તુને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી યોગશાસ્ત્રમાં ક્લતંભરા કહેવાય છે. આથી સમાપત્તિરૂપ પ્રજ્ઞાની ક્લતંભરા સંજ્ઞા કહી, તેથી એ સૂચ-વ્યું કે એ સમાપત્તિઓ યથાર્થ વસ્તુને જ વિવેક કરેછે. આ સર્વ ક્લતંભરા પ્રજ્ઞામાં પણ જે નિર્વિચારનું વૈશારદ્ય થયે વિવેકજ્ઞાતિરૂપ પ્રજ્ઞા ઉદય થાયછે તે જ શ્રેષ્ઠ ક્લતંભરા પ્રજ્ઞા છે એ તો દેખાઈતું છે.

આ સ્થળે એ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે આ પ્રમાણે અનેક કષ્ટ કરીને આ ઋતંભરા પ્રજાને પામવાથી પણ શું ? એથી થતું જ્ઞાન લૌકિક પ્રમાણરૂપ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમથી પણ થાય છે. એનો ઉત્તર પૂર્વે પ્રસંગવશાત્ આપ્યો છે છતાં સૂત્રકાર પોતે આપવા ઉત્તર સૂત્ર રચે છે.

શ્રુતાનુમાનપ્રજ્ઞાભ્યામન્યવિષયા વિશેષાર્થત્વાત્ ॥ ૪૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—આગમ તથા અનુમાનરૂપ પ્રજ્ઞાથી આ પ્રજ્ઞાનો વિષય જ્યોત્ષ્ણ છે કેમકે એ પ્રજ્ઞા વિશેષ અર્થને પ્રકાશનાર છે.

ઉપર કહ્યું કે લૌકિક પ્રજ્ઞાથી આ પ્રજ્ઞાના વિષયનું જ્ઞાન થાય છે તે આ પ્રજ્ઞાને પ્રાપ્ત કરવાથી શું ? તેનો ઉત્તર આ સૂત્રથી આપ્યો છે. આ લૌકિક પ્રજ્ઞામાં લૌકિક પ્રત્યક્ષ, આગમ અને અનુમાનનું ઘટણુ થાય છે. તેમાં લૌકિક પ્રત્યક્ષથી આ પ્રમાણના વિષયનું જ્ઞાન તો થતું જ નથી કેમકે ઇન્દ્રિયથી સંનિષ્કૃષ્ટ જે સ્થૂત વિષય જ્ઞાપ્ય તેનું જ્ઞાન લૌકિક પ્રત્યક્ષથી થઈ શકે છે. જે વિપ્રકૃષ્ટ વિષય છે, જે અતીત વિષય છે તથા જે સૂક્ષ્મ છે તેનું એ પ્રત્યક્ષ થી જ્ઞાન થતું નથી. તેથી પુરુષ વા પ્રકૃતિ વા બુદ્ધિસત્ત્વ વગેરે સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું એ લૌકિક પ્રત્યક્ષથી જ્ઞાન થતું ઘટતું નથી. લૌકિક પ્રત્યક્ષ ક્યાં ક્યાં નથી આત્મનું તેમાટે સાંખ્યકારિકામાં કહ્યું છે કે—

અતિદુર્ગમસામાન્યાદિન્દ્રિયધાતાન્મનોઽનવસ્થાનાત્ ।

મૌઢમ્યાદ વ્યવધાનાદભિમવત્પમાનાભિહારાચ્ ॥ ૭૫ ॥

અતિ દૂર હોવાથી, અતિ સમીપ હોવાથી, ઇન્દ્રિયનો ધાત થવાથી, મનની અનવસ્થિતિથી, વિષયની સૂક્ષ્મતાથી, વ્યવધાનથી, અભિમવથી, અને સમાનાભિહારવગેરેથી લૌકિક પ્રત્યક્ષ સર્વ સ્થળે આત્મનું નથી. જે પદાર્થ અતિ દૂર હોય છે તેનું પ્રત્યક્ષ આપણને થતું નથી જેમકે આકાશમાં બહુ ઉંચે ઉડી ગયેલા પક્ષીનું.

આંખમાં આંતરેલી મેસ વગેરે અત્યંત સમીપ હોવાથી લૌકિક પ્રત્યક્ષતા વિષય નથી.

જે માણસ અપાંગ, અધિર વગેરે હોય છે તેના અક્ષુ. શ્રાવ વગેરે ઇન્દ્રિયોનો ધાત થવાથી તેને લૌકિક પ્રત્યક્ષથી તત્ તત્ ઇન્દ્રિયથી બહુતાં રૂપ, શબ્દ વગેરેનો બોધ થતો નથી.

બુદ્ધિનું શૂર ચહેલા માણસને પોતાના શરીરપર પડેલા ધાતું જ્ઞાન થતું નથી કેમકે તેનું મન અન્ય સ્થળે વ્યાપ્ત છે અર્થાત્ મનનું અનવસ્થાન છે.

પરમાશ્વાદિ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી લૌકિક પ્રત્યક્ષથી જાણાતા નથી. બિન્નિપાછળ પડેલા પદ્યોનું પ્રત્યક્ષ, વ્યવધાનને લીધે થતું નથી.

અલંત તેજસ્વી પદ્યોના તેજ્વી ચક્ષુરિન્દ્રિય અભિભવ પામે છે ત્યારે રૂપનું જ્ઞાન કરવા અસમર્થ થાય છે.

દુધમિશ્રિત જલમાં દુધનું અથવા સાગરમાં પડેલા જલમિદુનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન સમાનાભિદારને (સખ્મતીયમાં મેલને) લીધે થતું નથી.

આ વગેરે અનેક હેતુથી લૌકિક પ્રત્યક્ષથી બહુ જ થોડા વિષયનું પ્રત્યક્ષ થાય છે. આથી એ તો સિદ્ધ થાય છે કે લૌકિક પ્રત્યક્ષથી આ મુખ્ય અને જાણુ બંને પ્રકારની ઋતંભર પ્રજા વિવક્ષણ છે કેમકે એના વિષયરૂપ પ્રકૃતિપુરુષવગેરેનું લૌકિક પ્રત્યક્ષથી જ્ઞાન થતું નથી.

આ સ્થળે એ શંકા થાય છે કે યદ્યપિ પ્રકૃતિ, પુરુષવગેરે સૂક્ષ્મ, અવહિત, વિપ્રકૃષ્ટ પદ્યો લૌકિક પ્રત્યક્ષના વિષય નથી તેથી આ પ્રજા લૌકિક પ્રત્યક્ષથી બલે વિવક્ષણ હોય તથાપિ આગમ અને અનુમાનથી એ સર્વ વિષયોનું જ્ઞાન થમ શકે છે તેથી એ પ્રજાથી અધિક શું ? એનો ઉત્તર સૂત્રકાર આ સૂત્રથી આપે છે.

શ્રુતાનુમાનપ્રજામ્ભામ્—શ્રુતપ્રજા એટલે આગમપ્રમાણ, અનુમાનપ્રજા એટલે અનુમાન પ્રમાણ. એ બંને પ્રજાથી.

અન્યાવષયા—અન્ય વિષયવાળી આ પ્રજા છે. કેમકે—

વિશેષાર્થત્વાત્—વિશેષને અર્થ (વિષય) કરનાર છે. (અર્થ એટલે વિષય.)

આ સૂત્રથી એ ઉત્તર આપ્યો કે આ પ્રજા આગમ અને અનુમાન પ્રજાથી ભિન્ન વિષયવાળી છે કેમકે એનો વિષય વિશેષ છે. આગમ તથા અનુમાનપ્રજા સામાન્યવિષયક છે એટલે જાતિ માત્રનું જ્ઞાન આપનાર છે, કંઈ તત્ તત્ વ્યક્તિગત વિશેષને ભાસમાન કરતી નથી. અને આ પ્રજાથી તો વ્યક્તિગત સમગ્ર વિશેષોનું જ્ઞાનમલકવત્ જ્ઞાન થાય છે. ત્યાં આગમપ્રજા અથવા શબ્દપ્રમાણ સામાન્યને જ ભાસમાન કરે છે. કેમકે આગમપ્રજા શબ્દથી ઉત્પન્ન થાય છે તેથી શબ્દ જે અર્થમાં સંકેતિત થયો હોય તે જ અર્થને એ વિષય કરે. શબ્દનો સંકેત જે વ્યક્તિમાં હોય તો તો એ શબ્દથી થતી આગમપ્રજા વ્યક્તિરૂપ વિશેષ અર્થને વિષય કરે. પણ તેમ તો નથી. શબ્દનો સંકેત વ્યક્તિમાં માનવો ઘટતો નથી, કારણ કે તેમ કરવાથી આતંત્ર અને અભિચાર એ દોષો આવે છે. એ તો સ્પષ્ટ છે

કે જે અર્થમાં શબ્દ સંકેતિત થયો હોય તે જ અર્થનું તે શબ્દમાં જ્ઞાન થાય. તેથી જો શબ્દનો ગાયરૂપ કોઈ અમુક વ્યક્તિપર સંકેત લાગ્યો તો એ શબ્દથી તે જ ગાયનું જ્ઞાન થાય. તેથી સમગ્ર ગાયોનું જ્ઞાન થવા પ્રત્યેક ગાયપર સંકેત કરવો જોઈએ. પણ તેમ થાય એમ નથી. કેમકે અતીત, અનાગત તથા વર્તમાન ગાયો અનંત છે. ભૂત ગાયો તથા ભવિષ્યત્ ગાયો અપ્રત્યક્ષ હોવાથી તે સર્વમાં તથા વર્તમાન ગાયોમાંથી જે અપ્રત્યક્ષ હોય તે સર્વમાં સંકેત કરી શકાય એમ નથી. એટલે વ્યક્તિના આનંદને લીધે સર્વપર સંકેત થઈ શકે જ નહિ. તેથી આનંદરૂપ દોષને લીધે વ્યક્તિરૂપ વિશેષ અર્થપર શબ્દશક્તિ માનવી અનુચિત છે. જે એ દોષનો પરિહાર કરવા એમ લાગ્યો કે જેટલી ગાયો પ્રત્યક્ષ હોય તેટલીપર સંકેત કરવો. પણ એ પણ યોગ્ય નથી, કેમકે એમ લેવાથી વ્યભિચાર દોષ આવે છે. જ્યારે અમુક સાંખ્ય ગાયપર સંકેત કર્યો, ત્યારે તે સંકેતિત વ્યક્તિથી અન્ય વ્યક્તિને ગાય નહિ કહેવાય. અને ગાય અનંત હોવાથી સર્વ સંકેતિત કરાયેલી નથી તેથી એમ કરવાથી જે વસ્તુતઃ ગાય છે તેને અગાય કહેવાનો પ્રસંગ આવે એટલે જ્યાં ગોત્વરૂપ કારણ છે ત્યાં એ છતાં ગાય એ વ્યવહારરૂપ કાર્યનો અમાન થાય અર્થાત્ વ્યભિચાર પ્રાપ્ત થાય. એ અટકાવવાને જે એમ લાગ્યો કે તે સંકેત નહિ કરાયેલી ગાયોને પણ ગાયો કહેવી તો તેમ પણ વ્યભિચાર આવે છે કેમકે સંકેતરૂપ કારણ નહિ છતાં ગાય એ વ્યવહારરૂપ કાર્ય થવાનું. તેમ જ જ્યારે સંકેતવિના ભૂત, ભાવિ ગોત્વવાળી વ્યક્તિઓને ગાય કહીએ તો તે જ પ્રમાણે અશ્વત્થ, મહિષત્વવાળી વ્યક્તિઓને પણ ગાય કહેવી પ્રાપ્ત થાય. તેથી સર્વથી આનંદ અને વ્યભિચાર એ દોષથી આ મત દૂષિત છે. તેથી શબ્દનો સંકેત જ્ઞાતિમાત્ર પર અથવા જ્ઞાતિ, ગુણ, ક્રિયા અને સંજ્ઞાપર યદ્યપુ કરવો ઉચિત છે. વ્યક્તિપર નહિ. લોકોમાં પણ જ્ઞાતિ વગેરે પર જ સંકેતનું યદ્યપુ થાય છે કેમકે જે વ્યક્તિપર થનું હોય તો એ શબ્દજન્ય પ્રજ્ઞાથી વિશેષનું જ્ઞાન પણ થઈ જાય તેથી પછી વિશેષપ્રતિ સંશયાદિ ન થવા જોઈએ. પણ તેમ થાય છે. દૃષ્ટાન્તરૂપે નદીતીરે પાંચ ફલ છે એ વાક્યમાંના ફલ શબ્દથી ફલસામાન્યનું જ્ઞાન માત્ર થાય છે પણ તે શેના ફલ છે, કેટલાં મોટાં છે, કેવાં રૂપવાળાં છે વગેરે વિશેષનું જ્ઞાન થનું નથી. તેથી શબ્દનો સંકેત સામાન્યમાત્રપર છે એ સિદ્ધ થાય છે, અને તેથી એ શબ્દ-

થી થતી આગમપ્રજ્ઞા પણ સામાન્યમાત્રને બોધન કરેછે, એ પણ સિદ્ધ થાય છે.

અનુમાનપ્રજ્ઞા પણ સામાન્યમાત્રને વિષય કરેછે, કેમકે ધૂમ-દર્શનથી વર્ણિતસામાન્યવાળા પદાર્થમાત્રનું જ્ઞાન થાયછે, પણ તત્ત્વસ્થ વર્ણિત્યક્તિનું નથી થતું એ તો પૂર્વે પ્રતિપાદન કરી ગયા છીએ. તેથી આગમ અને અનુમાનપ્રજ્ઞા સામાન્યમાત્રને વિષય કરનાર છે એ સિદ્ધ થાયછે. અને ઉક્ત યોગજ્ઞપ્રજ્ઞાઓ પ્રત્યક્ષરૂપ હોવાથી અશેષ વિશેષને ભાસમાન કરેછે તેથી એ પ્રજ્ઞાઓનો વિશેષરૂપ પદાર્થ વિષય હોવાથી એ પ્રજ્ઞા જુતાનુમાનપ્રજ્ઞાથી વિલક્ષણ છે. અને વિપ્રકૃષ્ટ, અતીત અનાગતને પણ વિષય કરેછે, તેથી લૌકિક પ્રત્યક્ષથી પણ વિલક્ષણ છે. તેથી એ પ્રજ્ઞા સમગ્ર લૌકિક પ્રજ્ઞાથી વિલક્ષણ છે એ સિદ્ધ થાયછે.

આ પ્રશ્નંગમાં એ શંકા થાયછે કે જે અતીત પદાર્થ છે તે નાશ પામી ગયો છે, જે અનાગત છે તે વિવિધમાન નથી, તેમ જ જે વિપ્રકૃષ્ટાદિ છે તે મન્દ્રિયસાથે સંનિકૃષ્ટ નથી તો એ સર્વનું પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે થઈ શકે! એનો ઉત્તર એ કે આ શાસ્ત્રમાં સત્કાર્યવાદ માન્યો છે તેથી જે પદાર્થ અતીત છે તે પણ વસ્તુરૂપે તો વિવિધમાન જ છે, તેમ જ જે અનાગત છે તે પણ વસ્તુરૂપે વિવિધમાન છે. તેથી તે પદાર્થોનું પ્રત્યક્ષ થવામાં કશો દોષ નથી. તેમ જ ‘વીવુ’ જે કહ્યું કે મન્દ્રિયસાથે વિપ્રકૃષ્ટ પદાર્થ સંનિકૃષ્ટ નહિ હોવાથી પ્રત્યક્ષતા વિષય થવા ઘટતા નથી એ પણ અયોગ્ય છે કેમકે પ્રત્યક્ષ થવામાં મન્દ્રિયની સર્વ સ્થળે આવશ્યકતા નથી. બુદ્ધિસત્ત્વ બને તે સંપૂર્ણ પદાર્થનું ગ્રહણ કરવા સમર્થ છે. તોપણ વ્યુત્થાનદશામાં રજસુ તમસરૂપ મલ્લથી પ્રસ્ત થયેલું હોવાથી તેમ કરી શકતું નથી. પણ મન્દ્રિયસાદિત્વની અપેક્ષા રાખી કેટલાક વિષયનો જ માત્ર સાક્ષાત્કાર કરાવેછે. જ્યારે સમાધિથી રન્નેગુણ તથા તમોગુણરૂપ મળા દૂર થાયછે ત્યારે બુદ્ધિસત્ત્વ પોતાના શુદ્ધ પ્રકાશસ્વરૂપે પ્રકાશેછે અને યુગપત્ બ્યેયગત અશેષ વિશેષનો સાક્ષાત્કાર કરાવેછે. તેથી સમાધિપ્રજ્ઞા વિપ્રકૃષ્ટાદિ વિશેષને પણ ભાસમાન કરેછે એ સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રજ્ઞાથી ચિત્તમાં સંસ્કાર પડેછે. એ સંસ્કારથી પુનઃ પ્રજ્ઞા, તેથી પુનઃ સંસ્કાર એમ સંપ્રજ્ઞાતપ્રજ્ઞાયકા ચાલેછે. એ પ્રજ્ઞાયકાથી શું ફલ થાયછે તે પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે—

તજ્જઃ સંસ્કારોઽન્યસંસ્કારપ્રતિબન્ધી ॥ ૫૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—સંપ્રજાત પ્રજાથી થયેલો સંસ્કાર વ્યુત્થાનના સમયે સંસ્કારોત્તો પ્રતિબંધ કરેછે.

તજ્જઃ સંસ્કારઃ—તેનાથી થયેલો સંસ્કાર. તે સંસ્કારથી ૪૮ માં સૂત્રમાં કહેલી ઋતંબરા પ્રજાનો પરમર્શ કરાયછે. અને તેમાં પણ મુખ્ય ઋતંબરાનો, કેમકે જાણાર્થમાં જે ઋતંબરા પ્રજા છે તેનાથી પહેલો સંસ્કાર વ્યુત્થાન દશાના અવિદ્યાદિ સંસ્કારોત્તો પ્રતિબંધ કરનાર નથી. તેથી તજ્જઃ એટલે ઋતંબરાથી પહેલો સંસ્કાર.

અન્યસંસ્કારઃ—અન્ય સંસ્કારોના પ્રતિબંધ કરનાર છે. અન્ય એ પદથી વ્યુત્થાનનું પ્રદાણ થાયછે. સમાધિપ્રારંભ પણ સમાધિનો અવેશથી વ્યુત્થાન ૪૮ દેશથી વ્યુત્થાનમાં આવી જતો છે.

સંસ્કાર એટલે અનુદમ્બ દશામાં રહેલાં શક્તિઓ. જે સંસ્કારો ઉદ્ભૂત થઈ ગયા છે તેનો તે પ્રતિબંધ પડતો જ નથી કેમકે પ્રતિબંધ કરેલાં એટલે ઉદ્ભૂત થવાનું સામર્થ્ય લઈ લેવું નહીં. તેથી અન્યસંસ્કારે સમાધિપ્રારંભસંલિત વ્યુત્થાન દશાના અવિદ્યાદિ સંસ્કારોત્તો પ્રતિબંધ કરનાર છે એટલે તેમનું ઉદ્ભૂત થવાનું સામર્થ્ય લઈ લે છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ઋતંબરાપ્રજાની પરંપરાથી પહેલાં સંસ્કારો વ્યુત્થાનસંસ્કારોના પ્રતિબંધ કરેછે. એટલે વ્યુત્થાન સંસ્કારોનો બાધ થવાથી વ્યુત્થાનના પ્રત્યેક પ્રજા નથી. વ્યુત્થાનના પ્રત્યેકોનો અભાવ થવાથી વ્યુત્થાનનો અભાવ થાયછે. વ્યુત્થાનનો અભાવ થવાથી સમાધિ વા નિરોધ બન્યો રહેછે. તેથી સમાધિપ્રજા થાયછે. સમાધિપ્રજાથી પ્રજાસંસ્કાર પડેછે. તે સંસ્કારથી પૂર્વ પૂર્વ પ્રજાથી પહેલો સંસ્કાર ૬૬ થાયછે. ૬૬ થયેલા તે સંસ્કારથી વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો બાધ થાયછે. તેથી પુનઃ પરિણામે સમાધિપ્રજા બની રહેછે. એમ કેટલોક કાળ થયા કરેછે. અહિં એ શંકા થાયછે કે વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો સમાધિપ્રજાના ઉદયથી બાધ થઈ શકે એમ છે તે પછી એ પ્રજાપરંપરાની શું આવશ્યકતા છે? એનો ઉત્તર એ કે જે અવિદ્યા છે તે આ પ્રજાની સાક્ષાત વિરોધી હોવાથી તેનો તો આ પ્રજાના ઉદયમાત્રથી બાધ થાયછે. પણ તેટલામાત્રથી વ્યુત્થાનસંસ્કારમાત્રનો બાધ થતો નથી. જો એક વખત એ પ્રજાના સંસ્કારથી સમગ્ર વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો બાધ થતો હોય તો શાસ્ત્ર-

માં પુનઃ પુનઃ વ્યુત્થાનનું જે વર્ણન કર્યું છે તે અસંગત ઠરે. તે-
થી લોકસ્થિતિ બેતાં એ પ્રજ્ઞાના ઉદય માત્રથી સમગ્ર વ્યુત્થાનસં-
સ્કારોનો બાધ થતો નથી પણ માત્ર અવિધાનો બાધ થાય છે ત-
થા અન્ય સંસ્કારોની તનુતા થાયછે. જેમ જેમ એ પ્રજ્ઞાના સંસ્કારો
દૃઢ થતા જાયછે તેમ તેમ વ્યુત્થાનસંસ્કારો અધિક અધિક તનુ થ-
તા જાયછે. તેથી પ્રજ્ઞાપરંપરાથી જેમ જેમ પ્રજ્ઞાસંસ્કારો દૃઢ થા-
યછે તેમ તેમ વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો બાધ કરી શકે છે, એ સિદ્ધિ
થાય છે.

અહિં બીજો પ્રશ્ન એ ઉઠેછે કે જ્યારે સંપ્રજ્ઞાતયોગથી થયેલી
પ્રજ્ઞાની પરંપરાથી ચિત્તમાં સંસ્કારો પડ્યા કરેછે ત્યારે કત કૈવલ્ય-
ને નહિ પામવાનું, કેમકે સંસ્કારવાળું હોવાથી સાધિકાર છે અર્થાત્
આ સંપ્રજ્ઞાતયોગ પણ ચિત્તની સાધિકારતાને પમાડનાર છે એ-
નો ઉત્તર એ કે સમાધિપ્રજ્ઞાનો સંસ્કાર પ્રજ્ઞાપરંપરાથી પોતે દૃઢ થ-
ઈ અન્ય સંસ્કારમાત્રનો દાઢ કરેછે તથા પોતે પણ પરવૈરાગ્યને
ચિત્તમાં ઉત્પન્ન કરી શમેછે. તેથી એ પ્રજ્ઞાસંસ્કારની પરંપરા ચિત્ત-
ને સાધિકાર કરનાર નથી પણ ચિત્તની સાધિકારતાની વિરોધી છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રેથી સંપ્રજ્ઞાતયોગનું ફક્ત પ્રતિપાદન કર્યું.
હવે અસંપ્રજ્ઞાતયોગનું ફક્ત પ્રતિપાદન કરવું અવશિષ્ટ છે તે કરવા
તથા ઉક્ત પ્રજ્ઞાસંસ્કાર પોતાની દૃઢ સિદ્ધિ થયાથી પરવૈરાગ્યદ્વારા
શમી જાયછે જેથી ચિત્તની સાધિકારતા રહેતી નથી એ પ્રતિપાદન
કરવા કહેછે કે—

તસ્યાઽપિ નિરોધે સર્વનિરોધાન્ નિર્વીજઃ સમાધિઃ ॥ ૫૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તેનો પણ નિરોધ થવાથી સર્વનો નિરોધ થાયછે
જેથી નિર્વીજ સમાધિ થાયછે.

તસ્યાઽપિ એટલે પ્રજ્ઞાથી પડેલા સંસ્કારનો પણ. અપિ શબ્દ-
થી પ્રજ્ઞાનો સમુચ્ચય થાયછે. તેથી તસ્યાઽપિ એટલે સંપ્રજ્ઞાતપ્રજ્ઞા
તથા તેનો સંસ્કાર એ બંનેના.

નિરોધે=નિરોધ થવાથી.

સર્વનિરોધાત્=વ્યુત્થાન પ્રત્યય, વ્યુત્થાન સંસ્કાર, સમાધિપ્રારંભપ્ર-
ત્ય, તેના સંસ્કાર, સંપ્રજ્ઞાતપ્રજ્ઞા તથા તેનો સંસ્કાર એ સર્વનો નિ-
રોધ થઈ ગયેલો હોવાથી.

નિર્વીજઃ સમાધિઃ નિર્વીજ સમાધિ થાયછે. બીજા એટલે અ-
વિધાસંસ્કાર તથા દુઃખસંસ્કાર. એ બંનેનો દાઢ જેમાં છે તે

નિર્બીજ. તમાવનો આ સ્થળે નિરોધ એ અર્થ છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે સંપ્રજાતપ્રજા તથા તેનો સંસ્કાર જે ક્રેટ્કોક કાળગુધી સંતાનરૂપે પ્રવર્તતા હતાં તેનો પણ ન્યારે પર-વેરાગ્યદ્વારા નિરોધ થાયછે ત્યારે વૃત્તિમાત્રનો નિરોધ થયેલો હોવા-થી જાનુ, જ્ઞાન અને જયથી શૂન્ય એવો અસંપ્રજાતયોગ જેને અન્ય શાસ્ત્રોમાં નિર્વિકલ્પક સમાધિ પણ કહી છે તે થાયછે. નિર્વિકલ્પક સમાધિનું પણ અન્ય શાસ્ત્રોમાં એ વિભાગે વર્ણન કર્યું છે તેમાંથી જે અદ્વૈતાવસ્થાનરૂપ નિર્વિકલ્પક સમાધિ કહે છે તેને જ આ સ્થળે અસંપ્રજાતયોગ મુખ્યત્વે કહી કહેવા છે. જે અદ્વૈતામા-વનારૂપ નિર્વિકલ્પક સમાધિ છે તેમાં વૃત્તિનો સદમાત્ર હોય છે અ-ને આ અસંપ્રજાતમાં વિવેકપ્રાપ્તિરૂપ પ્રજાવિષે પણ અત્યંતુદ્ધિ-રૂપ પરવેરાગ્ય થયેલો હોવાથી તે પણ શમી ગયેલી હોય છે અર્થાત્ સર્વ વૃત્તિનો નિરોધ હોયછે. અસંપ્રજાત યોગ અવિદ્યા ત-થા સમય દુઃખસંસ્કારનો આભાવ કરનાર હોવાથી નિર્બીજ છે.

અહિં પણ એ યાદ રાખવું કે પૂર્વ પૂર્વ અસંપ્રજાતને વિષે સંપ્રજાતપ્રજા માત્રનો નિરોધ થાયછે પણ પ્રજાથી પડેલા સંસ્કાર તો માત્ર તનુ થતા જાયછે અને ક્રમે ક્રમે કહી અત્યંત તનુતાને પામેલા એ પણ પરિણામે દગ્ધ થઈ જાય છે. તેથી બીજાનો અર્થ અવિદ્યા બ્રહ્મ એ ત્યારે પ્રા-થમિક અસંપ્રજાતથી તે ચરમ અસંપ્રજાતપર્યન્ત સર્વ નિર્બીજ છે. પણ બીજાનો અર્થ સંસ્કાર સદ્ય એ ત્યારે પૂર્વ પૂર્વ અસંપ્રજાતમાં ગાયુ નિર્માળત્વ છે અને ચરમ અસંપ્રજાત કે તેનાથી પછી સ્વ-તઃ વા પરતઃ હન્યાન થતું જ નથી તેમાં સંસ્કરમાત્રનો દાહ થયેલો હોવાથી તે મુખ્ય નિર્બીજ છે.

અહિં એ કહ્યું કે અસંપ્રજાતપરંપરાથી દૃઢ થયેલો નિરોધ સં-સ્કાર ઋતંભરા પ્રજાના સંસ્કારનો પણ દાહ કરેછે તેમાં એ શંકા થાયછે. પ્રથમ તો અસંપ્રજાતની પરંપરાની સ્ત્રી આવશ્યકતા છે અ-ર્થાત્ એકદા અનુષ્ઠિત અસંપ્રજાતથી સંસ્કાર માત્રનો દાહ થતો નથી એમાં શું પ્રમાણ છે? અને બીજી તો એ કે અસંપ્રજાતપરં-પરાથી પડેલા નિરોધસંસ્કારથી અન્ય સંસ્કારનો બાધ થાય તો પ-ણ ચિત્ત અતે નિરોધસંસ્કારસંહિત રહેતું હોવાથી ચરમ અસં-પ્રજાતવિષે પણ સંસ્કારરૂપ બીજાના અર્ધમાં નિર્બીજ અવસ્થાવા-

શું નહિ કહેવાય. એ બંનેના ઉત્તર આ પ્રમાણે:—

અસંપ્રજાતની પરંપરા અવશ્ય માનવી જોઈએ, કેમકે જો એ કદા થયેલા અસંપ્રજાત સમાધિથી પ્રજાદૃતસંસ્કારસહિત સકલ સંસ્કારોનો દાહ થતો હોય તો એ સમાધિથી પુનઃ વ્યુત્થાન થવું ન જોઈએ, કેમકે વ્યુત્થાનસંસ્કાર માત્રનો દાહ થયેલો છે. પણ તેમ તો છે નહિ. શાસ્ત્રમાંથી અનેક દર્શનનો મળી આવેછે કે જેમાં અસંપ્રજાતથી પુનઃ વ્યુત્થાન થયેલું કહેવું છે. શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાંના કયટ્તાન્તમાં કય નિરોધસમાધિથી વ્યુત્થિત થઈ એકાન્તમાં કિં કર્મ-મિ ક્વ ગચ્છામિ કિં ગૃહ્ણામિ ત્યજામિ કિમ્ । આત્મના પૂરિતે વિશ્વં મ-દાકલ્પામ્બુના યવા । મારે શું કરવું, ક્યાં જવું, શું લેવું, શું ત્યજવું—કંઈ જ નહિ, કારણ કે જેમ પ્રત્યક્ષમયે આ સંપૂર્ણ વિશ્વ પ્રત્યાભિધિથી છવાઈ ગયેલું દેખાય છે તેમ આ સંપૂર્ણ વિશ્વ મા-રા સ્વરૂપથી ભરેલું છે—મત્તાદિ વિચારોને કરતા હવા એ પ્રમાણે કહ્યું છે. તેમ જ શિખિન્દ્રજ અને ચૂડાગ્રાતા વૃત્તાન્તમાં શિ-ખિન્દ્રજ પણ વર્ષપર્યન્ત નિરોધસમાધિમાં રહ્યા પછી વ્યુ-ત્થિત થતા હવા, શ્રી પ્રહલાદ પાંચ હજાર વર્ષપર્યન્ત નિરોધસ-માધિમાં સ્થિત થયા હતા વગેરે પ્રતિપાદન પણ જોવામાં આવે છે, તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે એકદા થયેલા અ-સંપ્રજાત યોગથી પ્રજાસંસ્કારસહિત સકલ વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો બાંધ થતો નથી. તેથી તેનો નિઃશેષ બાંધ કરવા પરવૈરાગ્યનું તીવ્રતમ અ-નુષ્ઠાન તથા અસંપ્રજાતની પરંપરા જરૂરનાં છે. જો એ યોગી મ-હાત્મા એમ નથી કરતા તો શરીર તથા અંતઃકરણના નિર્ધાહક સંસ્કારોનો બાંધ નહિ થયેલો હોવાથી તે દેહના અંતઃસુધી તેમને જગતમાં રહેવું પડે છે. અને શરીર છુટ્યે કૈવલ્ય પદને પામી સ્વરૂપમાં શમેછે.

બીજું જે મુખ્ય કે પ્રજાસંસ્કારસહિત અશેષ વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો બાંધ થાય તોપણ ચિત્તમાં નિરોધસંસ્કાર હોવાથી ચિત્તની સાધિ-કારતા જેમની તેમ રહેવાતી. પણ એમ નથી. એ નિરોધસંસ્કારો ચિત્તની સાધિકારતાને ઉપગ્રસ્ત નથી પણ એના વિરોધી છે, તે-થી જ્યાંસુધી એ નિરોધસંસ્કારો વિપવ વિવિધમાન છે ત્યાંસુધી જ એ રહેછે, તેનો અભાવ થવાથી પોતે પણ શમી જાયછે જેમ કા-ષ્ઠને બાળવાને પ્રકટ થયેલો વર્ણ તે કાષ્ઠને બાળ્યા પછી વિપવવિ-નાનો થવાથી પોતે ઉપશમ દશાને પામે છે તથા જેમ સુવર્ણનો મળ કાઢવાને નાંખેલું સીસક સુવર્ણના મળને બાળી રહેછે કે તરત

પોતે પણ દગ્ધ થઈ જાય છે તેમ પ્રજ્ઞાસંસ્કારસહિત અણેષ વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો આ નિરોધસંસ્કાર દાહ કરી રહે છે કે તરત પોતે પણ સમા જાય છે. એટલે પ્રજ્ઞાસંસ્કારસહિત સમગ્ર વ્યુત્થાનસંસ્કાર દગ્ધ થઈ ગયા એટલે ચિત્તની સ્થિતિમાં હેતુરૂપ ભોગ તથા વિવેક-ખ્યાતિના સંસ્કારોનો અભાવ થયો તેથી ચિત્તની ચિત્તરૂપે સ્થિતિ થવામાં કોઈ પણ કારણ નહિ રહેવાથી ચિત્ત પોતાના કારણમાં આત્યંતિક લયને પામી જાય છે. જેથી ચરમ અસંપ્રજ્ઞાતથી વ્યુત્થાન નહિ થતું હોવાથી એ સર્વથા નિર્બાજ અવસ્થા છે.

આ પ્રમાણે ચરમ અસંપ્રજ્ઞાતથી રક્ષ થયેલા ચિત્તનો સ્વકારણમાં આત્યંતિક લય થાય છે તેથી બુદ્ધિસત્ત્વ (ચિત્ત) ના અભાવે તેમાં ચિત્તતું (પુરુષતું) પ્રતિબિંબ પડતું નથી તેથી ચિત્તિશક્તિ પુરુષ સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠાને પામ્યો, તથા વસ્તુતઃ પ્રતિબિંબથી થયેલા અભિમાનીમાં રહેલા પણ અવિદ્યાથી પોતામાં આરોપાતાં દુઃખમાત્રથી રહિત થયો એમ શાસ્ત્રમાં કહેવાય છે. આ ત્રિવિધ દુઃખના આત્યંતિક લયરૂપ મોક્ષ વસ્તુસ્થિતિ જોતાં તો ચિત્તનો જ છે, કટસ્થ પુરુષનો નથી. સાંખ્ય સૂત્રમાં પણ વાક્યમાત્રે નતુ તત્ત્વં ચિત્તાસ્થિતેઃ પુરુષમાં જઈ કહેવામાત્ર છે, વાસ્તવિક નથી. કેમકે વસ્તુતઃ તો એ ચિત્તમાં રહ્યો છે ક્રાંત્યાદિ સૂત્રથી જાંવ ચિત્તચર્ચા જ કહેવા છે. તથાપિ અવિદ્યાથી ગુહીત પુરુષમાં એ અજ્ઞાત આરોપ કરતામાં આવે છે તેથી ચિત્તરૂપ ઉપાધિ નિવ્રત્ત થયે પુરુષમાંથી જાંવ નિવ્રત્ત થયો એમ શાસ્ત્રમાં કહેવાય છે.

આ એ સૂત્રથી શ્રી પતંજલિ ભગવાને આ પ્રમાણે જાને પ્રકારના યોગનું અસાધારણ ફક્ત એ કહ્યું કે કેવલ તત્ત્વજ્ઞાનથી અસાધ્ય ફક્ત જ નહીં આશુ વિદેહકૈવલ્યની પ્રાપ્તિ તે આ જાને પ્રકારના યોગથી થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનથી સંચિત કર્મોનો નાશ તથા ક્રિયમાણ કર્મોનો અશ્વેપ થાય છે પણ શરીર તથા અંતઃકરણની સ્થિતિમાં હેતુરૂપ પ્રારબ્ધ અવશેષ રહે છે. જાનવિષયક શ્રુતિ રપટ કહે છે કે તસ્ય તાવદંત્રિયં ચાવન્ન વિમોક્ષ્યેઽથ સંપ્રત્યયે એ તત્ત્વજ્ઞાની મહાત્માને દેહપતન થાય ત્યાંસુથી વિદેહકૈવલ્યમાં વિલાંબ છે; એ થયાથી પોતે વિદેહકૈવલ્યને પામે છે. આ જાને પ્રકારના યોગની સિદ્ધિથી પ્રારબ્ધ કર્મનો પણ નાશ કરી શકાય છે અને તેથી ક્રમજ્ઞમાં આવે તે ક્ષણે વિદેહકૈવલ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આદિ પ્રારબ્ધ કર્મ અર્ધભુક્ત થયાં તેથી તેનો નાશ નહિ થાય એ કહેવું યોગ્ય નથી. કેમકે જે અર્ધભુક્ત કર્મોનો નાશ કરવારે ઉપાય નથી તેનો જ માત્ર નાશ

નહિ થાય પણ કાળે કરી ભોગથી ક્ષય કરવો પડેછે. જે અર્ધભુક્ત કર્મોનો શાસ્ત્રમાં ઉપાય કહ્યો છે તે સર્વ કર્મોનો તે ઉપાયના અનુષ્ઠાનથી નાશ થવો જ બોધાયે. જે સર્વ અર્ધભુક્ત કર્મોનો ભોગમાત્રથી જ નાશ થતો હોય તો ગૃહશાન્તિ વગેરે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મનું બોધન કરનાર શાસ્ત્ર અસંગત હરે. શાસ્ત્ર કહેછે કે, જે માણસને અમુક અમુક રોગ થયો હોય તો તે પૂર્વે કરાયેલા અમુક જાતના કર્મનું ફક્ત છે એમ જાણવું તથા તેનો ક્ષય કરવો અમુક પ્રાયશ્ચિત્તકર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું. અહિં જ્યાંથી રોગ થયો ત્યાંથી તે રોગફલક કર્મ અર્ધભુક્ત થયું. છતાં તેનો નાશ સ્પષ્ટ રીતે શાસ્ત્ર કહેછે તે જ પ્રમાણે શરીર તથા ચિત્તની સ્થિતિમાં હેતુરૂપ જે પ્રારબ્ધરૂપ અર્ધભુક્ત કર્મો તેનો પણ શાસ્ત્રવિહિત આ બે પ્રકારના યોગરૂપ ઉપાયના પૂર્ણ અનુષ્ઠાનથી તત્કાળ નાશ કરી શકાય એ યુક્તિયુક્ત જ છે. શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં યોગાન્નિદમ્નક્રમેચ્ચોર્જચિરાન્ ઇત્યાદિ જ્ઞાનથી સર્વ કર્મોનો તત્કાળ દાદ કરનાર દ્વિવિધ યોગરૂપ અગ્નિ છે એ સ્પષ્ટ કહ્યું છે, તેથી આ બે યોગનું આશુ વિદેહકેવલ્ય એ અસાધારણ ફલ છે એ સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે આ પાદમાં આરંભ કરાયેલા યોગશાસ્ત્રના વિષયરૂપ યોગનું લક્ષણ કશું; ચિત્ત, વૃત્તિ અને નિરોધ એ પદોનું આખ્યાન કશું તથા અભ્યાસ અને વૈરાગ્યરૂપ યોગના બે ઉપાયોનાં સ્વરૂપ તથા બેદનું પ્રતિપાદન કશું. ત્યાર પછી સંપ્રજ્ઞાત અને અસંપ્રજ્ઞાત એવા યોગના બે વિભાગ પાડ્યા, એ બંનેના ઉપાયોનું પ્રતિપાદન કશું તથા પછી એના સુગમ ઉપાયરૂપે ઈશ્વરપ્રભુધાનનું, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ, પ્રમાણ, પ્રભાવ તથા વાચક શબ્દના પ્રતિપાદનપૂર્વક કથન કશું. ત્યાર પછી ચિત્તના વિક્ષેપક, તેના સહજ પદાર્થો તથા તેને દૂર કરવાના ઉપાયો કહ્યા. આ થઈ રહ્યા પછી અતે દ્વિવિધ યોગનાં ફલોનું પ્રતિપાદન કશું વગેરે ઉત્તમાધિકારીમાટે જે જે આવશ્યક હતું તે સર્વ કહી બતાવ્યું.

યોગસ્યાદેશનિર્દેશૌ તદર્થં વૃત્તિલક્ષણમ્ ।

યોગોપાયાઃ પ્રભેદાશ્ચ પાદેઽસ્મિન્નુવર્ણિતાઃ ૧૫

॥ ॐ ॥

॥ श्री ॥

॥ द्वितीयपादः ॥

પ્રથમ પાદમાં યોગનું સ્વરૂપ, તેના ઉપાય, તેનું ફલ તથા અવાન્તર વિભાગનું વર્ણન કર્યું. તોપણ એ પાદમાં જે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય એ એ ઉપાયોનું પ્રતિપાદન કર્યું તે ઉપાયો યોગાડઠ ચિત્તવાળા ઉત્તમાધિકારીને જ યોગની સિદ્ધિ કરનાર છે. કેમકે એ ઉત્તમાધિકારીનું ચિત્ત વિક્ષિપ્ત નથી તેથી એને ક્રિયાયોગવગેરે યોગાંગના અનુષ્ઠાનની જરૂર રહી નથી. સૂત્રકાર પણ તૃતીયપાદમાં ત્રયસંતરકું પૂર્વમ્ન્યઃ એ સૂત્રથી સંયમ વિનાનાં અન્ય યોગાંગને બહિરંગ જ કહે છે. શ્રીગરુડપુરાણવિષે પણ આસનસ્થાનવિધયો ન યોગસ્ય પ્રસાધકાઃ—આસન તથા સ્થાનવગેરેના નિયમો યોગના સાધાત્ સાધક નથી—મત્સાદિ રાક્યથી સમાહિત ચિત્તવાળાને સંયમ વિના અન્ય યોગાંગની અપેક્ષા નથી એમ જ કહેછે. તેથી અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય એ એ માત્રથી સમાહિત ચિત્તવાળાને યોગની સિદ્ધિ થાયછે. તોપણ જે વ્યુત્થિત ચિત્તવાળા છે તે લોકોને એ એ ઉપાયો માત્રથી આત્મી શકે એમ નથી. કારણ કે તે લોકોને સત્ત્વ-શુદ્ધિના અન્ય ઉપાયો વધારામાં જોઈએ છે. તેનું પ્રતિપાદન કરવા તથા પ્રસંગવશાત્ અન્ય પણ કહેવા આ અન્વયેક સાધનપાદ નામના દ્વિતીય પાદનો અંથકાર આરંભ કરે છે. આ પ્રમાણે અધિકારીભેદથી સાધનનો ભેદ થાય છે એ વાત અન્ય ગ્રાંથોમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—આરુઢક્ષાંમુનેર્યોગ કર્મકારણમુચ્યતે । યોગારુઢસ્ય તસ્મૈવ શઙ્ગઃકારણમુચ્યતે । યોગાડઠ નહિ થયેલાને માટે અશુદ્ધિ કાય કરનાર ચિત્તવગેરે સાધનરૂપ છે અને યોગાડઠ થતિને યોગની સિદ્ધિપાટે શમ એ જ કારણુ જ.

આ પ્રમાણે હોવાથી વ્યુત્થિત ચિત્તવાળા, યોગને ઠચ્છનાર લોકોને માટે ક્રિયાયોગનું પ્રતિપાદન અંથકાર કરે છે—

તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રાણધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ ॥ ૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન એ ત્રણ યોગને સિદ્ધ કરાવનાર ક્રિયા હોવાથી ક્રિયાયોગ છે.

તપઃસ્વાન્—એટલે તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન.

ક્રિયાયોગઃ—(ક્રિયા ચાસૌ યોગશ્ચ એમ કર્મધારય સમાસ છે) ક્રિયારૂપ યોગ. ખરું જોતાં યોગ વૃત્તિનિરોધરૂપ છે, ક્રિયારૂપ નથી તોપણ આ ત્રણ ક્રિયાઓ યોગના સાધનરૂપ હોવાથી ઉપચારથી યોગ કહેવાય છે. તેથી ક્રિયાયોગનો ખરો અર્થ એ થયો કે યોગની સાધક ક્રિયા.

આ નૂત્રથી તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાન એ ત્રણ ક્રિયાઓ યોગના સાધનરૂપ છે એમ કહ્યું.

ત્યાં તપઃ—એટલે શાસ્ત્રમાં કૃત્ત્વ, ચાંદ્રાયણાદિરૂપે પ્રતિપાદન કરેલી ક્રિયાઓથી શરીરનું શોષણ કરવું તે. વાતવલ્કયસંહિતામાં કહ્યું છે કે વિધિનોક્તોન માર્ગેણ કૃત્ત્વચાંદ્રાયણાદિભિઃ । શરીરશોષણં પ્રા-
હુસ્તપસાં તપ ઉત્તમમ્ ॥ શાસ્ત્રપ્રતિપાદિત માર્ગે વિધિપ્રમાણે કૃત્ત્વચાં-
દ્રાયણાદિ ક્રિયાથી જે શરીરનું શોષણ કરવું તે ઉત્તમ તપ છે. આ પ્રકારનું તપ વ્યુત્થિત ચિત્તવાળામાટે આવશ્યક છે. કેમકે અનાદિ કાળથી બંધાયેલી ક્લેશક્રમેની વાસનાએ કરીને ચિત્તમાં તાતા પ્રકા-
રના પાપરૂપ સંસ્કારો તથા રાજસતામસ દ્રવ્યની પ્રધાનતારૂપ અ-
શુદ્ધિ હોય છે. આથી કરીને ચિત્ત તથા ઇન્દ્રિયો સદા વિષયમાં પ્રવર્તેલાં રહે છે. ચિત્ત તથા ઇન્દ્રિયોની વિષયમાં પ્રવૃત્તિ એ વૃત્તિ-
નિરોધરૂપ યોગની સ્પષ્ટ રીતે વિરોધી છે એ પ્રવૃત્તિની શિથિલતા તપથી થાય છે. કેમકે તપ કરવાથી શરીરનું શોષણ થાય છે તથા ઇન્દ્રિયોવગેરે દુર્બલ થવાથી વેગ કરી વિષયપ્રતિ ધાવન કરતી અ-
ટકે છે. તેમ જ તપ શુભ કર્મ હોવાથી પુણ્યની ઉત્પત્તિદ્વારા ચિ-
ત્તગત પાપરૂપ મળતે ક્ષય કરનાર છે. આ બંને કારણથી વ્યુત્થિત ચિત્તવાળાએ આ તપ કરવું જરૂરનું છે. જેનું અંતઃકરણ સમાપ્તિ છે તેનામાં પાપરૂપ અશુદ્ધિ તથા રાજસતામસ દ્રવ્યની પ્રધાનતા છે જ નહિ, તેથી પ્રથમ પાદના અધિકારીમાં આ ક્રિયા ત્યાં કરી નથી. વ્યુત્થિત ચિત્તવાળા અધિકારીમાં એ અશુદ્ધિ બસવાની હો-
વાથી એને તનુવર્તે પમાડવા આ તપ આવશ્યક છે. શ્રી મનુરમ્-
નિમાં યદુકરં યદુરાપં યદુર્ગં વચ્ચ દુસ્તરમ્ । તત્ત્વં તપસા પ્રાપ્ય તમે
હિ દુરાતકમન્ ॥ છત્યાદિ વચનથી સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જે કરવું ક-
હિન છે, જે અન્ય સાધનથી મળે એમ નથી, જે દુર્ગં તથા દુસ્તર
છે તે સર્વ તપથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તપ આવશ્ય કર્મવ્ય-

જે. આ પ્રમાણે તપ આવસ્યક છે તથાપિ યોગના સાધકે એ તપ મુદ્દ રીતે કરવાનું છે, એટલે ચિત્તની પ્રસન્નતામાં વિદ્ય ન આવે એટલેયથી કરવાનું છે. કેમકે અતિ કઠિન તપ કરવાથી ક-દાદિ ધાતુના વૈષમ્યદ્વારા યોગાંતરાયરૂપ વ્યાધિવજેરેની ઉત્પત્તિ થઈ ચિત્તમાં ક્ષોભ થાય છે અને તેથી યોગથી ભ્રષ્ટ થવાય છે.

બીજી ક્રિયા તે સ્વાધ્યાય છે. સ્વાધ્યાય એટલે શ્રીસદ્ગુરુક-પદિષ્ટ પ્રણવાદિ પવિત્ર મંત્રોત્તેજા જપ તથા મોક્ષશાસ્ત્રનું મનન. આ જપ મુખ્ય એ પ્રકારનો છે (૧) વાચિક તથા (૨) માનસ. એમાં વાચિક જપના વાચિક અને ઉપાંશુ એવા બે ભેદ પડે છે તથા માનસના માનસ અને ધ્યાન એ બે વિભાગ પડે છે. તેથી જપ ચાર પ્રકારનો ગણાય છે. એ ચારમાં જે જપ સમીપ-સ્થ માયુસ સાંભળી શકે એવી રીતે એકાન્તમાં વૈષ્ણવી વાણી-થી કરવામાં આવે છે તે વાચિક છે. તથા જે જપ જિહ્વા અને ઓઘના સદગ્ગ ચત્રનથી સમીપસ્થ માયુસ પણ નહિ સાંભળી શકે એવી રીતે કરવામાં આવે છે તે ઉપાંશુ છે. જે જપ જિહ્વા અ-ને ઓઘ પિત્તકુલ હાથપાનિના કેવળ મનમાં જ કરાય છે તે મનોમય તા માનસ જપ છે. અને એ માનસ જપના અભ્યા-સથી જ્યારે હ્રસ્વગુણ્ણિ શબ્દચરિત્તમાં લીન થઈ જાય છે તે સ્થિ-તિમાં કરાતો જપ ધ્યાન જપ છે. આ ચાર પ્રકારના જપમાં કિનશેષતર શ્રેષ્ઠ છે. વાતવક્ત્ર્ય સંહિતામાં કહે છે કે જપથ દ્વિવિધઃ પ્રોક્તો માનયો વાચિ-કસ્તથા । વાચિક ઉપાંશુચૈવ દ્વિવિધઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ માનયો માનસવ્યા-મનેદગ્ધ દ્વિવિધ્યમાશ્રિતઃ ॥ ઉર્જૈર્જપાદુપાંશુસ્તુ મહચ્ચગુણ ઉચ્યતે । માનયથ નર્થપાશોઃ સદ્ચગુણ ઉચ્યતે । માનયાન્ન તથા ધ્યાન મહચ્ચગુણમુચ્યતે ॥ જપ એ પ્રકારનો કહેવાય છે (૧) માનસ અને (૧) વાચિક. તે-માં વાચિક જપ, ઉપાંશુ અને ઉચ્ચૈઃ (વાચિક) એ બે ભેદવાળો છે તથા માનસ જપ માનસ અને ધ્યાન એ બે ભેદવાળો છે. એ ચા-રમાં વાચિકકરતાં ઉપાંશુ સદચ્ચગુણ શ્રેષ્ઠ છે. ઉપાંશુકરતાં મા-નસ અને માનસકરતાં ધ્યાન સદચ્ચગુણ શ્રેષ્ઠ છે. તેથી એ ચા-રમાં ધ્યાન જપ સર્વથી અધિક શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે એ જપ ચિત્ત-ની એકાગ્રતા કરવામાં સાક્ષાત્ કારણરૂપ છે. આમ છે જતાં સા-ધકથી આરંભમાં ધ્યાન જપ થઈ શકતો નથી તેથી સાધકે તે

પોતાના અધિકારપ્રમાણેના જપથી આરંભ કરી અતિપ્રયત્ને ધ્યાન-જપ કરવા સાનર્થ્ય મેળવવું તથા તેનો નિરંતર અભ્યાસ કરવો એ જ કર્તવ્ય છે.

એ જપ તેના અંગભૂત મંત્રનો અર્થ સમજીને કરવો વધારે સારો છે. કેમકે તેમ કરવાથી શબ્દવૃત્તિ ઉચ્ચારણમાં અને લક્ષ-ણાવૃત્તિ મંત્રાર્થમાં રોડાયછે. તેથી પરસ્પરની ઉપકારક થઈ અન્ય વૃત્તિઓને સ્ફુરવા દેતી નથી. અર્થાત્ ધ્યાન જપની સિદ્ધિ વહેલી થા-યછે. શ્રીહોદાગ્યોપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે યદેવ વિચચા કરોતિ તદેવ વીર્યવત્તરં ભવતિ । જે મંત્રનો અર્થ જાણીને જપ કરાયછે તે જ જપ અધિક જાગવાનું થાયછે. તેથી સાધકે અર્થજ્ઞાનપૂર્વક મંત્રજપ વિધિપ્રમાણે કરવો. એ જપ યોગનો હેતુ છે કારણ કે ક્રમે કરી ધ્યાન જપ થાયક એટલે ચિત્તની એકાગ્રતા થતા યોગ આવેછે. શ્રીભગવદ્ગીતામાં પણ યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ એ વચનથી એ જ કહ્યું છે કે, સંપૂર્ણ ક્રિયામાં શ્રેષ્ઠ જે યજ્ઞપ ક્રિયાઓ તે સર્વમાં પ-ણ જપરૂપ યજ્ઞ માટે સ્વરૂપ છે અર્થાત સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. તેથી જપ એ ક્રિયા પણ યોગનો હેતુ છે તથા સર્વથી ઉત્તમ હેતુ છે એ સિદ્ધ થાયછે. મોક્ષશાસ્ત્રનું મનન પણ એક પ્રકારે જપરૂપજ છે તે-થી એને માટે પૃથક્ નિવચનની આવશ્યકતા નથી. એ એને સ્વા-ધ્યાય કહેછે.

ત્રીજી ક્રિયા તે ઈશ્વરપ્રણિધાન છે. હૈંશ્વરપ્રણિધાન એટલે કર્મ-સંન્યાસ તથા કૃત્તસંન્યાસ. સર્વ કર્મોને પરમગુરુ પરમાત્માવિશે સમર્પણ કર-વાં તે કર્મસંન્યાસ છે અને કૃત્તની ઈચ્છા રાખ્યા વિના નિષ્ક્રમ-પણે ધર્મ સમજીને (કર્તવ્ય સમજીને) અથવા ઈશ્વરપ્રીત્યર્થ કર્મો કરવાં તે કૃત્તસંન્યાસ છે. આ બંને પ્રકારનું ઈશ્વરાર્પણ અવશ્ય કર્તવ્ય છે. ત્યાં કર્મસંન્યાસ અવશ્ય કર્તવ્ય છે. એ વિષે શ્રીભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—યઃકરોષિ ચદક્ષા-મિ ચક્ષુઃકોષિ દદામિ વત્ । યત્તવષ્ઠાંગ કોન્નેય તત્કુરુષ્વ મર્દગમ્ ॥ જે તું કરે, જે ખાય, જે હોમે, જે દાન કરે, જે તપ કરે વગેરે જે જે કરે તે સર્વ હે કૃતિતા પુત્ર ! તું મને અર્પણ કર. કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં એટલે ‘જાણીને વા અજાણતાં જે જે હું કરું છું’ તે તમારે અંતર્યામિ ભગવત્ ! આપની પ્રેરણાથી તથા સત્તાથી જ કરું છું’— એ પ્રકારનું ચિંતન કરી કર્મ કરવાં તે એ ચિન્તનનો વિશેષ પ્રકાર શ્રીકૃમ્પુરાણમાં આ પ્રમાણે કહ્યો છે કે—

બ્રહ્મણ દીયતે દેયં બ્રહ્મણે સંપ્રદીયતે ।

બ્રહ્મૈવ દીયતે ચૈતિ બ્રહ્માર્પણમિદં પરમ્ ॥

નાહં કર્તા સર્વમેતદ્ બ્રહ્મૈવ કુરતે તથા ।

एतद् ब्रह्मार्पणं प्रोक्तमृषिभिस्तत्त्वदर्शीभिः ॥

જ્યારે દાનરૂપ ક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે એ દાન અલ્પ જ આપે છે, અમતે જ આપે છે તથા અલ્પ પોતે જ આપાવ છે; અર્થાત્ સર્વ અલ્પ જ છે તેથી હું કાંઈ કરતો નથી પણ અલ્પ જ સર્વ કરે છે— એ પ્રકારનું ચિન્તન તે શ્રેષ્ઠ અભ્યર્પણ છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક ક્રિયા કરતી વખતે હું એ ક્રિયાના કર્તા નથી પણ કંઈક જ કરતાં છે, એ પ્રકારે સાધકે ચિન્તન કરવું તે કર્મસંન્યાસ છે.

કર્મસંન્યાસ અવશ્ય કર્તવ્ય છે તેમણે બ્રહ્મગવદગ્રીતામાં કર્મણ્યેવાંચકારસત્ માં કહેતું કરાવતું । માં કર્મકલહેતુર્મમી તે સંગોડસ્તુ કર્મણ માં મન્યાદ વચનથી કયું છે કે કર્મથી અસંગ રહેવામાટે કર્મનું નિષ્કામપણે અનુષ્ઠાન કરવું આવશ્યક છે.

આ જને પ્રકારનાં સંન્યાસ ત્રા ઈન્દ્રિયસંપેષુ તે ઈન્દ્રિયપ્રતિબંધાન છે.

આ સૂત્રમાં આ ત્રણ ક્રિયાને યોગતા હેતુરૂપ હોવાથી કર્મ-યોગ ત્રા ક્રિયાયોગ કહેવા છે. અગર જો યમનિયમાદિમાં આ ત્રણની સાથે અન્ય ક્રિયાઓ પણ કરી છે તથા તે સર્વ યોગતા સાધનરૂપ છે તોપણ આ રથજે આ ત્રણને પૃથક્ પાડી ક્રિયાયોગ કહેવા છે તેનાં એ કારણ છે. (૧) આ પાદનાં આ સૂત્રોનાં બે મ-ખ્યમ સાધક અધિકારી છે તેને માટે અન્ય ક્રિયાઓની જાસ અ-ગત્ય નથી અને (૨) અન્ય યમનિયમાદિની અપેક્ષા રાખ્યાવિના માત્ર આ ત્રણનું જ તીવ્રતાથી અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે તો તેથી પણ યોગની સિદ્ધિ થાય છે અને એ ત્રણશિવાય અન્ય યમનિયમા-દિ ક્રિયાના અનુષ્ઠાનથી તેમ થતું નથી. તેથી સર્વ અદોષ છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી ક્રિયાયોગનું પ્રતિપાદન કયું. હવે એ ક્રિયાઓ યોગની સિદ્ધિ કેવી રીતે કરાવે છે એ પ્રતિપાદન કરવું જરૂરનું છે. કારણ કે, એ ક્રિયાઓ જો યોગની સિદ્ધિમાં હેતુરૂપ નહિ હોય તો એને ક્રિયાયોગ નહિ કહેવાય. તેથી હવે એ પ્રતિપાદન કરે છે.

સમાધ્યમાવનાર્થઃ ક્લેશતનૂકરણાર્થશ્ચ ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—એ ક્રિયાયોગ એકાગ્રતાની સિદ્ધિ કરવામાટે તથા વશ્યમાણ લક્ષણવાળા ક્લેશોને શિથિલ કરવામાટે છે.

સમાધિ૦—એકાગ્રતાની ઉત્પત્તિ કરવામાટે.

ક્લેશતનૂ—આગળ કહેવામાં આવતા ક્લેશોને શિથિલ કરવામાટે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે એ ક્રિયાઓથી (૧) એકાગ્રતાની સિદ્ધિ થાય છે અને (૨) અવિગ્રહિ ક્લેશો શિથિલ થાય છે એટલે શુબ્ધમન્ધનવત્ થઈ જાય છે. ત્યાં તપથી ઇન્દ્રિયો દુર્બલ થાય છે તેથી સ્વસ્વવિષયપ્રતિ બલવાન વેગથી દોડતી અટકે છે અને તેથી ચિત્તની વૃત્તિઓને ઉત્પન્ન કરતી નથી. તેમ જ તપથી સત્ત્વશુદ્ધિ થાય છે તથા પાપરૂપ વાસનાનો હાથ થાય છે. અને પુરિસત્ત્વ શુદ્ધ થવાથી ધ્યેય વિષયમાં એકાગ્ર થાય છે તથા તદગતાશેષ વિશેષને ભાસમાન કરવા સમર્થ થાય છે. આ રીતે તપ સમાધિસિદ્ધિમાં કારણરૂપ છે.

સ્વાધ્યાયરૂપ જપથી ઇશ્વરનો અનુગ્રહ થાય છે તેથી પૂર્વે કલ્યાણપ્રમાણે આશુ સમાધિસિદ્ધિ થાય છે. તેમ જ સ્વાધ્યાયની ચાર ભૂમિકાનું ગયા સૂત્રમાં વ્યાખ્યાન કર્યું છે તેમાં મનોમય જપ ધારણરૂપ છે અને ધ્યાનજપ ધ્યાનરૂપ છે. ધ્યાનના પરિપાકથી સમાધિ થાય છે એ તો સ્પષ્ટ છે કેમકે ધ્યાનની પરિપાકઅવસ્થા એ જ સમાધિ છે. આ પ્રમાણે સ્વાધ્યાયથી બે રીતે આશુ સમાધિસિદ્ધિ થાય છે.

ઈશ્વરપ્રણિધાનથી ઇશ્વરનો અનુગ્રહ થાય છે. તેમ જ કર્મ નિષ્ક્રમપણે કરાતાં હોવાથી તેમાં નિષ્ફલ થવાય છે ત્યારે પણ ચિત્ત વ્યગ્રતાને પામતું નથી તથા દુઃખોત્પત્તિદ્વારા ચિત્તપ્રસાદમાં હાનિ થતી નથી. તેથી આ ઇશ્વરપ્રણિધાનથી ચિત્તપ્રસાદ બન્યો રહી પરિણામે સમાધિની સિદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે. તેમ જ ઇશ્વરાર્પણનો અભ્યાસ થવાથી પ્રતિક્રિયાએ અસ્પૃહા બની રહેવાથી વૈરાગ્યની સિદ્ધિ થાય છે અને તેથી પણ પરિણામે સમાધિ સિદ્ધિ થાય છે. વળી એ ઇશ્વરાર્પણરૂપ સમપણ વા આત્મનિવેદન ભક્તિ સિદ્ધિ થવાથી એના ફલરૂપ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ પણ યોગ વખતમાં આચિર્ભાવને પામે છે તેથી ઇશ્વરતત્ત્વમાં વૃત્તિ એકાગ્ર થાય છે આ વગેરે અનેક રીતે ઇશ્વરાર્પણ સમાધિને ઉપજાવનાર છે. શ્રીભગ્ની-

તામાં કયું છે કે-યે તુ સર્વાણ કર્મણ માય મન્યસ્ય મત્વયઃ । ઓ તન્મેતન્વ યોજેત માં ધ્યાયન્ત ઉપાસન્તે । તેમણદે ગમદ્વત્તા મુદ્ગુવારમા-ગરાન્ । મવામિ ન ચિગત્વાથ મત્વયમિતવેતરાત ॥ જે કોણે સર્વ ક-મેને મારા વિષે અર્પણ કરી અતન્વનાથે મારી ધ્યાનરૂપ ઉપાસના કરે છે તેવા મારામાં જે ચિત્તને આગળ કરી રહેવાર પુરોવાના હું અત્થ કાળમાં આ દુઃખરૂપ સંસારસ ગરથા ઉદ્ધાર કરું છું.

આથી એ સિદ્ધ થયું કે આ વગેરે ક્રિયાઓનું જે સંવિદ્વાનમુખી જૈનતત્ત્વજ્ઞે તથા આદર્યમણિ નહતે કરેલમાં આપે છે તે એવી સત્તાવિસિદ્ધિ થાય છે. સત્તાવત્તા વિદિ પ્રજ્ઞા સમાધિપ્રજ્ઞા અને સમાધિપ્રજ્ઞા ॥ નિદ્રાથી અસપ્રજ્ઞતા થાય ક્રમે કરી આવે છે. તેથી આ વગેરે ક્રિયાઓ અસપ્રજ્ઞતાવેગથી સંપ્રજ્ઞતાવેગ થા સમાધિ-દ્વારા હું છે તેથી તથાવેગીનિ ક્રિયાવાય છે.

બીજું આ મુદ્ગુમા એ કયું કે આ વગેરે ક્રિયાથી આવતાં કોણે તત્ત્વજ્ઞતાને પામે છે. એ વગેરે ઉપર પ્રમાણે જે સમર્થન પ્રતિ-સાદાય છે. આ ક્રિયાવેગથી એણે તત્ત્વજ્ઞતા પામે છે તેથી તથા પ્રતિ-સપણે પ્રજ્ઞા વગેરે જે નહતે પામે તે સત્તાવેગથી થી સત્તાવિ-પ્રજ્ઞા પડી એ કોણેનાં દાહ કરે છે. અત્યંત જેમ બીજાને દાહ થતો તે પુત્રા ઉગતુ તથા તેન એ દાહ થયેલા કોણે સંસ્કારા-દિને કેવલ કરવા અસમર્થ થાય છે તથાવતી કોણે તત્ત્વજ્ઞતા પા-ન્યા તથા આંતુરૂપી અત્યંત વિદેવીથી વ્રત થયેથી હોવાથી વિવે-કળ્યાતિ ઉદયને પામતો તથી તેથી વિવેકળ્યાતિના કાલમાટે કો-શને શુદ્ધ કરી નાંખવા આવગ્ય છે. તેમ થવાથી જે વિવેકળ્યાતિ-ના ઉદય થઈ આવે અસંપ્રજ્ઞતાવેગ થાય છે તેથી આ ક્રિયાવાય કોણે તત્ત્વજ્ઞતાવેગ રૂપ દ્વલદ્વારા પણ અસપ્રજ્ઞતાના હેતુરૂપ છે.

આ પ્રમાણે આ મુદ્ગુથી ક્રિયાવેગને એ સંજ્ઞા આવવાના કાળનું પ્રતિપાદન કરવાના પ્રસંગથી એ ક્રિયાવેગથી થતાં કોણે પ્રતિપાદન કર્યું. તેમાં કોણે તત્ત્વજ્ઞતાવેગ એક દ્વલ કર્યું. પણ કોણે તત્ત્વજ્ઞતાવેગ સમન્તવેગ નહિ હોવાથી એ કોણે ક્યા છે એ જિજ્ઞાસા થાય છે. તે પૂર્ણ કરવા કોણે કેટલા તથા ક્યા ક્યા છે તથા એ પ્રત્યેકનુ-સ્વરૂપ થું છે વગેરે સૂત્રકાર દ્વે બતાવે છે:—

અવિદ્યા અસ્મિતારાગદ્વેષાભિનિવેશાઃ પંચ ક્લેશાઃ ॥૩૧॥

સૂત્રાર્થ:—અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ એ પાંચ ક્લેશ છે.

આ સૂત્રમાં પંચ-પાંચ-પદ્ધતી ક્લેશો ક્રેટલા છે, એ પ્રશ્નનો તથા અવિદ્યા-અવિદ્યાદિ-પદ્ધતી ક્લેશો કયા કયા છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો છે. એ પાંચનાં સ્વરૂપ સૂત્રકાર જ ઉત્તર સૂત્રોથી પ્રતિષ્ઠાપ્ત કરેછે. તેથી આ સ્થળે માત્ર ક્લેશોનું સામાન્ય સ્વરૂપ જ વિચારવાનું છે. ત્યાં એ સ્વરૂપ વા લક્ષણ સંસારહેતુવિપર્યયત્વમ-સંસારતા હેતુરૂપ વિપર્યય-છે. આ લક્ષણમાં સંસારહેતુત્વે સતિ-સંસારતા હેતુરૂપ એ વિશેષણ મુકવાથી શુદ્ધિમાં રજતાશુદ્ધિવગેરે વિપર્યયપરતી અતિવ્યાપ્તિ દૂર થાય છે. જે જે વિપર્યય હોય તે ક્લેશ એમ માત્ર કહેવામાં આવે તો શુદ્ધિમાં રજતાશુદ્ધિવગેરે વિપર્યય ક્લેશરૂપ રહે. પણ તેમ તો છે નહિ. કારણ કે એનો ક્લેશમાં અંતર્ભાવ કરવાથી તથા સંપ્રોક્ત પાંચ ક્લેશોમાં એનો સમાવેશ નથી થતો તેથી એ કહેા ક્લેશ ગણવો પડે. તેથી સૂત્રોક્ત ક્લેશોનું પંચત્વ અસંગત રહે. તેથી એ અતિવ્યાપ્તિ દૂર કરવા 'સંસારતા હેતુરૂપ' એ વિશેષણ જરૂરનું છે. આ લક્ષણ અસંભવ દોષવાળું પણ નથી કેમકે અવિદ્યા સંસારતા હેતુરૂપ જે વિપર્યય તેરૂપ જ છે; તેમ જ અતિવ્યાપ્તિ દોષવાળું પણ નથી કારણ કે મગ્ન દોષવગેરે સાર ક્લેશો અવિદ્યાનાં કાર્યરૂપ હોવાથી વિપર્યયનું પદ છે. અર્થાત્ વિપર્યયરૂપ જ છે. તેથી ક્લેશોનું એ લક્ષણ અશુદ્ધિ છે એ સિદ્ધ થાયછે.

અર્થાત્ એ પ્રશ્ન થાયછે કે આ તો ક્લેશનું સામાન્ય લક્ષણ છે. પણ ક્લેશ શબ્દનો અર્થ તો હુમ્મ છે. એ અર્થનો આ ક્લેશોના અનુગમ નહિ હોય તો એને ક્લેશસંજ્ઞા કેવી રીતે અપાય ? એનો ઉત્તર એ કે જગતમાં જે જે હુમ્મ છે તે સર્વનું સર્ગ આ પાંચ ક્લેશ જ છે તેથી એને ક્લેશસંજ્ઞા આપવી અગોચ્ય નથી. આ યોગશાસ્ત્રસંમત પ્રક્રિયા આ છે:- પુરુષને અર્થ પ્રકૃતિ અથવા સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો પરિણામને પામે છે અને જે પુરુષો કૈવલ્યને પામે છે તે પુરુષોને ક્રોધ પણ ભોગ વા અપવર્ગરૂપ પુરુષાર્થ નહિ ગ્રેક્ષો દોષા-થી તે પુરુષપ્રતિ પ્રકૃતિ નષ્ટ થાયછે. તેથી એ અવિદ્યાદિ ચિત્તતા ધર્મો વિદ્યમાન છે ત્યાંસુધી જ તે ચિત્તપર સ્વામિત્વવાળા પુરુષને માટે પ્રકૃતિ પરિણામ પામવાની. એ અવિદ્યાદિ, સત્ત્વાદિ ગુણોના સ્વકાર્યને આરંભ કરવાના સામર્થ્યને બલવાન કરે છે ને તદ્દ્વારા ગુણોની વિષમતારૂપ અવસ્થા કરેછે. અને પ્રકૃતિમાં ક્ષોભ કરાવી વિષમતાને પમાડ્યા પછી મહત્ વગેરેરૂપ કાર્યકારણ પ્રવાહને પ્રવ-

નાવે છે અને પરિણામે એ સર્વ ક્લેશો પરસ્પરની સ્થાયતાએ ક-
રીને ક્ષેત્રપર કર્તૃત્વ અભિમાન સ્પુરતી અતિવગેરે પ્રિપાકને બોગ-
વાવે છે. એ પ્રિપાક વિવેચીને સદા દુઃખરૂપ છે. એ આગળ કહેવાશે.
તેથી આ રીને સંપર્ણ દુઃખરૂપ ક્લેશના મૂળરૂપ હોવાથી (નિમિત્તરૂપ
હોવાથી) એ પાંચને ક્લેશસંજ્ઞા આપી છે.

આ પ્રમાણે આ પાંચ ક્લેશ હોવાથી એનું હાન પ્રત્યેક પર-
મે અતિપ્રવર્તે કરવું એ આ પાંચને ક્લેશસંજ્ઞા આપવાનો કૃતિવા-
ચ છે. આ સર્વ ક્લેશોનો વિવેકજ્ઞતિરૂપ જાતથી નાશ થાય છે ત-
થા એના સંસ્કારોનો દાહ થાય છે. અસંપ્રજાત યોગથી એના આ-
શ્વરૂપ ચિત્તનો નાશ થવાથી એ સંસ્કારો પણ નાશ થાય છે. આ
જાતથી અજાતતા જ પાંચ સર્વ ક્લેશ છે. તેથી એ અવતું જાતના
સ્વત્વ કિંચિત્ત થવા એ અત્ત અવિદ્યાપ્રકરે ને , એટલે ક્લેશરૂપે
તત્ત્વજ્ઞાન એ મિથ્યાજ્ઞાનનું નાશના પ્રિયોપીત્ત અન્યતુ નથી — એ
સંપ્રમાણ પ્રમા અવકાર કહે છે —

અવિદ્યા ક્લેશતુલ્યગેરો પ્રસુવભૂમિરિષિઠ્ઠેવાત્માસમ પદમ

સુધાર્ય — પ્રભુમિ, તત્ત્વતા, વિવિજ્ઞતા અને ક્લેશતા એ
ચારે અવસ્થાવાળા અસ્થિતા વગેરે સારે ચિત્તાના પ્રસવભૂમિ અ-
વિદ્યા છે.

આ મુદ્દાને અન્ય આ પ્રમાણે કહે — અવિદ્યા મહાપ્રભુત્વ-
ચિત્તસ્થાનાનાં સ્વરૂપા ક્ષેત્રમ ।

અવિદ્યા — એનો મામાન્ય વક્ષણ અને પ્રતિપાદન કરી ગયા
કાંએ તથા વિશેષ કદાચ કિમ્બે સુવર્ણ કરવું છે તેથી આ સ્થ-
ાને વિસ્તારની જરૂર નથી.

પ્રમાણવતઃ — એટલે પ્રભુમિ, તત્ત્વતા, વિવિજ્ઞતા તથા ક્લેશરૂ-
પતા. ક્લેશો આ આરેમાંથી ગમે તે અવસ્થામાં હોય ત્યારે પણ
તમ્ભતા સરભાવ હોય છે અને તેથી તેમનો નાશ કરવા જાન આ-
વશ્યક છે એ પ્રતિપાદન કરવા. તથા અવિદ્યા આ નાન અવસ્થા-
વાળા ક્લેશોની જ પ્રસવભૂમિ છે અર્થાત્ દગ્ધથીજન્મવા નામની
પાંચમી અવસ્થાવાળા ક્લેશોની નથી એ પ્રતિપાદન કરવા અવકારે
આ પદ મુક્યું છે.

ઉત્તરેષામ્ — એટલે અસ્થિતા વગેરે ચારની, ક્ષેત્રમ્ એટલે
અનભૂમિ વા પ્રસવભૂમિ.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ક્લેશોની (૧) દગ્ધબીજભાવા (૨) પ્રસુપ્તિ, (૩) તનુતા (૪) વિચ્છિન્નતા અને (૫) ઉદારતા એ પાંચ અવસ્થાઓ છે. એ પાંચ અવસ્થામાંથી ઉત્તર ચાર અવસ્થાવાળા ક્લેશોનું જન્મસ્થાન અવિદ્યા જ છે. ત્યાં—

દગ્ધબીજભાવા—અવસ્થા એટલે જેમાં ક્લેશોનું સ્વસ્વ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય દગ્ધ થઈ ગયું છે તે પ્રકારની ક્લેશોની અવસ્થા.

પ્રમાણ—એટલે ચિત્તવિષય શક્તિરૂપે અર્થાત્ સૂક્ષ્મરૂપે રહેલા ક્લેશોનું સ્વકાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય અથવા તે પોતાના કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાના સામર્થ્યના સદ્ભાવવાળા ક્લેશોની ચિત્તમાં સૂક્ષ્મરૂપે સ્થિતિ. જેમ દહિ વ્યારે દૂધમાં સૂક્ષ્મરૂપે અથવા અનાગતાવસ્થામાં રહે છે ત્યારે તેની સ્વકાર્યને ઉત્પન્ન કરવા શક્તિ હોય છે ખરી તથાપિ જ્યાંસુધી યોગ્ય અભિવ્યંજક મળતો નથી ત્યાંસુધી સ્વકાર્યને ઉત્પન્ન કરવું નથી તેમ બાલકમાં સ્ત્રીવિષયક રાગાદિ ક્લેશો રહેલા છે તથા સ્વકાર્યને કરવા સામર્થ્યવાળા પણ છે તથાપિ તે કાર્યને અભિવ્યંજકતા અભાવને લીધે પ્રકટાવી શકતા નથી. તેથી એ રાગાદિ પ્રસુપ્ત છે. અથવા તે કર્મજન્ય દેવોમાં ક્રોધવગેરે ક્લેશો રહેલા હોય છે તેપણુ તે તે દેવલોકમાં જે કર્મને અનુસાર તેમનું જવું થયું છે તે કર્મ નાનાવિધ વિષયની ઇચ્છા તેમના ચિત્તમાં પ્રકટાવી તે તે પદાર્થની અનાયાસે પ્રાપ્તિ કરાવે છે; તેથી તેમની ઇચ્છાનો વિદ્યાત થતો નથી, અને ઇચ્છાના વિદ્યાતરૂપ અભિવ્યંજકતા અભાવે તે જન્મમાં તેમનાં ચિત્તમાં શક્તિરૂપે રહેલા તથા સ્વકાર્યને પ્રકટાવવા સમર્થ ક્રોધરૂપ ક્લેશ પોતાની અભિવ્યક્તિ કરી શકતો નથી, તેથી એ પ્રસુપ્ત છે. આ પ્રસુપ્તિ દગ્ધબીજભાવાથી જુદી છે કારણ કે દગ્ધબીજભાવા અવસ્થામાં વિવેકસાક્ષાત્કારરૂપ જાનથી એ ક્લેશોનો નાશ થાય છે તથા એ ક્લેશોના સંસ્કારોનો દાહ થાય છે તેથી એ ક્લેશોની સ્વસ્વરૂપને અભિવ્યક્તિ કરવાની શક્તિ નાશ પામે છે. અને તેથી ક્લેશોની અભિવ્યક્તિ કરાવનાર વિષયનો સંનિકર્ષ થાય છે ત્યારે પણ એ ક્લેશોની અભિવ્યક્તિ થતી નથી. અને પ્રસુપ્તિ અવસ્થાવાળા ક્લેશો તે સ્વસ્વરૂપની અભિવ્યક્તિ કરવાના સામર્થ્યવાળા છે તેથી યોગ્ય અભિવ્યંજક મળવાથી સ્વસ્વ કાર્યને અર્થાત્ પોતાની અભિવ્યક્તિને ઉત્પન્ન કરે છે. આ રીતે પ્રસુપ્તિના લક્ષણમાં ‘સ્વકાર્યને ઉત્પન્ન કરવાના સામર્થ્યવાળા હોયને’ એ

વિશેષણ દગ્ધબીજભાવાની વ્યાવૃત્તિ કરવા મુક્યું છે.

આ સ્થળે એ શંકા થાય છે કે જીવન્મુક્તમાં ક્લેશનો અત્યંત સમુચ્છેદ થયેલો હોય છે તેથી એ જીવન્મુક્તના ચિત્તમાં ક્લેશો અનાગતાવસ્થામાં છે જ નહિ તેથી ઉક્ત વિશેષણની જરૂર નથી પણ એ યોગ્ય નથી. કેમકે જેમ અગ્નિની દાહશક્તિ જ્યાંપર્યંત અગ્નિનો સદ્ભાવ હોય છે ત્યાં પર્યંત રહે છે એમનાં એ શક્તિ યાવત્દ્રવ્યભાવિની છે અને અગ્નિનો સ્વકારણમાં આત્યંતિક લય થયે સર્વથા વિવર્ધ જાય છે, તેમ ક્લેશાદિના સંસ્કાર પણ ચિત્તના સદ્ભાવપર્યંત રહે છે. જ્યારે અસંપ્રજ્ઞાત યોગથી અથવા ભોગથી અવશિષ્ટ પ્રારબ્ધનો નાશ થાય છે ત્યારે ચિત્તનો અધિકાર સમાપ્ત થવાથી તે સ્વકારણમાં આત્યંતિક નાશને પામે છે અને આશ્રયના નાશ થવાથી ત્યારે જ અવિદ્યાદિ ક્લેશોનો અત્યંત સમુચ્છેદ થાય છે. તેથી જીવન્મુક્તમાં ક્લેશોની સુદ્ધમરૂપે સ્થિતિ છે એ સિદ્ધ છે. પણ તે ક્લેશની સ્વકાર્ય કરવાની શક્તિ દગ્ધ થઈ ગઈ છે તેથી જેમ શેકેલાં બીજ ઉગતાં નથી તેમ એ ક્લેશોના દગ્ધ થએલા સંસ્કારનો પ્રરોહ થનો નથી અને તેથી કરીને જ શાસ્ત્રમાં જીવન્મુક્તને ચરમદેહ કહ્યું છે. વીજાન્યગ્ન્યુપદગ્ધાનિ ન રોહાન્તિ યથા પુનઃ । જ્ઞાનદગ્ધૈસ્તથાક્રે-
જૈર્નાત્મા સપચ્ચતે પુનઃ । અગ્નિથી જેનું સ્વકાર્યને કરવાનું સામર્થ્ય દગ્ધ થયું છે તેવાં બીજ પુનઃ ઉગતાં નથી તેમ વિવેકસાક્ષાત્કાર-
રૂપ જ્ઞાનાગ્નિથી જે ક્લેશોના સંસ્કાર દગ્ધ થયા છે તેનાથી પુનઃ દેહની પ્રાપ્તિ થતી નથી—એ સ્મૃતિ જ્ઞાનીના ચરમદેહવિષે પ્રમાણરૂપ છે. આરીતે જીવન્મુક્તને ચરમદેહ હોવાથી એ ક્લેશોની પ્રસવભૂમિ અવિદ્યા નથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે. કેમકે જે એ ક્લેશોની અવિદ્યા પ્રસવભૂમિ હોય તો પુનઃ દેહની ઉત્પત્તિ થવાની તેથી ચરમદેહત્વ નહિ આવે. તેથી ક્લેશોની એ દગ્ધબીજભાવા અવસ્થાથી આ અવસ્થાઓની વ્યાવૃત્તિ કરવી આવશ્યક છે તથા પ્રસુપ્તિની વ્યાવૃત્તિ “સ્વકાર્યને ઉત્પન્ન કરવાના સામર્થ્યવાળા હોઈને” એ વિશેષણથી થાય છે એ સિદ્ધ છે.

તત્તુતા—એટલે ક્લેશના પ્રતિપક્ષના અનુબ્ધાનથી ક્લેશોનું વિવેકખ્યાતિનો આધ કરવા અસમર્થ થવું તે. ત્યાં શ્રુતિઆદિના અવજ્ઞાદિથી થતું જે પરોક્ષ જ્ઞાન તે અવિદ્યાનું પ્રતિપક્ષ છે, શુદ્ધિ પુરુષનું ભેદજ્ઞાન અસ્મિતાનું, સર્વ પદાર્થવિષે દ્રષ્ટા થઈ રહેવું એ સ્વરૂપેનું તથા મરણ સ્વાભાવિક છે, સંપૂર્ણ જગત્ કાળથી ચરત

જ છે તથા મરણને લક્ષીને જ પ્રવર્તે છે, વગેરે વિચારો શરીર સુ-
ખનું સાધન છે એ 'મુદ્ધિનુ' તથા અભિનિવેશનું પ્રતિપક્ષ છે;
અથવા તો પ્રથમ સૂત્રમાં કહેલો ક્રિયાયોગ એ સર્વતો પ્રતિપક્ષ છે.
એ પ્રતિપક્ષોના અનુષ્ઠાનથી વ્યાવહારિકપુરુષમાં ક્લેશો જે દૃઢ હો-
યકે તે વર્તમાન યોગીમાં અદૃઢ થાય છે. એ અંદૃઢતા વા શિથિલતા
જ તે આ સ્થળે તનુતા છે.

વિચ્છિન્નતા એટલે વિષયના અત્યંત સેવનથી અથવા તો
ક્લેશોમાંના કોઈથી અભિભવ પામવાથી ક્લેશો જે કિંચિત્કાળ અ-
નાભિવ્યક્ત થાય છે પણ જે ક્લેશો એ પ્રતિબંધક જવાથી પુનઃ
તે જ રૂપે (એટલે તનુતા નહિ પામીને તેટલી જ દૃઢતાથી) આ-
વિભાવન પામે છે તે ક્લેશો વિચ્છિન્ન કહેવાય છે અને એવી અ-
વસ્થા તે વિચ્છિન્નતા છે. ત્યાં વિષયના સેવનથી ક્લેશની કિંચિ-
ત્કાળ અપ્રતીતિ થાય છે તથા તે અલ્પકાળ વ્યતીત થવાથી પુનઃ
તેટલા જ બળથી અભિવ્યક્ત થાય છે એ પ્રસિદ્ધ છે. એક ક્લેશથી
અભિભવ પામવાથી અન્ય ક્લેશની કિંચિત્કાળ ઉક્ત પ્રતીતિ થતી
નથી. જેમકે જ્યારે રાગવૃન્નિતો આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારે ક્રોધનો નથી.
કેમકે જન વિરોધી છે, તેથી એ વખતે ક્રોધ વિચ્છિન્નિતિઅવસ્થામાં
હોય છે. ક્રોધ નથી એમ તો કહેવાય એમ નથી જ. કેમકે નહિ
હોય તો પછી એનો કદાપિ આવિર્ભાવ થવાનો નહિ પણ તેમ તો
નથી. તેમ જ એક વિષયપર રાગ હોય છે તેજ વખતે અન્ય વિષ-
યપર રાગ નથી હોતો, ત્યારે પણ રાગ નથી એમ નહિ કહેવાય; પ-
ણ તે વિચ્છિન્નિતિઅવસ્થામાં છે.

વિચ્છિન્નિતિ અવસ્થામાં રહેલા ક્લેશો તે પ્રતિબંધકનો અભાવ
થવાથી તેજરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે અને તનુત્વવાળા ક્લેશો સાધન-
નું અનુષ્ઠાન જે કાળે નથી થતું તે કાળે પણ આવિર્ભાવ પામે તો
તેમાં બહુ સહકારીની અપેક્ષા જોઈએ જાયે, એટલું જ નહિ પણ આ-
વિર્ભાવ પામે છે ત્યારે પણ અદૃઢવેગથી આવિર્ભાવ પામે છે, એ વિચ્છિ-
ન્નતા અને તનુતાનો ભેદ છે. વિચ્છિન્નતા અને પ્રસન્નિતિ જનમાં
એ ભેદ છે કે એકમાં વિષયસેવન અથવા અન્ય ક્લેશથી અભિભવ
એ રૂપ પ્રતિબંધક અનભિવ્યક્તિમાં હેતુ છે અને અન્યમાં અભિ-
વ્યંજકનો અભાવ એ હેતુ છે; અથવા તો વિચ્છિન્નતા એટલે સ્વ-
લ્પ પ્રતિબંધને લીધે ક્લેશપ્રવાહની અલ્પકાળમુદ્ધી મધ્યે મધ્યે થ
તી અનભિવ્યક્તિ અને પ્રસન્નિતિ એટલે વ્યંજકના વિલંબે કરીને જ.

ત્રેકાણપર્યન્ત રહેતી અનભિવ્યક્તિ. આ ત્રણે અવસ્થામાં ક્ષેષો વર્તમાન નથી પણ ભવિષ્યદ્ વૃત્તિ છે. એ ત્રણથી ભિન્ન જેમાં ક્ષેષોની વૃત્તિ વર્તમાન છે તે ઉદારતા છે.

ઉદારતા—એટલે સ્વસ્વ વિષયમાં ક્ષેષોનું સ્વાભાવિકી વૃત્તિ પામીને રહેવું તે; એટલે પોતપોતાના વિષયના ધ્યાનથી અનિવ્યક્ત થયેલા ક્ષેષો ઉદાર કહેવાયછે. ઉપર વિચિત્રતાના ઉદાહરણમાં જ્યારે ક્રોધ રાગથી અભિભવ પામે છે ત્યારે રાગ ઉદાર છે અને ક્રોધ વિચિત્રન્ત છે. તેમ જ અન્ય દષ્ટાન્તમાં જે વ્યક્તિપર રાગ જન્મને પામેલો છે તે રાગ ઉદાર છે તથા અન્યપ્રતિનો વિચિત્રન્ત છે.

આ ચાર અવસ્થાવાળા સર્વ ક્ષેષો છવન્મુક્તશિવાય સર્વ ચિત્તમાં હોયછે. અર્થ એ લક્ષમાં રાખવું યોગ્ય છે કે પ્રસુમિતજેરે ચાર ક્ષેષોની અવસ્થા કહીએ તેમાં એવો કોઈ નિયમ નથી કે જે ક્ષેષ એક અવસ્થામાં હોય છે તે અન્ય અવસ્થામાં નથી આવી શકેતો. પણ એથી તો ઉત્તરો નિયમ છે કે જે ક્ષેષ પ્રસુમિતજેરે અવસ્થામાં હોય છે તે જ ઉદાર થાય છે. તેથી આ ચાર ભેદ ક્ષેષોના નથી પણ ક્ષેષોની અવસ્થાના છે. છવન્મુક્ત પુરુષમાં આ ચારે અવસ્થાવાળા ક્ષેષોનો નાશ થયેલો હોય છે. અન્ય પુરુષોમાં એ સર્વોત્તમ સદ્ભાવ હોયછે. એ છવન્મુક્તથી ઘાતર પડેલોના આ પ્રધારની ચાર અવસ્થાવાળા અસ્મિતાવજેરે ચારે ક્ષેષોની પ્રસવભૂમિ અવિદ્યા છે. કેમકે વિપરીત જ્ઞાનરૂપ અવિદ્યા હોય છે ત્યારે જ એ ક્ષેષોનો સદ્ભાવ થાય છે. અને અવિદ્યાના અભાવે એનો અભાવ થાયછે. યદ્યપિ રાગાદિ જ્ઞાનરૂપ નહિ હોવાથી વિપરીતજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યારૂપ નથી છતાં અવિદ્યાના અભાવે એમનો અભાવ થાયછે એ કહેવું અયોગ્ય નથી. કેમકે રાગાદિ પણ અવિદ્યાથી કેવલ ભિન્ન નથી. અવિદ્યાનો અનુગમ વા અન્યથ એ સારમાં થાયછે, અર્થાત્ જ્યારે જ્યારે રાગાદિ હોયછે ત્યારે ત્યારે અવિદ્યા હોયછે એટલું જ નહિ પણ અવિદ્યાથી નિરપેક્ષ રાગાદિનું સ્વરૂપ જ નથી. રાગાદિ કેવલ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ નથી પણ તન્મૂલક છે તેથી, તથા અવિદ્યાના અન્યથવાળા છે તેથી, જેમ સુણ્યમાં તૈન્નસ પરમાણુના આદુલ્યથી પાર્થિવત્વ છતાં એ તૈન્નસ દ્રવ્ય ન્યાયમાં ગણાયછે તે જ પ્રમાણે રાગાદિ ક્ષેષોમાં પણ અવિદ્યા અન્વિત થયેલી છે તથા પ્રધાન છે તેથી એ પણ અવિદ્યારૂપ જ છે. આ સર્વ કારણને લીધે જ સુત્રકારે અવિદ્યાને રાગાદિ ક્ષેષોનું સહકારિ-

નિમિત્ત કહ્યું નથી પણ પ્રસવભૂમિ વા જન્મસ્થાન કહ્યું છે. આમ હોવાથી એ સર્વનો જન્મ તથા સ્થિતિ અવિદ્યાના સદ્ભાવપર્યન્ત છે તથા અવિદ્યાના અભાવે એમનો અભાવ છે, એ સહજ દેખાય છે.

આપ્રમાણે સર્વ ક્લેશોનું જ્ઞાનનાસ્થત્વ ઉપપાદન કરવા આ સૂત્રથી સર્વ ક્લેશોનું મૂલ અવિદ્યા છે. (જે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાનથી નાશ પામે છે.) એ પ્રતિપાદન કર્યું. અને તેથી એ તાત્પર્ય સૂચવ્યું કે અધિકારીએ આ ક્લેશોની આત્મ-તિક્કા નિવૃત્તિમાટે વિવેકખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નવાન થવું. હવે એ ક્લેશો જેનું હાન કરવું સર્વને ઇષ્ટ છે તેનું સ્વરૂપ બતાવવું જરૂરનું છે, કારણ કે સ્વરૂપ જાણ્યાવિના કોનું હાન કરવાનું છે એ સમજાતું નથી. તેથી સૂત્રકાર ઉત્તર પાંચ સૂત્રોથી એ ક્લેશોનાં સ્વરૂપ બતાવે છે. સાં ઉદ્દેશકમાનુસાર પ્રથમ અવિદ્યાનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

અનિત્યાશુચિદુઃખાનાત્મસુ નિત્યશુચિસુખાત્મ-

સ્થિતિરવિદ્યા ॥ ૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—અનિત્ય, અશુચિ, દુઃખરૂપ તથા અનાત્મ પદાર્થો વિષે અનુક્રમે થતી નિત્યબુદ્ધિ, શુચિબુદ્ધિ, સુખબુદ્ધિ તથા આત્મબુદ્ધિ—એ ચાર પ્રકારની મિથ્યાબુદ્ધિ (મિથ્યાજ્ઞાન) તે અવિદ્યા છે.

નિત્યાં—એટલે નિત્યબુદ્ધિ, શુચિબુદ્ધિ, વગેરે. ક્ષ્યાતિ એટલે કથન વા બુદ્ધિ.

આ સૂત્રથી (૧) અનિત્યવિષે નિત્યબુદ્ધિ (૨) અશુચિવિષે શુચિબુદ્ધિ, (૩) દુઃખરૂપ પદાર્થોવિષે સુખરૂપતાબુદ્ધિ અને (૪) અનાત્મ પદાર્થોવિષે આત્મબુદ્ધિ, એ પ્રકારની અવિદ્યા કહી, અર્થાત્ જીવન્મુક્તથી ઘાતર પુરુષોમાં ચાર પ્રકારની સંસારના હેતુભૂત મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યા હોયછે એ કહ્યું. સાં અનિત્યવિષે નિત્યબુદ્ધિ થતી એ પ્રથમ પ્રકારની અવિદ્યા છે. અનિત્ય એટલે ત્રણે કાળમાં જે સ્વસ્વરૂપે રહેતું નથી તે, અર્થાત્ કાર્ય. શાસ્ત્રમાં પણ કાલનિગ્રાભાવપ્રતિયોગિત્વમ્—કાળમાં રહેલા પોતાના અભાવનો પ્રતિયોગી જે થાય તે અનિત્ય, એ લક્ષણથી એ જ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એથી ઉત્પત્તિ અર્થાત્ જે ત્રણે કાળે સ્વસ્વરૂપે વિદ્યમાન રહેછે તે નિત્ય છે તેથી કાર્યરૂપ પદાર્થોને અનિત્ય જાણવા એ સમ્યગ્ જ્ઞાન છે, પણ

નિત્ય જાણુવા એ મિથ્યાજ્ઞાન છે અને તેથી અવિદ્યારૂપ છે. આ પ્રકારની અવિદ્યા લોકસિદ્ધ છે. આપણે જ્ઞેષ્ઠએ છીએ કે કેટલાક લોકો પૃથ્વી, ચંદ્ર, તારાવગેરે પદાર્થોને નિત્ય માનીને તેના રૂપની પ્રાપ્તિમાટે તેની ઉપાસના કરેછે. અન્ય સ્વર્ગને નિત્ય માનીને તેની પ્રાપ્તિમાટે સોમપાન વગેરે ક્રિયાઓ કરેછે, અન્ય અસંખ્ય લોકો ભોગોને નિત્ય માની સદા તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયોને કરેછે. આ સર્વ લોકો અવિદ્યાયુક્ત છે. કેમકે પૃથ્વી, ચંદ્ર, તારા, સ્વર્ગ, શરીર, ભોગોવગેરે સર્વ પદાર્થો વિભક્ત હોવાથી કાર્યરૂપ છે; અને કાર્યરૂપ હોવાથી અનિત્ય છે. એ અનિત્ય પદાર્થોવિષે તેમને જે નિત્ય-બુદ્ધિ થાયછે તે આ પ્રથમ પ્રકારની અવિદ્યાછે.

બીજા પ્રકારની અવિદ્યા તે અશુચિ પદાર્થમાં શુચિબુદ્ધિ છે, જેમકે કાયા વિષે થતી શુચિબુદ્ધિ. કાયા એ અશુચિ પદાર્થ છે એ વાત શાસ્ત્રકારોએ વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરીછે. ત્યાં કહેયુંછે કે સ્થાનાર્દ્રાજદુષ્ટમ્માત્રિઃસ્થન્દાત્રિધનાર્દપિ । કાયમાધેયશૌચત્વાત્ પાણ્ડિતાઃ જગત્ત્રિ વિદુઃ ॥ કાયા મૂત્રાદિ કુત્સિત પદાર્થોથી ભરેલા માતાના ગર્ભરૂપ સ્થાનમાંથી થાયછે તેથી સ્થાને કરી, એનું બીજા શુક્ત-શોણિતરૂપ બુદ્ધિમ્મિત પદાર્થો છે તેથી બીજે કરી, એને ટકાવનાર માતાએ આધેસા અન્નાદિ પદાર્થોના રસવગેરે છે તેથી ઉપદ્રવમે કરી, એનાં નવ દ્વારથી તથા રોમકૂપમાંથી દુર્ગંધવાળું દરણ નીકળે છે તેથી નિઃસ્પંદથી તથા મૃત્યુથી એ અશુચિ છે. જે મૃત્યુથી કાયા અશુચિ નહિ થતી હોત તો શયને અડકીને જે શાસ્ત્રમાં સ્નાનનું વિધાન કરયું છે, તે નહિ હોત. તેમ જ મૃત્યુથી કાયા કેવળ ગંધાઈ ઉઠેછે તેથી પણ મૃત્યુથી એ અશુચિ થાયછે. એટલું જ નહિ પણ જલમૃતિદ્રા વગેરેથી તથા તૈલાદિના અભ્યંગથી કાયાની નિરન્તર શુદ્ધિ કરવી પડેછે, તેથી પણ એ અશુચિ છે. આ પ્રમાણે કાયા અતક પ્રકારે અશુચિ છે, છતાં તેને વિષે પણ લોકોને શુચિબુદ્ધિ થાય છે. જે કાયાવિષે શુચિબુદ્ધિ નહિ થતી હોત તો સ્ત્રીકાયાનું આલિંગનવગેરે પ્રીતિથી કરવા કદાપિ વ્રતિ થાત નહિ, પણ તે તો છે નહિ. એ અવિદ્યાના પ્રધાન આશયરૂપ કેટલાક કવિઓ એ કુત્સિત સ્ત્રીકાયાવિષે ‘એ ચંદ્રલેખા જેવી છે, એના અવયવો ચંદ્રકિરણથી ઘસાયેલા છે, અન્નાએ સમથ શુદ્ધ પદાર્થોનું એક સ્થળે પ્રદર્શન કરાવવા આ સ્ત્રીશરીરને ધડયુંછે’ મૃત્યાદિ પ્રકારે જે કહેછે તે નહિ વ્રણત. તેથી કાયાવિષે શુચિબુદ્ધિ થાય છે એ

સિદ્ધ છે. એ શુચિબુદ્ધિ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ હોવાથી આ બીજા પ્રકારની અવિદ્યા છે.

આ બીજા પ્રકારની અવિદ્યામાં અપુણ્યવિષે થતી પુણ્યબુદ્ધિ, જેમકે માંસબક્ષણ, પશુપક્ષિવગેરે વિવિધ નિરપરાધી પ્રાણીઓને મારવારૂપ હિંસા, પરસ્ત્રીસંયોગવગેરેમાં થતી પુણ્યબુદ્ધિ વા ધર્મબુદ્ધિ, અનર્થવિષે પુરુષાર્થબુદ્ધિ જેમકે અર્જન, રક્ષણાદિ અસંખ્ય દુઃખવાળા ધનાદિપદાર્થોવિષે થતી પુરુષાર્થબુદ્ધિ, એ વગેરે સંસારના હેતુભૂત મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યાનું ગ્રહણ થાયછે. કેમકે શુચિ શબ્દ યોગોત્કૃષ્ટ સાધનનો તથા અશુચિ શબ્દ યોગોત્કૃષ્ટસાધનનો ઉપલક્ષક છે.

ત્રીજા પ્રકારની અવિદ્યા તે દુઃખરૂપ પદાર્થોવિષે થતી સુખબુદ્ધિ છે. ત્યાં કોઈપણ જીવની કેવલ દુઃખવિષે સુખબુદ્ધિ થતી નથી, તેથી દુઃખનો અર્થ દુઃખસાધન તથા દુઃખબહુલ પદાર્થો ભેગો યોગ્ય છે. તેથી એ દુઃખસાધનવિષે થતી સુખખ્યાતિ, એટલે એ સાધનો દુઃખની નિવૃત્તિરૂપ તાત્ત્વિક સુખનાં સાધન છે એવું મિથ્યાજ્ઞાન થવું તે, તથા દુઃખપ્રચુરમાં થતી સુખપ્રચુરતાબુદ્ધિ તે આ તૃતીય પ્રકારની અવિદ્યા છે. ત્યાં આગળ કહેવામાં આવશે તેમ આ આખો સંસાર દુઃખનું જ સાધન છે, તેને મોક્ષના સાધનરૂપ વા સુખના સાધનરૂપ બાણુવો, એ દુઃખસાધનવિષે થતી સુખખ્યાતિનું ઉદાહરણ છે. અને વારસ્ત્રીસંગવગેરે પદાર્થો જે દુઃખપ્રચુર છે તેને વિષે થતી સુખપ્રચુરત્વબુદ્ધિ તે દુઃખપ્રચુરવિષે સુખપ્રચુરત્વબુદ્ધિનું ઉદાહરણ છે. દુઃખપ્રચુર પદાર્થને દુઃખપ્રચુર જો માણુસ બાણુછે તે તેની તે કાર્યમાં બુદ્ધિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થતી નથી. તેથી વારસ્ત્રીસંગવગેરે પદાર્થોમાં જ્યારથી વિદ્વાન માણુસની પ્રવૃત્તિ થાયછે ત્યારથી જ એ સિદ્ધ છે કે એ મૂર્ખને એમાં સુખપ્રચુરત્વબુદ્ધિ હોવી જ જોઈએ. આ બંને પ્રકારનાં મિથ્યાજ્ઞાન તે તૃતીય પ્રકારની અવિદ્યા છે.

ચતુર્થ પ્રકારની અવિદ્યા તે અનાત્મવિષે થતી આત્મબુદ્ધિ છે. સ્થૂલ દેહના ઉપકારકરૂપ પુત્રાદિ પદાર્થોવિષે થતી અહંબુદ્ધિ, અંતઃકરણના સુખાદિ ભોગના સાધનરૂપ સ્થૂલ દેહવિષે થતી અહંબુદ્ધિ, તથા સાક્ષાત્ ભોગ્યરૂપ અંતઃકરણવિષે થતી અહંબુદ્ધિવગેરે આ અવિદ્યાનાં ઉદાહરણો છે. કેમકે પુત્ર, સ્થૂલ દેહવગેરે પદાર્થો જડ છે એટલે પોતાના સ્વરૂપરૂપ પુરુષથી વિલક્ષણ છે છતાં એવિષે અહંપદ્ધતી ઉપલક્ષિત ચૈતન્ય-

ની બુદ્ધિ થાયછે. એ નિશ્ચાજ્ઞાન હોવાથી તથા સંસારના હેતુરૂપ હોવાથી અવિદ્યા છે. આ પ્રકારની અવિદ્યા જીવ-મુક્તશિવાય અન્યમાં સિદ્ધ છે તથા એ સંસારના હેતુરૂપ પણ છે. લોકો બુદ્ધિસત્ત્વને પોતાના આત્મારૂપ ગણી તેની સંપત્તિથી એટલે સત્ત્વસંકલ્પાદિ શુભવાસનાવગેરેથી આનંદ પામેછે અને બુદ્ધિસત્ત્વના પરિણામરૂપ ઇચ્છાના વિદ્યાતરંગેરે વિપત્તી પોતાને દુઃખી માને છે. શરીરમાં વ્યાધિવગેરેનો પ્રાદુર્ભાવ થવાથી પોતાને વ્યાધિવાળો તથા દુઃખી માને છે. તેમ જ પુત્રપુત્રીનાં સુખદુઃખવગેરેથી પોતાને સુખી દુઃખી સમજે છે. તેથી અવિદ્યા લોકસિદ્ધ છે એ નિઃસંદેહ છે. અવિદ્યારૂપ નિશ્ચાજ્ઞાન જ પુરુષને સંસારની પ્રાપ્તિ કરાવેછે. કેમકે એ અધ્યાસથી હું કર્તા છું એવું નિશ્ચાઅભિમાન સ્ફુરેછે તેથી કર્મબંધન થઈ ધર્માધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેનું ફક્ત ભોગવવાનાનાવિધ જન્મ ધારણ કરવા પડે છે. આ રીતે લોકસિદ્ધ, સંસારના હેતુભૂત, અનાત્મપદાર્થવિષે થતી આત્મખ્યાતિરૂપ અવિદ્યા આપણા પ્રકારની છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી અતસ્મિન્ તદ્બુદ્ધિઃ—જે પદાર્થ જેવો નથી તેમાં તેવી બુદ્ધિરૂપ અવિદ્યા ચાર પ્રકારની છે, એ પ્રતિપાદન કર્યું. ત્યાં એ શંકા થાય છે કે આ નિશ્ચાજ્ઞાનને અવિદ્યા કહેવું ઉચિત નથી. કેમકે અવિદ્યા પદનો વિગ્રહ કરતાં ત્રણ અર્થ નીકળે છે; (૧) વિદ્યાથી ભિન્ન તે અવિદ્યા. (અપદ્ધી આ પ્રમાણે નિત્યતારૂપ અર્થ પ્રતિપાદન કરી શકાયછે. જેમકે અમત્તિક કહેવાથી મલ્લિકા નહિ તે અર્થાત્ મલ્લિકાથી ભિન્ન એવો અર્થ નીકળેછે). (૨) વિદ્યાનો અભાવ તે અવિદ્યા અને (૩) અવિદ્યાને બહુવ્રીહિસમાસ લઈએ તો અનુત્તમ વિદ્યા. આ પ્રમાણે ત્રણ અર્થ અવિદ્યાના થાયછે. પણ તેમાં નિશ્ચાજ્ઞાનરૂપ અર્થ થતો નથી; તેથી નિશ્ચાજ્ઞાનને અવિદ્યા કેવી રીતે કહેવાય ? એનો ઉત્તર એ કે, આ શબ્દ યોગજ અર્થમાં વપરાયો નથી. એ શબ્દ ૩૬ છે. જેમ અનિત્યનો નિત્યથી ભિન્ન, નિત્યનો અભાવ કે ઉત્તમ નિત્ય એ ત્રણમાંથી કોઈ પણ અર્થ નથી પણ નિત્યનો વિરોધી અર્થાત્ શત્રુ એ અર્થ છે તેમ અવિદ્યાનો પણ નશ્તો ‘વિરોધી’ અર્થ લેવાથી—વિદ્યા જેની વિરોધી છે—તત્ત્વજ્ઞાન જેનું નાશ કરનાર છે—એ અર્થ અથવા તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ વિદ્યાથી વિરોધી એ અર્થ થાયછે. આમ એ ૩૬ શબ્દ હોવાથી નિશ્ચાજ્ઞાનને અવિદ્યાસંજ્ઞા આપવી અદ્વિત છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી સર્વ ક્લેશોના મૂળરૂપ હોવાથી અ-
વિધાનું પ્રથમ સ્વરૂપ બતાવ્યું. હવે એ અવિધાના સાક્ષાત્ કાર્યરૂપ
અસ્મિતા ક્લેશનું (ઉદ્દેશકમથી પ્રાપ્ત થવાથી) પ્રતિપાદન કરે છે.

દૃગ્દર્શનશક્ત્યોરેકાત્મતેવાઽસ્મિતા ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—પુરુષ તથા બુદ્ધિસત્ત્વની સ્વરૂપતા: તથા ધર્મતા:
એકરૂપતાપત્તિ અર્થાત્ એકતાબિમાન તે અસ્મિતા છે.

દૃગ્દર્શનશક્ત્યો:—દૃક્શક્તિ તથા દર્શન શક્તિની. દૃક્શક્તિ એટલે
પુરુષ અને દર્શનશક્તિ એટલે દ્રશ્યતે અનન-જેનાથી દર્શન થાય છે તે
અર્થાત્ બુદ્ધિસત્ત્વ વા અંત:કરણ. પુરુષ અને બુદ્ધિસત્ત્વ એ બંનેનો
ભોક્તૃભોગ્યસંબંધ સિદ્ધ કરવા સૂત્રકારે ‘શક્તિ’ એ પદ મુક્યું છે. સર્ગ-
કાળવિષે તો બુદ્ધિ સ્વસ્વરૂપે હોય છે તેથી ભોગ્યરૂપ છે; પણ પ્રલય-
કાળવિષે એ બુદ્ધિ પ્રકૃતિવિષે લીન થઈ જાય છે તેથી એ સમયે સ્ફુટ
ભોગ્યતા એનામાં નથી, તથાપિ એ સમયે પણ એ બુદ્ધિસત્ત્વ પોતા-
ની વાસનાને પ્રકૃતિમાં મુકા પોને પ્રકૃતિરૂપ થાય છે તેથી તે સમયે
પણ એનામાં ભોગ્યતાની શક્તિ હોય છે અર્થાત્ ભોગ્યત્વ શક્તિરૂપે (અ-
નાગતાવસ્થારૂપે) હોય છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિસત્ત્વમાં ભોગ્યશક્તિ સદા
હોય છે અને બુદ્ધિસત્ત્વની અપેક્ષાથી પુરુષ ભોક્તા છે, તેથી પ્રલયકાળમાં
ભોગ્યતા અભાવે સ્ફુટ ભોક્તૃત્વ પુરુષમાં નથી તોપણ તેની શક્તિ
છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિનો આત્મનિક લય થાય ત્યાં સુધીનો બુદ્ધિસત્ત્વ અ-
ને પુરુષનો ભોગ્યભોક્તાસંબંધ સિદ્ધ કરવા સૂત્રકારે શક્તિ પદ મુ-
ક્યું છે, તેથી આ પદને અર્થ એ થયો કે ‘બુદ્ધિસત્ત્વરૂપ ભોગ્ય તથા
પુરુષરૂપ ભોક્તાની.’

एकात्मता इव—એકતાપત્તિરૂપ વિપર્યય: એકાત્મા એટલે એકરૂપ
તેથી એકાત્મતા એટલે એકરૂપ થઈ રહેવું તે. ત્યાં પુરુષ અને બુદ્ધિ એ
બંને અત્યંત વિવિક્ત છે, કેમકે બંનેમાં વિલક્ષણ ધર્મો છે. પુરુષ
અપરિણામી છે, ઉદારીન છે તથા નિષ્ક્રિય છે તથા બુદ્ધિ પરિ-
ણામી છે, ક્રિયાવાળી છે, પ્રવૃત્તિવાળી છે વગેરે. તેથી બંનેનું વા-
સ્તવ ઐક્ય તો સંભવતું જ નથી. તેથી સૂત્રમાં ઇવ પદનું ઉચ્ચા-
રણ કર્યું છે. એ પદના પ્રયોગથી એ અર્થ થયો કે બંનેનું વાસ્તવ
ઐક્ય અસંભવ છે તેથી જાણે બંને એકરૂપ હોય તે પ્રમાણેનો પર-
સ્પરાધ્યાસ થયો એ જ બંનેની એકાત્મતા છે. આ પ્રમાણે ઇવ
શબ્દનો પ્રયોગ અન્ય સ્થળે કરાયેલો પણ જોવામાં આવે છે. શ્રુતિમાં

જ કહ્યું છે કે ખ્યાયતીવ પૃથિવી—પૃથિવી જાણે ધ્યાન કરે છે. પૃથિવી
જડ હોવાથી એનામાં વાસ્તવ ધ્યાનકર્તૃત્વ સંભવતુ નથી તેથી શ્વ પ-
દ એ વાક્યમાં મુક્યું છે.

આ સુત્રથી એ કહ્યું કે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષ જે વાસ્તવિક
રીતે અત્યંત ભિન્ન છે તેની સ્વરૂપતા તથા ધર્મતા એકતા જેવું
થઈ જવું તે અશ્મિતા છે. એટલે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષનાં
સ્વરૂપ તથા ધર્મોત્તો પરસ્પરમાં અધ્યાસ થવો તે અશ્મિતા છે.
દેવગંડહં હું ઐશ્વર્યવાળો છું. યોડહં મુર્ખો સોડહં તદનુભવિતા જે હું
સુખી છું તે જ હું તેનો અનુભવ કરનાર છું વગેરે પ્રકારે એ બંનેની
એકતાનું મિથ્યા અભિમાન જીવેને થાય છે. આમાં પ્રથમ જ્ઞાન-
માં—હું ઐશ્વર્યવાળો છું એ જ્ઞાનમાં—હું પદ્મથી ઉપસક્ષિત પુરુષ
છે. એ પુરુષ ઐશ્વર્યવાળો છે, એ પ્રકારનું જ્ઞાન અલિંગ છે. તેમાં
ઐશ્વર્ય એ બુદ્ધિનો ધર્મ છે તેથી એ જ્ઞાનમાં બુદ્ધિના ધર્મોત્તો પુ-
રુષમાં અધ્યાસ વા આરોપ છે. આ જ પ્રમાણે બીજા જ્ઞાનમાં સુ-
ખાદિ ધર્મવાળા બુદ્ધિના સ્વરૂપની તેના અનુભવ કરનારરૂપ સાક્ષી
ચેતનતા સ્વરૂપસાથે એકતાનું અભિમાન કરવું છે. આ પ્રમાણે
ધર્મોત્ત તથા સ્વરૂપતા બુદ્ધિ અને પુરુષ જે બંને વિવેકત તરફો
છે તેમને એક જાણવાં એ વિપર્યયનું નામ અશ્મિતા કહેશે છે. એ
અશ્મિતાકેશથી જ જીવેને ભોગ થાય છે, અચોત્ત ભોગમાત્ર વ-
સ્તુતઃ દુઃખરૂપ હોવાથી દુઃખ થાય છે. કેમકે સુખદુઃખાદિ બુદ્ધિ-
ની કૃતિઓ હોવાથી બુદ્ધિના ધર્મ છે. તેનો આરોપ જ્યારે પુરુ-
ષમાં થાય છે ત્યારે જ હું સુખી, હું દુઃખી, ઇત્યાદિ પ્રકારનો ભોગ
થાય છે. જ્યારે એ એકાત્મતાત્રમ જતો રહે છે ત્યારે એ ભોગ થતો
નથી અને તેથી જીવનમુક્ત પુરુષોત્તે માત્ર સુખાદિના આભાસોત્તો
વ્યુત્થાનદશામાં સાક્ષાત્કાર પ્રસંગે થાય છે પણ તેથી હું સુખી, હું
દુઃખી ઇત્યાદિ પ્રકારનું જ્ઞાન નહિ થવાથી તેમને શાસ્ત્રમાં ગૌણ ભોગ
કહે છે.* આથી અન્યવ્યવતિરેકથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે આ અશ્મિ-
તા સંપૂર્ણ ભોગનું કારણ છે.

* આ વિષયના સંબંધમાં જુઓ શ્રીભાનિનીભૂપણ દ્વિતી-
માર્ગકાર પૃષ્ઠ ૧૯૦.

આ અસ્મિતા બુદ્ધિ તથા પુરુષની એકતાના અભિમાનરૂપ છે અને ચતુર્થ પ્રકારની અવિદ્યા પણ બુદ્ધિરૂપ અનાત્મ પદાર્થવિષે અલંબુદ્ધિરૂપ છે, તોપણ બંને એકરૂપ નથી તેથી અસ્મિતાનો સૂત્રકારે છુટો નિર્દેશ કર્યો છે. યદ્યપિ બંને વિપર્યયરૂપ છે તથાપિ અવિદ્યા કારણરૂપ છે અને અસ્મિતા એનું કાર્ય છે. લોકમાં આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રથમ તેઓ કલત્ર ભૂત્યવગેરેઉપર આત્મત્વરૂપ અભિમાન બાંધે છે અને એ બાંધ્યાથી તેઓ કલત્રાદિનાં સુખદુઃખનો પોતામાં આરોપ કરે છે. તેમ જ જલમાં જે ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે પ્રતિબિંબવશાત્ જલાદિરૂપ ઉપાધિને વિષે ચંદ્રત્વનો આરોપ પ્રથમ થાય છે અને એ થયાથી અનન્તર જલના કંપ, માલિન્યવગેરે ધર્મોનો ચંદ્રમાં આરોપ થાય છે. તેમ પ્રથમ તો બુદ્ધિરૂપ અનાત્મ પદાર્થવિષે સામાન્યરૂપે અલંબુદ્ધિ થાય છે તે અવિદ્યા છે. એ અવિદ્યામાં બુદ્ધિ તથા પુરુષનાં અત્યંત ભેદનું જ્ઞાન હોતું નથી. ત્યાર પછી બુદ્ધિ તથા પુરુષ એ બંનેનું ભેદજ્ઞાન નહિ રહેવાથી જેમ દૂરથી જોનારને એ વનસ્પતિ એક હોય એમ ભાસે છે, તેમ બુદ્ધિ અને પુરુષ એ એક જ તત્ત્વ છે, એમ ભાસે છે તે અસ્મિતા છે. અવિદ્યામાં સામાન્યરૂપે અલંબુદ્ધિ થયેલી હોવાથી બુદ્ધિધર્મનો પુરુષમાં તથા પુરુષધર્મનો બુદ્ધિમાં આરોપ થયેલો હોતો નથી. એ આરોપ એકતાભ્રમરૂપ અસ્મિતામાં જ થાય છે. તેથી વિપર્યયરૂપે એક છતાં કાર્યકારણરૂપ અવાન્તર વિશેષથી અસ્મિતા અને અવિદ્યા એ નિત્ર કલેશો છે. આ અસ્મિતાનું વર્ણન શ્રીસાંખ્યકારિકામાં પણ એ જ કર્યું છે કે—

તસ્માત્સયોગાદ્ચેતનં ચેતનાવદિવ લિङ्ગમ ।

ગુણકર્તૃત્વે ચ તથા કર્તૃવ ભવત્યુદાસિનઃ ॥

બુદ્ધિપુરુષના સંયોગથી અચેતન બુદ્ધિ ચેતનવત્ થાય છે તથા ખરું કર્તૃત્વ બુદ્ધિનું છે તોપણ અકર્તા પુરુષ કર્તાવત્ થાય છે. આ કલેશને જ શ્રુતિસ્મૃતિવગેરેમાં પ્રસંગે હૃદયગ્રંથી કહી વર્ણ્યો છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી અસ્મિતાનું લક્ષણ બતાવ્યું. હવે અસ્મિતાના કાર્યરૂપ રાગનું સ્વરૂપ ક્રમપ્રાપ્ત હોવાથી બતાવે છે.

સુખાનુશયી રાગઃ ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—સુખના સાક્ષાત્કારથી તથાસુખની સ્મૃતિથી થતો, સુખ તથા તેનાં સાધનમાત્રને વિષય કરનારો તૃષ્ણારૂપ ક્લેશ તે રાગ છે.

મુખાનુશયી—સુખમનુશેતે इति=સુખને વિષય કરનાર. આ સ્થળે સુખપદથી સુખ તથા તેનાં સાધનમાત્રનું ગ્રહણ થાયછે, કેમકે રાગ ખંતેમાં થાયછે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે સુખ તથા તેનાં સાધનોવિષે જે તૃષ્ણા થાય છે તે તૃષ્ણારૂપ ક્લેશનું નામ રાગ છે. ત્યાં સુખવિષે જે રાગ થાય છે તે એ રીતે થાયછે; (૧) સુખસાક્ષાત્કારથી તથા (૨) સુખસ્મૃતિથી. સુખનો જે સમયે અનુભવ થાયછે તે જ સમયે સુખ સર્વતે પ્રિય હોવાથી તેના વિષે રાગ થાયછે. એ રાગનું કારણ સુખ-સાક્ષાત્કાર છે. એ સુખ વ્યતીત થઈ ગયા પછી એ સુખની સ્મૃતિદ્વારા પણ રાગ થાયછે. એ રાગનું કારણ સુખાનુભવથી થયેલી સ્મૃતિ છે. સુખસાધનાવિષે જે રાગ થાયછે તેનું કારણ સ્મૃતિ છે. કારણ કે જ્યારે સુખનું કારણ પ્રત્યક્ષ હોય છે ત્યારે પણ તે સાધન ક્યાં તો પૂર્વ સુખને ઉત્પન્ન કરનાર થયું હતું એ સ્મૃતિથી, અથવા એ સાધનના સમ્પત્તિય પદાર્થ સુખના હેતુરૂપ છે તેથી આ સાધન પણ તજ્ઞાત્મક હોવાથી સુખનો હેતુ છે. એ પ્રકારે સુખસ્મૃતિથી એ સાધનની સુખહેતુતા અનુમાન કરી તેવિષે પ્રીતિરૂપ ઇચ્છા થાયછે. એ ઇચ્છા તે રાગ છે. એ રાગરૂપ ક્લેશને જ લોકો તૃષ્ણા, લાલસાવગેરે શબ્દથી ઓળખાવેછે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી રાગનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે એ રાગના પ્રતિઘાતથી ઉત્પન્ન થનાર દ્વેષનું લક્ષણ કહેછે.

દુઃખાનુશયી દ્વેષઃ ॥ ૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—દુઃખાનુભવથી તથા દુઃખસ્મૃતિથી થતો, દુઃખ તથા તેનાં સાધનમાત્રને વિષય કરનારો જે ક્રોધરૂપ ક્લેશ તે દ્વેષ છે.

આ સૂત્રનું વ્યાખ્યાન પૂર્વ સૂત્રવત્ જ છે. એ ક્લેશ, દુઃખ તથા તેનાં સાધનો દૂર થાયો એ પ્રકારની ઇચ્છારૂપ છે, અને રાગ, સુખ તથા તેનાં સાધનો મળો એ પ્રકારની ઇચ્છારૂપ છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી દ્વેષનું પ્રતિપાદન કરી દ્વેષમૂલક ભયવિશેષરૂપ અભિનિવેશનું હવે પ્રતિપાદન કરેછે.

સ્વરસવાહી વિદુષોઽપિ તથારૂઢોઽભિનિવેશઃ* ॥૯॥

સૂત્રાર્થઃ—પૂર્વજન્મની પોતાની વાસનાથી વહન થનાર, અ-
વિદ્યાનની માફક વિદ્યાનમાં પણ તેવી જ રીતે પ્રસિદ્ધ જે શરીર-
નુબંધ ક્લેશ તે અભિનિવેશ છે.

સ્વરસવાહી-સ્વરસેન સ્વભાવેન સંસ્કારમાત્રેણ વહેતીતિ-પોતાના
સંસ્કારમાત્રથી વહન થનાર.

વિદુષોઽપિ તથારૂઢઃ—એટલે જેમ અતિઅદ્વૈતજ્ઞાનવાળા હોવાથી
અવિદ્યાન ગણાતા કૃમિવગેરેમાં પ્રસિદ્ધ છે તેમ બ્રહ્મવિદ્યાનું શ્રવણ
મનન કરનાર વિદ્યાનમાં પણ તે જ પ્રકારે પ્રસિદ્ધ છે. વિદ્યાન પદ-
થી સપ્રજ્ઞાતવાન જ્ઞાનીનું બદલું કરવું ઉચિત નથી; કેમકે એ
ક્લેશ અવિદ્યામૂલક છે, તેથી જ્ઞાનાગ્નિથી અવિદ્યાનો નાશ થવાથી
તન્મૂલક એ ક્લેશનો પણ નાશ થાયછે. આ પદ્ધતિથી એ બતાવ્યું
કે એ ક્લેશ જાતમાત્ર કૃમિથી તે સપ્રજ્ઞાત યોગને પ્રાપ્ત થયેલા યો-
ગીથી નિવૃત્તિ સર્વ પ્રાણીમાં એક સરખી રીતે રહેલો છે.

આ સૂત્રથી પ્રથમ તો એ કહ્યું કે અભિનિવેશ નામનો ક્લેશ
જાતમાત્ર કૃમિવગેરેથી માંડી તત્ત્વજ્ઞાનરહિત સર્વ પ્રાણિઓમાં એક
સરખી રીતે રહેલો છે. આ એ ક્લેશનું સ્વરૂપ ભાષ્યઉપરથી તથા
તથારૂઢઃ પદને સ્થાને કેટલીક આવૃત્તિમાં તન્વનુબંધઃ પદ છે તે
ઉપરથી એવું ઠરે છે કે શરીરના વિયોગરૂપ મરણનો ત્રાસ વા ભય
તે અભિનિવેશ છે. જે અભિનિવેશથી સામાન્યરીતે દુઃખ તથા દુઃ-
ખના સાધનથી થતો ભય લક્ષ્યે તો તે ઉચિત નથી કેમકે તેવો
ભય સર્વને હોતો નથી, તેથી વિદુષોઽપિ એ પદ વિરુદ્ધ ઠરે છે.
તેથી અગર જે ઉપરનાં સૂત્રોમાં સામાન્યરીતે રાગ તથા દ્રેપનું પ્ર-
તિપાદન કર્યું છે તથાપિ આ સૂત્રથી ભયસામાન્યનું પ્રતિપાદન ન

* રાજેન્દ્રલાલ મિત્રની આવૃત્તિમાં તથારૂઢઃ ને બદલે તન્વ-
નુબંધઃ પદ છે, તેથી ભોજવૃત્તિમાં સ્વરસવાહી વિદુષોઽપિતન્વનુબંધોઽ-
ભિનિવેશઃ—એ સૂત્ર લીધું છે. આમ સૂત્ર લેવાથી અભિનિવેશનું
સ્વરૂપ મરણનો ત્રાસ છે, એ સ્પષ્ટ રીતે સૂત્રથી બોધન કરાયછે.
તથારૂઢઃ પદ લેવાથી અભિનિવેશનું સ્વરૂપ શું છે તે સૂત્રથી
સમજાય એમ નથી તથાપિ ભાષ્યવગેરેમાં તથારૂઢઃ પદ માન્ય રા-
ખેલું હોવાથી અત્ર તે જ રાખ્યું છે.

ક્ષેતાં મરણુના ત્રાસ વા ભયનું જ પ્રતિપાદન લેવું ઉચિત છે. એ મરણુનો ત્રાસ તે અભિનિવેશ છે. એ ત્રાસ જ્ઞાતમાત્ર કૃમિથી તે તત્ત્વજ્ઞાનરહિત સર્વ પ્રાણીઓમાં એકસરખી રીતે પ્રસિદ્ધ હોય છે. ‘હું સદા રહું’, મારો આ શરીરથી વિયોગ નહિ થાઓ’ એ પ્રકાર ની ઇચ્છા સર્વમાં જોવામાં આવેછે. અને શરીર, ઇન્દ્રિયવગેરેનો સંયોગ એ જન્મ છે તથા તેમનો વિયોગ, એ મૃત્યુ છે, તેથી ‘મારું મૃત્યુ નહિ થાઓ’ એ ઇચ્છા સર્વમાં જોવામાં આવે છે. તેથી મરણુનો ત્રાસ સર્વને છે, એ સહજ વિચારથી સમજાય છે. અગર જો રાગદ્વેષરૂપ ક્લેશો પણ સર્વમાં હોય છે તથાપિ આ ક્લેશ અતિ-બલવાનપણે સર્વમાં રહેતો છે. શ્રવણ, મનનરૂપ પરોક્ષ વિદ્યાવાળા વિદ્વાનમાં રાગાદિ ક્લેશો અદૃઢ થઈ ગયેલા હોય છે, તોપણ તેવાને પણ શરીરે મહાન્યાધિ થવાથી મરણુનો સંભવ લાગે છે સારે, અથવા તો ક્રોધ સામે માણસ તરવારવગેરે લઈ મારી નાંખવા આવે છે સારે, તેમનું અંતઃકરણ પણ કૃમિવગેરે તથા અન્ય અવિદ્વાનની માફક જ કંપી ઉડે છે. એથી ઉત્પટ્ટું જ્યારે સ્ત્રીવગેરે વિષયો વિદ્વાનની પાસે આવે છે સારે તેનું વિચારવાળું અંતઃકરણ અતિવેગ કરી તેતરફ ધાવન કરતું નથી. તેથી આ મરણુના ત્રાસરૂપ અભિનિવેશ રાગાદિની માફક સર્વમાં છે, છતાં અતિબલવાનપણે રહેતો છે. સૂત્રકારે પણ આ જ અર્થનું પ્રતિપાદન કરવા વિદુષોડપિ તથાસ્તુઃ એ પદો આ સૂત્રમાં મુક્યાં છે.

આ સૂત્રમાં બીજું એ કહ્યું કે એ ક્લેશ પોતાના સંસ્કારથી નિરંતર વહન થનાર છે, અર્થાત્ અસંખ્ય વાર અનુભવતાં મરણુનાં દુઃખથી એ દુઃખપ્રતિ જીવને દ્રેષ થાય છે. એ દ્રેષ સંસ્કારરૂપે ચિત્તમાં રહે છે તથા પછી એ સંસ્કારથી મરણુનો ત્રાસ થાય છે. આથી મરણુના ત્રાસરૂપ અભિનિવેશનો હેતુ મરણુનાં દુઃખના અનુભવથી પડેલો સંસ્કાર છે, એ કહ્યું. ત્યાં એ સંસ્કાર પૂર્વ જન્મનો જ હોવો જોઈએ. કેમકે અનુભવવિના સંસ્કાર બંધાતો નથી, એ સર્વમાન્ય નિયમ છે. એ નિયમાનુસાર એ સંસ્કાર બંધાવામાટે મરણુનાં દુઃખનો અનુભવ અવશ્ય હોવો જોઈએ. મરણુદુઃખનો અનુભવ પૂર્વ જન્મમાં જ સંભવે. કેમકે આ જન્મમાં જો થતો હોય તો તે કાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન વા આગમપ્રમાણથી થાય, ત્યાં આ શરીર વિષમાન છે તેથી આ જન્મમાં ક્રોધપણ પ્રાણીએ પોતે મરણુદુઃખનો અનુભવ કર્યો છે, એ અસંભવ છે. જો અન્ય પ્રાણીમાં મરણુદુઃખ જોવાથી એ સંસ્કાર બંધાય છે એમ લઈએ તો

તે પણ અયોગ્ય છે. કેમકે જાતમાત્ર બાલક, કૃત્રિમગેરે સર્વમાં એ કલેશ સરખી રીતે જોવામાં આવે છે અને જાતમાત્ર બાલકને અન્યનું મરણ પ્રત્યક્ષ કરવાનો અવકાશ જ નથી. તેથી ઉભયથા વર્તમાન જન્મમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી થયેલા અનુભવથી એ સંસ્કાર બંધાય છે, એ માનવું અનુચિત છે; તથા એ જ કારણથી પ્રત્યક્ષમૂલક અનુમાન તથા આગમનો પણ સંભવ નથી. કેમકે તરતના જન્મેલા બાલકને અનુમાનનો તો અવકાશ જ નથી, તેમ જ શબ્દજ્ઞાન નહિ હોવાથી આગમનો પણ અવકાશ નથી. આ રીતે ત્રણે પ્રમાણોથી આ જન્મમાં એ અનુભવ થાય છે તથા તેથી અભિનિવેશરૂપ ત્રાસને ઉત્પન્ન કરનાર સંસ્કાર પડે છે, એ યોગ્ય ઠરવું નથી. તેથી એ સંસ્કાર પૂર્વજન્મોમાં અનુભવાયેલા મરણદુઃખથી પડેલો લેવો યોગ્ય છે.

આ રથજે એ શંકા થાય છે કે વધપિ આ જન્મમાં થતો મરણનો અનુભવ એ સંસ્કારપ્રતિ કારણ લઈ શકાય એમ નથી, તો પણ જેમ માતાપિતાના કેટલાક રોગો તથા ગુણો પુત્રપુત્રીમાં આવે છે તેમ આ મરણનો ત્રાસ પણ માતાપિતામાં રહેલો તરત જન્મેલા છોકરાવગેરેમાં અનુવર્તે છે. તેથી પૂર્વ જન્મમાં થયેલો મરણનો અનુભવ એનું કારણ છે, એ માનવું આવશ્યક નથી. આ કહેવું પણ વિશેષ વિચારથી અયોગ્ય જ ઠરે છે. કેમકે જેમ રોગોની માતાપિતામાં ઉપપત્તિ થઈ શકે છે તેમ જો કોઈ પણ રીતે આ મરણના ત્રાસની માતાપિતામાં ઉપપત્તિ થઈ શકતી હોય તો તેની પુત્રપુત્રીવગેરેમાં અનુવૃત્તિ થાય છે એ પણ મનાય. પણ માતાપિતા પણ તેમના જન્મમાં એટલે પુત્રપુત્રીવગેરેની કૃત્યત્તિપૂર્વે મરણદુઃખનો અનુભવ કરી શક્યાં નથી કે જેથી તેમનામાં એ ત્રાસનું અસ્તિત્વ ઉપપત્તિ પામે. જો માતાપિતામાં એની ઉપપત્તિ માટે પૂર્વ જન્મનો અનુભવ હો તો પુત્રપુત્રીએ શું અપરાધ કર્યો કે એ લોકમાં પૂર્વ જન્મનો અનુભવ નહિ લેતાં માતાપિતામાં રહેલાની અનુવૃત્તિ સ્વીકારાય ? આ દોષ દૂર કરવા જો એમ કહે કે માતાપિતામાં પણ એ ત્રાસની તેમનાં માતાપિતામાંથી અનુવૃત્તિ થઈ છે તો પુનઃ એ જ દોષ એ વૃદ્ધ માતાપિતામાં આવા પ્રાપ્ત થવાનો. એટલું જ નહિ પણ એથી અનવસ્થા આવવાની. છતાં એ દોષ દૂર નહિ થવાનો. કેમકે કોઈ પણ કાળે એ ત્રાસની ઉપપત્તિ તો થવાની જ નહિ. વળી સંસાર પરિણામી હોવાથી નાશવાન છે. તેથી જ્યારે પૃથિવીમાત્રનો પોતાના કારણમાં લય થ

વાનો ત્યારે પૃથિવીના વિકારરૂપ મનુષ્યશરીર કોઇ પણ વિદ્યમાન નહિ રહેવાનું: અને એ પ્રલયપછી જ્યારે પુનઃ સર્ગ થવાનો ત્યારે આ-ધ મનુષ્યમાં એ ત્રાસ નહિ જ આવવાનો. કારણ કે, તેનાં માતા-પિતા કોઇ નથી. અને તેથી ક્રમે કરી ઉત્તરોત્તર પ્રજામાં પણ એ-ની અનુવૃત્તિ થવા વારો નહિ આવવાનો. જેથી પ્રલયપછી જે સર્ગ થાય તેમાં એ ત્રાસનો સર્વથા અભાવ જ હોવાનો. તો જેમ ઉત્તર સર્ગમાં એ ત્રાસનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ સંસારઅનાદિ હો-વાથી વર્તમાન સર્ગ પણ તેની પૂર્વભાવી સર્ગની અપેક્ષાથી ઉત્તર સર્ગ હોવાથી એમાં પણ એ ત્રાસનો અભાવ જ હોવો ઘટે છે. પ-ણ તેમ તો છે નહિ. તેથી સર્વથા આ અનુવૃત્તિનો મત વિચાર-વાનને હાસ્યજનક છે. તેથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે તે જીવને પૂર્વ-જન્મ હોવો જોઈએ. તથા એ પૂર્વજન્મમાં અનુભવાયેલા મરણનાં દુઃખોથી પડેલા સંસ્કારથી જ આ જન્મમાં મરણનો ત્રાસ અર્થાત્ અભિનિવેશ થાય છે. તેથી એ ક્લેશને સંસ્કારથી વહન થનાર કહ્યા છે તે સર્વાશે યોગ્ય જ છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રોથી પાંચે ક્લેશનાં સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યાં. ત્યાં જે ઉત્તમાધિકારી છે તેમાં તો એ ક્લેશો તનુતાને પા-મેલા હોય છે તેથી એનો નાશ કરવા સંયમમાત્રની જરૂર છે. તેનું પ્ર-તિપાદન પ્રથમ પાદમાં કર્યું છે. જે મધ્યમાધિકારી છે તેમાં એ ક્લેશો તનુ હોતા નથી, તેને તનુ કરવાવાસ્તે ક્રિયાયોગરૂપ ઉપાય પ્રથમ સૂત્રથી કહ્યો. હવે એ ગિજ્ઞાસા થાય છે કે મધ્યમાધિકારીમાં એ ક્લેશો ક્રિયાયોગથી તનુતાને પામે છે પણ તેટલામાત્રથી તેમ-નો દાહ વા નાશ થતો નથી. તેથી તે કરવા શું ઉપાય છે? એ ગિજ્ઞાસા નિવૃત્ત કરવા ઉત્તરે સૂત્રો રચે છે. તાત્પર્ય કે એના ના-શના ઉપાયનું પ્રથમ પાદમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે, છતાં તેને મધ્ય-માધિકારીમાટે સ્પષ્ટ કરવા અન્યત્રીને પ્રતિપાદન કરે છે. ત્યાં જે ક્લે-શોનો નાશ કરવાનો છે તે એ પ્રકારના છે; (૧) સ્થૂલ અને (૨) સૂક્ષ્મ. તેમાંથી સૂક્ષ્મનો નાશ કેવી રીતે થાય છે એ પ્રથમ પ્રતિ-પાદન કરે છે:—

તે પ્રતિપ્રસવહેયા: સૂક્ષ્મા: ॥૧૦॥

સૂત્રાર્થ:—એમાં જે સૂક્ષ્મ ક્લેશો છે તે ચિત્તના પ્રલયથી ના-શ પામે છે.

તે સૂક્ષ્મા:—જે ક્લેશોનો કાર્યતઃ નાશ થયો છે, અર્થાત્ જેમનું સ્વસ્વકાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય દગ્ધ થયું છે અને તેથી જે દગ્ધબીજભાવાવસ્થામાં ચિત્તમાં રહેલા છે તે.

પ્રતિપ્રસવ૦—પ્રસવ એટલે ઉત્પત્તિ, તેનો વિરોધી તે પ્રતિપ્રસવ અર્થાત્ નાશ. પ્રતિપ્રસવેન હેયા:—પ્રતિપ્રસવહેયા:— ચિત્તના પ્રતિપ્રસવથી અર્થાત્ નાશથી નાશ પામનાર.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે તત્ત્વજ્ઞાન થયાથી ક્લેશોનાં કાર્યોનો નાશ થાય છે તથા ક્લેશોનું એ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય દગ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે દગ્ધ થયેલા ક્લેશો ચિત્તમાં પડી રહે છે. એ ક્લેશો સૂક્ષ્મ કહેવાય છે. એ ક્લેશોનો અત્યંત નાશ ચિત્તરૂપ એના આશ્રયનો નાશ થવાથી થાય છે. આથી એ સૂચવ્યું કે ચિત્તનો નાશ કરવો એ જ એ ક્લેશોનો નાશ કરવાનો ઉપાય છે. ચિત્તનો નાશ જ્યારે ચિત્તનો અધિકાર સમાપ્ત થાય છે ત્યારે અર્થાત્ ચિત્ત ચરિતાર્થ થાય છે ત્યારે થાય છે. જ્યાં સુધી ચિત્તમાં પ્રારબ્ધસંસ્કારો રહેલા હોય છે ત્યાં સુધી ચિત્ત સાધિકાર છે. તેથી તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી એ પ્રારબ્ધસંસ્કારોનો નાશ થાય છે ત્યારે ચિત્ત ચરિતાર્થ થઈ શકે છે પ્રારબ્ધસંસ્કારોનો નાશ એ રીતે થાય છે; (૧) ભોગે કરી અને (૨) અસંપ્રજાત યોગના દૃઢ અનુષ્ઠાનથી. તેથી એ થયું કે તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી ચિત્તનો નાશ કાં તો પ્રારબ્ધસંસ્કારના ભોગથી અથવા તો અસંપ્રજાતયોગના દૃઢ અનુષ્ઠાનથી થાય છે. તેથી એ સૂક્ષ્મ ક્લેશોનો નાશ કરવા એ ઉપાય થયા: (૧) અસંપ્રજાત યોગ અને (૨) તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિપછી પ્રારબ્ધ સંસ્કારોનો ભોગ અર્થાત્ પ્રયત્નનો અભાવ. આથી એ થયું કે કાં તો તત્ત્વજ્ઞાનની મહાત્માએ એ સૂક્ષ્મના નાશમાં કંઈ પણ પ્રયત્ન કરવો જરૂરનો નથી અને જે વિદેહકૈવલ્ય તત્કાળ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો તેમણે અસંપ્રજાતયોગનું દૃઢ અનુષ્ઠાન કરવું.

આ રીતે આ સૂત્રથી એ પ્રતિપાદન કર્યું કે વિદેહકૈવલ્યની તત્કાળ પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો ચિત્તનો નાશ કરવો આવશ્યક છે. કેમકે ચિત્તનો નાશ થવાથી જ એ સૂક્ષ્મ ક્લેશોનો નાશ થાય છે; અને તેને માટે અસંપ્રજાત યોગનું દૃઢ અનુષ્ઠાન કરવું એ જ ઉપાય છે.

અહિં સૂત્રક્રમના સંબંધમાં એ શંકા થાય છે કે સાધનના અનુષ્ઠાનથી પ્રથમ ક્લેશોની તનુતા થાય છે, પછી દગ્ધબીજભાવાવસ્થા થાય છે અને અંતે નાશ થાય છે. આમાંથી સૂત્રકારે પ્રથમ

તનુતાનો ઉપાય કહ્યો તે તો યોગ્ય છે. પણ ત્યાર પછી જે નાશનો ઉપાય કહ્યો તે નહિ કહેતાં દગ્ધખીજભાવાવસ્થાને: ઉપાય કહેવો ઉચિત હતો. પણ સૂત્રકારે તેમ નહિ કરતાં પ્રથમ નાશનો ઉપાય આ સૂત્રથી બતાવ્યો અને દગ્ધખીજભાવાવસ્થાનો ઉપાય ઉત્તર સૂત્રથી બતાવ્યો છે તે અયોગ્ય છે. એનું સમાધાન એ કે, અસંપ્રજ્ઞાત યોગનું અસાધારણ ફક્ત ચિત્તનો નાશ છે. તેથી સૂત્રકારે એનું પ્રતિપાદન પ્રથમ કર્યું છે. અને એ ફક્તમાં દ્વારની આકાંક્ષા થયાથી દગ્ધખીજભાવાના ઉપાયનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તેથી અયોગ્ય નથી.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી સૂક્ષ્મનો નાશ કેવી રીતે થાય છે, એ પ્રતિપાદન કર્યું. હવે તનુતાવાળા એ ક્લેશોનો નાશ કયા દ્વારે થાય છે, તે પ્રતિપાદન કરે છે; અર્થાત્ સ્થૂલ ક્લેશોનો નાશ કેવી રીતે થાય છે તે (એટલે ક્લેશોનો દાહ કેવી રીતે થાય છે તે) પ્રતિપાદન કરે છે.

ધ્યાનહેયાસ્તદ્વૃત્તયઃ ॥ ૧૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અદગ્ધખીજભાવાવસ્થામાં રહેલા અર્થાત્ તનુતાને પામેલા એ ક્લેશોની વૃત્તિઓ સમાધિપ્રજ્ઞાથી નાશ પામે છે.

તદ્વૃત્તયઃ=તેષાં વૃત્તયઃ અભિવ્યક્તાવસ્થાઃ—એ ક્લેશોની જે અભિવ્યક્તાત્મક અવસ્થા તે. તત્ પદ્યી પૂર્વ સૂત્રમાં કહેલા સૂક્ષ્મનો પરામર્શ કરવો યોગ્ય નથી. કેમકે એ દગ્ધખીજભાવ ક્લેશોની કદાપિ અભિવ્યક્તિ થતી નથી. તેથી તત્ પદ્યી સૂક્ષ્મશિવાયના અર્થાત્ જે અદગ્ધખીજભાવ છે તેનો જ પરામર્શ કરવો ઉચિત છે. એ ક્લેશની વૃત્તિ એટલે સ્થૂલતા, અર્થાત્ સ્થૂલ ક્લેશો.

ધ્યાનહેયાઃ=ધ્યાનેન હેયાઃ=ધ્યાનવડે નાશ પામનાર છે. આ સ્થાને ધ્યાનશબ્દથી ધ્યાનના કાર્યરૂપ સમાધિપ્રજ્ઞા લેવી આવશ્યક છે. કેમકે અવિદ્યા મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ હોવાથી એનો નાશ એના વિરોધી તત્ત્વજ્ઞાનથી જ થઈ શકે છે. તત્ત્વજ્ઞાન, વિવેકાગ્નિ તથા સમાધિપ્રજ્ઞા, આ સ્થાને પર્યાયરૂપ છે; એ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ સમાધિપ્રજ્ઞા માફાત્ અવિદ્યાની તથા અવિદ્યામૂલક સર્વ ક્લેશો હોવાથી પરંપરાથી અન્ય ક્લેશોની વિરોધી હોવાથી એ સર્વનો નાશ કરવા સમર્થ છે. ધ્યાન અપરિપક્વ એકાગ્રતારૂપ હોવાથી ક્લેશોનું સાક્ષાત્ વિરોધી નથી.

આ સૂત્રથી એ સૂચવ્યું કે સ્થૂલ ક્લેશોનો સમાધિપ્રજ્ઞારૂપ

તત્ત્વજ્ઞાનથી નાશ થાયછે, એટલે ક્લેશોની જે સ્થૂલ અવસ્થા તેનો તત્ત્વજ્ઞાનથી નાશ થાયછે. સમાધિપ્રજ્ઞાથી એ ક્લેશોની અભિવ્યક્તિ નષ્ટ થાય છે એટલું જ નહિ પણ પુનઃ અભિવ્યક્ત થવાની યોગ્યતા જે એ ક્લેશોમાં હોયછે તેનો પણ નાશ થાયછે. આમ થવાથી એ ક્લેશોનો કાર્યતઃ નાશ થયો એટલે એ ક્લેશો દગ્ધબીજભાવા અવસ્થાને પામ્યા. પણ એથી એમ સમજવાનું નથી કે એ ક્લેશોનો સર્વથા-સ્વરૂપતઃ પણ નાશ થાયછે. કાર્યતઃ નષ્ટ થયેલા એ ક્લેશો દગ્ધ થયેલાં બીજની માફક ચિત્તમાં પડી રહે છે. એ કાર્યતઃ નષ્ટ થયેલા તથા સ્વરૂપતઃ રહેલા ક્લેશોનો નાશ પૂર્વસૂત્રમાં કલ્યાપમાણે પ્રતિપ્રસવથી થાય છે.

આ રીતે આ સૂત્રોથી ક્લેશોની ત્રણ અવસ્થા સૂચવી (૧) તનુતા (૨) દગ્ધબીજભાવા અને (૩) નાશ. તેમાં તનુતાનો ઉપાય ક્રિયાયોગ કલ્યા; દગ્ધબીજભાવાની પ્રાપ્તિનો ઉપાય સમાધિપ્રજ્ઞા કલ્પી અને નાશનો ઉપાય પ્રતિપ્રસવ કલ્યા. આ પ્રમાણે ક્લેશના હાનના ઉપાયો કલ્યા. ત્યાં એ શંકા થાયછે કે આત્મા અતિપ્રયત્ને કરાતા ક્લેશોના હાનર્થક શું ફલ છે ? કેમકે એ ક્લેશોની હાનિ થઈ તો- પણ પુરુષને અનેક જન્મદ્વારા નાનાવિધ દુઃખને આપનાર કર્માશય વિદ્યમાન હોવાથી પુરુષને તે તે દુઃખો તથા જન્મમરણુ આવ્યા કરવાનાં. એટલું જ નહિ પણ ખરૂં જોતાં તો એ કર્માશય વિદ્યમાન રહેવાથી ચિત્ત સાધિકાર જ રહેવાનું તેથી નાશને જ નહિ પામવાનું અને તેથી સૂક્ષ્મ ક્લેશોનું હાન સંભવવાનું જ નહિ. એના ઉત્તર એ કે વિપાક તથા કર્માશય અને ક્લેશમૂલક જ છે, તેથી ક્લેશનો દાહ વા નાશ થવાથી કર્માશય તથા વિપાકવગેરે સર્વનો નાશ થાય છે; અને તેથી ક્લેશ નષ્ટ થવાથી ચિત્ત ચરિતાર્થ મહે નષ્ટ થાય છે તથા પુરુષ કેવલ્યને પામે છે. આ અર્થ પ્રતિપાદન કરતા તથા અભિચાદિ સર્વ દુઃખરૂપ ક્લેશનાં મૂળ હોવાની વથાર્થરીતે ક્લેશ સંશ્લેષે પામ્યા છે એ પ્રતિપાદન કરતા ભગવાન સૂત્રકાર ઉત્તર ચાર સૂત્રો રચેછે. તેમાં પ્રથમ તો કર્માશય ક્લેશમૂલક છે એ પ્રતિપાદન કરેછે.

ક્લેશમૂલઃ કર્માશયો દષ્ટાદષ્ટજન્મવેદનોયઃ ॥૧૨॥

સૂત્રાર્થઃ—વર્તમાન જન્મમાં ફલ આપનાર તથા અવિપ્યત જન્મમાં ફલ આપનાર, એ બે પ્રકારનો કર્માશય આ

કલેશમૂલક જ છે.

દૃષ્ટાદૃષ્ટ — દૃષ્ટજન્મવેદનીય તથા અદૃષ્ટજન્મવેદનીય. દૃષ્ટ એટલે વર્તમાન અને અદૃષ્ટ એટલે ભવિષ્યત્ વા ભૂતી. વેદન શબ્દ-થી આ સ્થળે ભોગરૂપ અર્થનું પ્રદર્શન થાય છે તેથી વેદનીય એટલે ભોગ્ય. આથી દૃષ્ટજન્મવેદનીય એટલે વર્તમાન જન્મમાં જેનો ભોગ થાય છે તે, તથા અદૃષ્ટજન્મવેદનીય એટલે ભવિષ્યત્ વા ઉત્તર જન્મમાં જેનો ભોગ થનાર છે તે.

કર્માશયઃ—કર્મણાં આશયઃ=કર્મનો આશય તે કર્માશય. આશય શબ્દની આશરેતે સાંસારિકાઃ પુરુષાઃ અસ્મિન્ એ વ્યુત્પત્તિથી કર્માશય શબ્દ ક્રિયારૂપ કર્મથી ઉત્પન્ન થના ધર્માવર્તમરૂપ અપૂર્વનો વાચક છે. જેમકે—સ્વર્ગઠાત્તો ઝ્યોતિઃકોમેત યજ્ઞો—સ્વર્ગે ॥ ઇચ્છા રાખનાર માણસે જ્યોતિષ્ટોમ યાગ કરી ઇચ્છી સિદ્ધિ કરવા—એ શ્રુતિમાં સ્વર્ગપ્રાપ્તિનો હેતુ જ્યોતિષ્ટોમ યાગ છે, એમ કહ્યું છે. અહિં જ્યોતિષ્ટોમ યાગ કર્મરૂપ છે. એનું અનુષ્ઠાન આ જન્મમાં કરવાનું છે. પણ આ શરીર સ્વર્ગશુભને અપોગ્ય હોવાથી સ્વર્ગનો પ્રાપ્તિ નો ઉત્તરજન્મે થનાર છે. તેથી એમ થાય છે કે એ કર્મનો અંત આ દેહ છૂટતા પહેલે આવનારો, અને કૃત્તની પ્રાપ્તિ આ દેહ છૂટ્યા પછી થવાની. આમ હોવાથી જ્યારે કૃત્તનો પ્રાપ્તિ થવાનો ત્યારે કર્મરૂપ હેતુનું અસ્તિત્વ નહિ હોવાનું. અને કાર્યકારણમાટે એવો નિયમ છે કે જે જે કાર્યનું કારણ હોય તે તે કાર્યના અવ્યવહિત પૂર્વજનુમાં વિદ્યમાન હોય છે. આ નિયમે જેનાં જ્યોતિષ્ટોમ યાગ સ્વર્ગપ્રાપ્તિનું કારણ નહિ હરે. એ દોષના પરિહારમાટે પૂર્વનીમાંસામાં અપૂર્વ અંગીકાર કર્યું છે. જ્યોતિષ્ટોમ યાગ કરવામાં આવે છે ત્યારે, અર્થાત્ એ કર્મ પૂરું થાય છે ત્યારે યજમાનના ચિત્તમાં એ કર્મથી કર્મકૃત્તના નિયમપ્રમાણે એક સંસ્કાર પડે છે. એ સંસ્કાર ચિત્તમાં પડી રહે છે તથા જ્યારે વર્તમાન દેહ છુટે છે ત્યારે એ સંસ્કાર અનિમાનીને સ્વર્ગપ્રાપ્તિ કરાવે છે. એ સંસ્કાર તે અપૂર્વ છે વા કર્માશય છે. આમ થવાથી જ્યોતિષ્ટોમ યાગ સ્વર્ગપ્રાપ્તિનું પરંપરાથી કારણ છે અને સંસ્કાર વા અપૂર્વ વા કર્માશય સાક્ષાત્ કારણ છે, તેથી શ્રુતિના કથનની સાથે કશો વિરોધ નથી. જેમ સત્કર્મથી આ શુભ અપૂર્વરૂપ કર્માશય અંધાય છે તેમ અશુભ કર્મથી અશુભ અપૂર્વરૂપ કર્માશય અંધાય છે. તાત્પર્ય એ કે પ્રત્યેક ક્રિયાથી ચિત્તમાં જે અપૂર્વ, અદૃષ્ટ વગેરે શબ્દોથી ઓળખાવાનો સંસ્કાર

પડેછે તે કર્માશય છે.

કેશમૂલ:—એ કર્માશયતું મૂલ ક્લેશ છે, એટલે અવિદ્યાદિ ક્લેશો હોય છે ત્યારે એ કર્માશય બંધાયછે તથા એનો અભાવ થાયછે ત્યારે કર્માશયનો પણ અભાવ થાયછે.

આ સૂત્રમાં બે વાત કહી: (૧) કર્માશય દૃષ્ટજન્મવેદનીય તથા અદૃષ્ટજન્મવેદનીય એમ બે પ્રકારનો છે તથા (૨) એ બંને પ્રકારનો કર્માશય ક્લેશમૂલક જ છે. ભાં અતિતીવ્ર મંત્ર, તપ, સમાધિ વગેરેથી બંધાયેલો, અથવા તો ઈશ્વર, દેવતા, મહર્ષિ વગેરેના આરાધનથી બંધાયેલો, તથા વર્તમાન જન્મમાં જ વિપાકને પામનાર જે ધર્મ છે તે દૃષ્ટજન્મવેદનીય ધર્મરૂપ કર્માશય છે. જેમકે શ્રીનંદીશ્વર તીવ્ર સંવેગે કરીને કરેલાં મંત્ર, તપ, સમાધિ તથા ઈશ્વરાધનથી મનુષ્યશરીરને લગ્નને વર્તમાન જન્મમાં જ દેવશરીરને, તથા દીર્ઘાયુષને તથા દિવ્ય ભોગને પામ્યા. તેમજ વિશ્વામિત્ર જાતિ તથા આયુષ્કૃપ બે વિપાકને પામ્યા. શ્રીનંદીશ્વર તથા વિશ્વામિત્રનો આ જે કર્માશય હતો તે વર્તમાન જન્મમાં જ કરાયેલાં કર્મોથી બંધાયો હતો તથા એનું ફક્ત વર્તમાન જન્મમાં જ મળ્યું હતું તેથી એ કર્માશય દૃષ્ટજન્મવેદનીય છે, તથા એ કર્માશય પુણ્યરૂપ હતો તેથી એ ધર્મરૂપ દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય છે. આ જ પ્રમાણે બય પામેલાને, વ્યાધિથી પીડિતને, અત્યંત ગરીબને, પોતાને વિશ્વાસે રહેલાને અથવા તો મહા ઐશ્વર્યવાળા તપસ્વીઓને જે અપકાર પુનઃ પુનઃ અતિતીવ્રતાથી કરવામાં આવેછે તે અપકારરૂપ કર્મ પણ તત્કાળ અર્થાત્ વર્તમાન જન્મમાં જ પકવ થવાર કર્માશયને રચે છે. એ પાપ હોવાથી એ અધર્મરૂપ દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય છે. જેમકે દેવતાઓના રાગરૂપ ઇન્દ્રત્વને પામેલો નંદુષ, મહર્ષિના અપરાધથી પોતાનો પરિણામ લગ્નને સર્પરૂપ તિર્યક્ પરિણામને તે જ જન્મમાં પામ્યો હતો. એ વર્તમાન જન્મમાં જ નીચ પરિણામને પમાડનાર અધર્મરૂપ કર્માશય તેણે વર્તમાન જન્મમાં જ રચ્યો હતો તેથી એ દૃષ્ટજન્મવેદનીય છે. આ દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય કુંભીપાકવગેરે નરકમાં રહેનાર દુષ્ટ જીવોનો થતો નથી, કેમકે એ જીવો તે નીચ યોનિમાં ધર્મોદિને ઉત્પન્ન કરનાર કર્મો કરવા અસમર્થ છે, કે જે એ નીચ યોનિમાં જન્માદિ ફક્ત ભોગચાવનાર કર્માશયરૂપ તેમનાં પ્રારબ્ધનો અભિમત કરી અન્ય જન્મને પ્રાપ્ત કરે. જે સ્વર્ગનિવાસી હોયછે તેઓને ભીત્રામાનુષ વિગ્રહ ધારણ કરી આ

મનુષ્ય લોકમાં આવી અન્ય કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરી શકવા સામર્થ્ય હોયછે તેથી, તથા સ્વર્ગાદિ લોકોની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થવાથી તે તે શરીરનો અન્ય શરીરમાં પરિણામ થઇ જાયછે તેથી સ્વર્ગાદિ લોકમાં અદૃશ્ય-મવેદનીય કર્મશય હોયછે.

સ્વર્ગ, નરકવગેરેને ઉત્તર જન્મે આપનાર અદૃશ્ય-મવેદનીય કર્મશય તો સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે કેમકે જે કર્મો ક્ષીણ થયાં નથી તે સર્વ ઉત્તર જન્મે ફક્ત આપવાનાં એ સિદ્ધ નિયમ છે. એ કર્મો જે અપૂર્વને ઉત્પન્ન કરે છે તે અપૂર્વરૂપ કર્મશય અદૃશ્ય-મવેદનીય છે. એ અદૃશ્ય-મવેદનીય કર્મશય ક્ષીણકલેશપુરુષોને અર્થાત્ જીવન્મુક્તને તથા વિદેહમુક્તને હોતો નથી. વિદેહમુક્તને તો સમગ્ર અપૂર્વરૂપ કર્મશય જે ચિત્તમાં આશ્રિત છે તે ચિત્તનો પણ નાશ થયેલા હોવાથી કોઇ કર્મશય છે જ નહિ; અને જીવન્મુક્ત પુરુષો પણ ચરમદેહવાળા છે તેથી, તથા કર્મશયમાત્ર કલેશમૂલક છે તેથી કલેશ દ્વંધ થવાથી કર્મશય પણ દ્વંધ થાય છે, તેથી એમને ઉત્તર જન્મ નથી; તેથી એમને પણ અદૃશ્ય-મવેદનીય કર્મશય ન જ હોવો જોઇએ. એ શિવાયના અન્ય સર્વ પુરુષોને આ અદૃશ્ય-મવેદનીય કર્મશય હોયછે.

આ બંને પ્રકારનો કર્મશય અવિદ્યાદિકલેશમૂલક છે એટલે કલેશનું અસ્તિત્વ હોય તો જ થાયછે, અને કલેશના અભાવે થતો નથી. અર્થાત્ કલેશના કાર્યરૂપ છે. કેમકે જે જે કર્મો સામિમાન-પણે કરવામાં આવેછે તે જ અપૂર્વને ઉત્પન્ન કરેછે. જે કર્મો નિર-મિમાનપણે કરાયછે તે અપૂર્વને ઉત્પન્ન કરતાં નથી. શ્રીભગવદ્ગી-તામાં यस્ય નાદકૃતાં ભાવો વૃદ્ધિર્ઘસ્ય ન લિપ્યતે । હત્વાઽપિ સ ઇમાન્ શોકાન્ ન હન્તિ ન નિવૃણ્યતે । જે પુરુષનું અભિમાન ગણિત થયું છે અને જેની બુદ્ધિ નિર્લેપ થઇ છે તેને ધર્મના રક્ષણમાટે મારવાનો પ્રસંગ આવે તોપણ તે તત્ત્વદ્રષ્ટા પુરુષોને તે કર્મ બાધ કરતું નથી. એ શ્લોકથી અવિદ્યાદિ કલેશના અભાવે કર્મશયનો અભાવ કહ્યો છે. શ્રીકૃષ્ણપુરાણમાં પણ રાગદ્વેષાદયો દોષાઃ સર્વે આન્તિનિબન્ધનાઃ । કાર્યો હ્યસ્ય મવેદોષઃ પુણ્યાપુણ્યમિતિ શ્રુતિઃ ।—રાગદ્વેષાદિ સર્વ કલેશો મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યાથી થયેલા છે તથા એ કલેશોનું કાર્ય પુણ્યા-પુણ્યરૂપ કર્મશય છે, એમ શ્રુતિ કહેછે.—ઇત્યાદિ વચનોથી કલેશ-ના કાર્યરૂપ જ કર્મશય કહ્યો છે તેથી કલેશમૂલક કર્મશય છે એ અનેક પ્રમાણથી સિદ્ધ થાયછે. આપણે પણ જોઇએ છીએ કે જે

લોકોને સ્વર્ગાદિવિષે રાગ હોય છે તે લોકો જ જ્યોતિષ્ટોમાદિ કામ્ય કર્મવિષે કામનાથી પ્રવૃત્ત થાય છે તથા તેથી એ ફલની પ્રાપ્તિ કરાવનાર અપ્રવર્તે બાંધે છે. તેમ જ લોભ હોય છે ત્યારે જ પારકું વસ્તુ ચોરાય છે તથા તેથી અધર્મરૂપ કર્મોશય બાંધાય છે. મોહથી જ અધર્મવિષે ધર્મબુદ્ધિ થઈ તે અધર્મનું અનુષ્ઠાન કરાય છે તથા તેદ્વારા અધર્મરૂપ કર્મોશય થાય છે. આ રીતે સ્પષ્ટ જોવાય છે કે રાગાદિ ક્લેશમૂલક જ સર્વ પ્રકારનો કર્મોશય છે.

આ સર્વથી એ સિદ્ધ થયું કે સર્વ કર્મોશય ક્લેશમૂલક હોવાથી જ્ઞાનાગ્નિથી ક્લેશોનો દાહ થાય છે તેથી કર્મોશય નવો થતો નથી; અને કર્મોશયના અભાવે દુઃખરૂપ વિપાકનો અભાવ થાય છે. અર્થાત્ એ શકા થાય છે કે, યદ્યપિ જ્ઞાનાગ્નિથી ક્લેશ તથા થાય ત્યારે પછી નવો કર્મોશય નહિ થાય અને તેથી નવો વિપાક નહિ સંભવે. તથાપિ પુનર્જન્મનો એને તેથી થતાં દુઃખોનો અભાવ નહિ થાય કેમકે તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ વિદ્યાના ઉદયપૂર્વે સ્વાપેક્ષા કર્મોશય પાણુ અનંત છે, તેથી તે તો અવશ્ય ફલ આપવાનો; અને તેનાં ફલ ભોગવવા અવશ્ય જન્મમરણ થયાં કરવાનાં. અર્થાત્ ક્લેશમૂલક કર્મોશય હોવાથી કિંયમાણુ કર્મોનો જ્ઞાનીને બાંધ નહિ થવાનો. પાણુ સાંચિત કર્મોના અલ-થા તેને જન્મો થવાના. આ કહેવું બોધ્ય નથી. કેમકે કર્મોશય બાંધાવામાં જેમ રાગાદિક્લેશો કારણ છે તેમ જે સાંચિત કર્મોશય છે તે ક્લેશોનો સદ્ભાવ હોય તો જ વિપાકનો આરંભ કરનાર થાય છે. આ પ્રતિપાદન કરવા, તથા ક્લેશ સમયે દુઃખનું જૂળા છે એ સ્પષ્ટ કરવા ઉત્તર ત્રણ સૂત્રો છે. તેમાં પ્રથમ તો સુખદુઃખ જેનો ફલ છે એવા કર્મોશયનાં ફલરૂપ વિપાકક્લેશમૂલક છે એ પ્રતિપાદન કરે છે.

સતિ મૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુર્મોગાઃ ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ—અવિદ્યાદિ ક્લેશરૂપ મૂલ હોય છે ત્યારે જ ખોટાના વિપાકરૂપ જાતિ, આયુષ્ અને ભોગને કર્મોશય ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે ક્લેશરૂપ મૂલનો સદ્ભાવ હોય છે ત્યારે કર્મોશય વિપાકનો આરંભ કરી શકે છે.

સતિ મૂલે=કર્મોશયના મૂલરૂપ અવિદ્યાદિ ક્લેશો હોય છે ત્યારે જ.

તદ્વિપાકઃ=કર્મોશયનો વિપાક એટલે ફળ.

જાત્યાયુર્મોગાઃ=જાતિ, આયુષ્ અને ભોગ. આ પદ મૂકવાથી જાતિ, આયુષ્ અને ભોગ એ ત્રણ કર્મોશયનાં ફલ છે તથા એ ત્રણની

વિપાકસંજા છે, એ પ્રતિપાદન કરયું. જાતિ એટલે દેવત્વ, મનુષ્યત્વ વગેરે, અથવા તેા પૂર્વ શરીરના ત્યાગપૂર્વક નવીન શરીરના અદ્યક્ષ કરવારૂપ જન્મ. આયુષ્ય એટલે જીવનકાળ એટલે એક શરીરમાં અભિ- માતીની સ્થિતિ રહેવાનો કાળ. મોગ શબ્દના ત્રીકાકારેએ અનેક અર્થ લીધા છે. તે તોએ પ્રમાણે:—

(૧) વાર્નિકકાર ભોગ શબ્દથી સુખદુઃખવગેરે બુદ્ધિની વૃત્તિ એનાં, અને ૧૪ રૂપમાં જે હ્રાદ તથા પરિતાપરૂપ વિપાકને ક્ષણ કલાં છે તે પદોથી એ વૃત્તિના સાક્ષાત્કારનું અદ્યક્ષ કરેછે.

(૨) વાયરૂપતિમિથ્ર ભોગ શબ્દથી જ સુખદુઃખાદિ સાક્ષાત્કારનું અદ્યક્ષ કરેછે. તથા જેમ ગમનક્રિયાનું ક્રમ ગામ તેના કલરૂપ લેવાય છે તેમ સુખદુઃખાદિસાક્ષાત્કારનાં કર્મરૂપ હોવાથી અર્થાત્ ભોગ્યરૂપ હોવાથી હ્રાદ અને પરિતાપ, અર્થાત્ સુખ અને દુઃખ. આ ભોગના કલરૂપ છે એમ કહે છે.

(૩) મણિપ્રભાકાર ભોગશબ્દથી મન્દ્રિયોથી થતા નિવ્યાનુભવનું અદ્યક્ષ કરેછે.

(૪) ભોગવૃત્તિમાં ભોગશબ્દની કર્મવ્યુત્પત્તિ કરણવ્યુત્પત્તિ તથા ભાવવ્યુત્પત્તિ ત્રણ એ શબ્દથી વિષય, મન્દ્રિયો તથા સુખદુઃખોના સાક્ષાત્કાર એ ત્રણેનું અદ્યક્ષ કરેલું છે.

અર્થે જેનાં કર્માશયથી શરીર, મન્દ્રિય વગેરેમાં પુણતા, અરોગતા, વ્યાધિવગેરે થાયછે. ચિત્તમાં નિમિત્તવિના પ્રસંગે સ્વાભાવિક રીતે ઉદાસી વા પ્રસન્નતા થાયછે. શુભાશુભ કર્મમાં પ્રવૃત્ત કરાવનારે વૃત્તિઓના ઉદય થાયછે તથા અનાયાસે વિપયોની પ્રાપ્તિવગેરે પણ થાય છે; તથા એ સર્વથી પરિણામે સુખદુઃખ થાયછે. આ સર્વનું ભોગ શબ્દથી અદ્યક્ષ કરેલું ઉચિત છે. કેમકે દેવતાદિરૂપ અથવા જન્મરૂપ આ સર્વ નથી, તેમ જ આયુરૂપ પણ આ નથી; તેથી જાતિરૂપ તથા આયુરૂપ, આ સર્વ નથી. છતાં કર્માશયના ફલરૂપ છે તેથી એ સર્વનો ભોગમાં જ અંતર્ભાવ કરવો ઉચિત છે નહિ તેા કર્માશયના ફલના પ્રતિપાદનમાં ન્યૂનતા આવેછે. આથી એ થયું કે કર્માશયના ફલરૂપ હોઇને જાતિ તથા આયુષ્યથી જે ભિન્ન છે તે ભોગ છે. ઘનસુપ્ત, ગાદસુષુપ્તવગેરે અવસ્થાઓ પણ ભોગમાં જ લોકમાં લેવાય છે તથાપિ એ અર્થ અધિકવ્યાપક છે. આ સ્થળે ભોગમાં એ અવસ્થા લેવી જરૂરની નથી. કારણકે જેમ પ્રકૃતિત્રય પુરુષોની તથા વિદેહની તે તે ઉપાસ્યમાં થતી લયાવસ્થાનો જાતમાં સંગ્રહ

થાય છે તે જ પ્રમાણે લેનસુધુમવગેરે અવસ્થાનો પણ આ સ્થળે જાતિમાં જ સંગ્રહ થાયછે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જાતિવગેરે વિપાક ક્લેશનો સદ્ભાવ હોય તો કર્માશય ઉત્પન્ન કરી શકેછે. કેમકે વિપાક ત્રણ પ્રકારનો કહેાછે. (૧) જન્મ, (૨) આયુષ્ અને (૩) ભોગ. ત્યાં જ્યારે જન્મ થાય ત્યારે આયુષ્ અર્થાત્ જન્મકાળ થઈ શકે; અને જ્યારે જન્મનો અભાવ થાય ત્યારે તેને આયુષ્નો અભાવ થાય, એ તો સ્પષ્ટ છે. તેથી જો ક્લેશવિના જન્મરૂપ વિપાકને કર્માશય આરંભી ન શકે એ સપ્રમાણ હરે, તો આયુષ્રૂપ વિપાક પણ ન જ આપી શકે એ અર્થાત્ પ્રાપ્ત થાયછે. તથા એ જ નિયમથી ભોગ પણ જન્મ થયા પછી જ થઈ શકેછે તેથી ભોગ પણ ન જ આપી શકે. એ પણ અર્થાત્ પ્રાપ્ત થાયછે. હવે મરણ થયાપછી વિવિધ યોનિને પમાડનાર શુભાશુભ કર્મ હોય તો અંતકાળે જે યોનિવિષે રાગાદિ ક્લેશ ઉદ્ભૂત રહેલો હોયછે, તે યોનિને તે જીવ પામેછે એવો નિયમ છે; અર્થાત્ કર્માશયથી જે જન્મની પ્રાપ્તિ થવાની હોય તે યોનિપ્રાપ્તના રાગની અભિવ્યક્તિ થાય છે તથા તે થયાથી જ તે યોનિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ અર્થમાં તદેવ સક્તઃ સહ કર્મણંતિ લિહું મનો યત્ર નિષિક્તમસ્ય જે યોનિવર્ગે એ જીવનું મન અંતસમયે આસક્ત થયેલું હોયછે તે યોનિને એ જીવ પોતાનાં કર્મથી પામેછે. અથાઽ કામયમાનો યોઽકામો નિષ્કામો ન તસ્ય પ્રાણો ઉત્કામન્તાંહૈવ સમવલીયન્તે જે પુરુષના રાગાદિ ક્લેશો ક્ષીણ થવાથી જેની સક્ત કામના નિવૃત્ત થઈ ગઈ છે અને તેથી જે અકામ છે તે પુરુષના પ્રાણ મૃત્યુસમયે ઉત્કાન્તિને પામતા નથી પણ સ્વસ્વકારણમાં લીન થઈ જાય છે, કામન યઃ કામયતે મન્યમાનઃ સકર્મભિર્જાયતે તત્ર તત્ર । પર્યાપ્તકામસ્ય કૃતાત્મનસતુ ઇહૈવ સર્વે વિલીયન્તે કામાઃ ।। જેનું અભિમાન ગલિત થયું નથી તથા જેની કામના નિવૃત્ત થઈ નથી તે કામનાવશાત્ તે તે જન્મને કર્મપ્રમાણે પામેછે, તથા જેની કામના નિવૃત્ત થઈ ગઈ છે તથા તેથી જે કૃતકૃત્ય થયો છે તેના પ્રાણ અહિં જ લીન થઈ જાયછે—ઈત્યાદિ શ્રુતિઓ, વીતરાગજન્માદર્શનાત્ જે પુરુષના રાગાદિ ક્ષીણ થયા છે તેમનો જન્મ થતો નથી એ ન્યાયસૂત્ર, તસ્માત્તર્કાત્મકાદ્રાગાદ્વિજાજ્જાયન્તિ જન્તવઃ—તેથી તૂળ્યારૂપ રાગોપલક્ષિત ક્લેશરૂપ ખીજવડે જ જીવો જન્મને પામેછે, એ

શ્રીમહાભારતમાંના મોક્ષધર્મનું વચન પ્રમાણરૂપ છે. આથી એ સ્પષ્ટ રીતે અન્વયવ્યતિરેકથી સિદ્ધ થાય છે કે રામાદિનો સદ્ભાવ હોય તો જ જન્મ થઈ શકે છે અને જન્મ થાય તો જ આયુષ્ તથા ભોગ સંભવે છે. તેથી એ ત્રણે વિપાક ક્લેશમૂલક છે એ સહજ સિદ્ધ થાય છે. તેમાં પણ ભોગ તો ક્લેશ હોય તો જ યથાર્થ રીતે થઈ શકે છે. કેમકે યથાર્થ ભોગ તો તે જ ગણાય છે કે જે પોતાનાં ફલરૂપ દ્વાદ અને પરિતાપને ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યાં જે પુરુષના રામાદિ ક્લેશ ક્ષીણ નથી થયા તે જ પુરુષને હર્પશોક સંભવે છે, કેમકે અન્વયવ્યતિરેકથી સુખદુઃખનું કારણ વિષયપ્રાતીની હૃદસાધનતાબુદ્ધિથી થતો. રાગદ્વેષાદિ ક્લેશ જ સિદ્ધ થાય છે. જે પુરુષ અકામ છે, જેને શરીરાદિવિષે અનિત્યતાદિબુદ્ધિ સિદ્ધ થઈ છે તથા જેણે પોતાનું બુદ્ધિથી પૃથક્ત્વ હસ્તામલકવત્ અનુભવ્યું છે તે પુરુષ સર્વત્ર સમભાવવાળો હોવાથી વિષયથી થતાં સુખ-દુઃખથી રહિત જ છે. આ કારણથી પણ ભોગરૂપ વિપાક ક્લેશ હોય તો જ યથાર્થ રીતે થાય છે તેથી સર્વ વિપાકનો ક્લેશસદ્ભાવ હોય તો જ કર્માશય આરંભ કરી શકે એ સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે ક્લેશમૂલક વિપાકનો આરંભ સિદ્ધ થવાથી અનંત-કાળતા સંચિત થયેલા કર્માશય પણ ક્લેશનો અભાવ થવાથી દમ્બ થઈ સ્વાંકુરને ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી અને તેથી તત્વજ્ઞાન થયાપછી ઉત્તરજન્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તો અસંપ્રજ્ઞાત યોગ જેમણે સિદ્ધ કર્યો છે તેમને માટે તો શું જ કહેવું !

આ સૂત્રમાં ક્લેશ હોય તો જ વિપાકનો આરંભ થાય છે એટલું જ કહ્યું છે. પણ તેથી કરીને જે વિપાકનો આરંભ થઈ ગયો છે તે વિપાકનો ક્લેશનો દાહ થવાથી નાશ થાય છે એમ સિદ્ધ થતું નથી, અર્થાત્ જીવન્મુક્ત પુરુષ થાય એટલે તેમનો દેહ છુટવો જ જોઈએ એમ નથી. કેમકે એ જન્મરૂપ વિપાક તથા એ શરીરની ક્ષિયતિરૂપ આયુષ્નો આરંભ થઈ ગયો છે તેથી ક્લેશનો નાશ થવાથી તેનો નાશ થતો નથી. એટલું જ માત્ર થાય છે કે જે જે કર્માશય સંચિતરૂપે રહેલા છે તે નવા વિપાકને આરંભ કરતા અસમર્થ થાય છે. તેથી જીવન્મુક્તને અન્ય જન્માદિ થતાં નથી જીવન્મુક્ત પુરુષોનો જે પ્રારબ્ધભોગ હોય છે તે પણ ક્લેશનો નાશ થવાથી એ જ નિયમથી નાશ પામતો નથી પણ પૂર્વે ઉલ્લાસપ્રમાણે તથા હૃદયે ઉત્કર કહી ગયા તે પ્રમાણે એ ભોગ ગૌણ છે, અર્થાત્ એ પુરુષ

તે તે ભોગના દ્રશ્ય માત્ર થાયછે. આથી કરીને જીવન્મુક્ત પુરુષના શરીરમાં વ્યાધિની પ્રતીતિ થાય પણ તેમને દુઃખાદિનો ભોગ ન થાય એ સ્પષ્ટ છે. તેમ જ એ જ નિયમથી સ્ત્રીપુત્રાદિ વિષયો પણ જીવન્મુક્ત પુરુષને પ્રાપ્ત થાય તથાપિ તેમને સુખદુઃખાદિનો ભોગ ન થાય, વૃત્તિના સ્ફુરણરૂપ ભોગનો એક ભાગ જે પૂર્વે કહ્યો છે તે પણ જીવન્મુક્ત પુરુષને થાય તથાપિ તેનાથી ક્લેશ પણ વિકસતા ન થાય એ વગેરે સિદ્ધ થાયછે. એ તો સિદ્ધ છે કે જીવન્મુક્ત થવામાં જ પાપસંસ્કારમાત્રનો દાહ કરાયો છે તેથી, તથા સ્વભાવસત્તા અતિ બલવતી થયેલી છે તેથી જીવન્મુક્ત પુરુષથી એક પણ નિષિદ્ધાયરણ થતું નથી.

આપ્રમાણે ત્રણે પ્રકારના વિપાકને ક્લેશ હોય ત્યાંસુધી જ કર્માશય ઉત્પન્ન કરી શકેછે. ત્યાં કર્માશય એટલે કર્મના સંસ્કાર અર્થાત્ કર્મની જ કોઈ પ્રકારની સૂક્ષ્માવસ્થા છે. તેથી અસંખ્ય કર્મો એક જન્મમાં કરાતાં હોવાથી અસંખ્ય કર્માશય બંધાયછે તો પછી અનાદિ કાળના કર્માશય અનંત હોય એમાં તો શું કહેવું હતું! એ સર્વ કર્મો આ ત્રણે પ્રકારના વિપાકને ઉત્પન્ન કરનાર નથી પણ કોઈ એકને, તો કોઈ બેને, અને કોઈ ત્રણેને ઉત્પન્ન કરેછે. તેમાં કર્માશય પૂર્વ સૂત્રમાં બે વર્ગકારના કહ્યા છે. (૧) દૃષ્ટજન્મવેદનીય તથા (૨) અદૃષ્ટજન્મવેદનીય. એમાંથી જે પ્રથમ કર્માશય છે તે જ્ઞાતિનો અર્થ દેવતાદિ લગ્ન એ તો ત્રિવિપાક (ત્રણે વિપાકને આપનાર) થઈ શકેછે પણ જન્મરૂપ અર્થ લગ્ન એ તો કદાપિ ત્રિવિપાક હોતો નથી. કારણ કે એ કર્માશય અદૃષ્ટજન્મવેદનીયથી અપાયેલા જન્મમાં જ સ્વવિપાકને આપેછે, તેથી એનો જન્મરૂપ વિપાક નથી. એ કર્માશયમાંથી કોઈ એકવિપાક (એક જ ફક્ત આપનાર) છે. જેમકે શ્રીમહાભારતમાં આપેલા આખ્યાનપ્રમાણે નહુ અને ઇન્દ્રપદની પ્રાપ્તિ કરાવનાર અદૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશયથી આયુષ્ય નિયમિત થયેલું હતું અને અગસ્ત્ય ઋષિને પદપ્રહાર કરવારૂપ કર્મથી બંધાયેલા દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશયથી સર્પનો ભોગમાત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. તે જ પ્રમાણે ઉર્વશીને દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશયથી ભોગમાત્રની પ્રાપ્તિ થયે છે અને કર્માશય ત્રિવિપાક હોયછે એટલે આયુષ્ય તથા ભોગ બંનેને આપનાર છે. જેમકે શ્રીરામાયણપ્રમાણે રિષામિત્ર જે પ્રથમ ક્ષત્રિય હતા તેમને વપપભાવથી બ્રાહ્મણશરીરમાં

ભોગ તથા લીધાંયુપજાનેની પ્રાપ્તિ થઈ છે; તેમ જ વાલ્મીકિને ઋષિશ-
રીરમાં ભોગ તથા આયુષ એ બંનેની પ્રાપ્તિ 'રામ' મંત્રના તીવ્ર-
જપરૂપ કર્મથી બંધાયેલા દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્મશયથી થઈ છે.
તેમ જ શ્રીગૃહ્યનાં દિક્ષારપુરાણમાં કહ્યાનાં ભોગે નંદોશ્વરને આઠ
વર્ષનું આયુષ્ અદૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્મશયથી (અર્થાત્ પ્રારબ્ધથી) નિર્માણ કરાયેલું હતું, અને તીવ્ર સંયોગ તથા અધિમાત્ર ઉપાયથી
કરાયેલા દેવતાના આરાધનરૂપ કર્મથી બંધાયેલા દૃષ્ટજન્મવેદનીય
કર્મશયથી દેવસંબંધી ભોગ તથા લીધાંયુપરૂપ એ ફક્તની પ્રાપ્તિ
થઈ છે. આ સર્વ દૃષ્ટાન્તોમાં જેમ યુવાવસ્થાવાળું શરીર વૃદ્ધાવ-
સ્થાવાળા શરીરરૂપે પરિણામ પામે છે તેમ પૂર્વનું મનુષ્ય શરીર જ
દેવ, સપ્ત, લતાવગેરે શરીરરૂપે પરિણામ પામ્યું છે. અપૂર્વ દેહની
ઉત્પત્તિ નથી, તેથી એ કોઈમાં જન્મરૂપ વિપાક નથી.

જે અદૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્મશય હોય છે તે ઉત્તર જન્મમાં જ ફક્ત
આપનાર છે તેથી વિવિપાક હોઈ શકે છે. દૃષ્ટાન્તરૂપે જ્યોતિષ્ટોમાદિ
વાગ કરનાર મનુષ્યશરીરનો પરિત્યાગ કરી એ કર્મશયવશાત્ દેવ-
સંબંધી અપૂર્વ દેહને ધારણ કરે છે. એ કર્મશયના પ્રમાણમાં એ
દિવ્યદેહમાં કેટલોક કાળ રિચ્છિતિને પામે છે અર્થાત્ આયુષરૂપ વિપાકને
પામે છે તથા એ જ કર્મશયવશાત્ એ વળતમા નાના દિવ્ય ભોગોને
ભોગવે છે, તેથી જ્યોતિષ્ટોમયાગ વગેરે જન્મ, આયુષ્ અને
ભોગરૂપ ત્રણે વિપાકને ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી વિવિપાક છે.
ત્યાં પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે કર્મો અસંખ્ય થયેલાં હોવાથી કર્મશય
પણ અનંત બધાવા હોય છે; તો એ કર્મશયમાંથી જે અદૃષ્ટ-
જન્મવેદનીય કર્મશય (કર્મસંસ્કારો) છે તેમાંથી પ્રત્યેક કર્મશય વિ-
વિપાક છે કે કેમ એ વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે. અહિં જે કર્મશય જન્-
મને આપનાર હોય તે આયુષ્ તથા ભોગને આપનાર હોય છે એ
તો સ્પષ્ટ છે, તેથી પ્રત્યેક કર્મશય જન્મને ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે
કે કેમ એ વિચાર જ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં ચાર કોટિ થાય છે: (૧)
પ્રત્યેક કર્મશય એકેક જન્મનું કારણ હોય, (૨) પ્રત્યેક કર્મશય
અનેક જન્મનું કારણ હોય. (૩) અનેક કર્મશય અનેક જન્મનું
કારણ થાય તથા (૪) અનેક કર્મ વા કર્મશય મળીને એક જન્મનું
કારણ થાય. આ ચારમાં પ્રથમ કોટિ અયુક્ત છે. કેમકે જે પ્રત્યેક
કર્મ વા કર્મશય એકેક જન્મનું કારણ થાય તો પ્રથમ તો એ ક-
ર્મ વા કર્મશય કાં તો પુણ્યરૂપ કે અપુણ્યરૂપ હોય તેથી ત્યાં તો

કેવળ સુખ વા કેવળ દુઃખને ઉત્પન્ન કરે પણ હાલ જેમ એક જન્મમાં વિચિત્ર સુખદુઃખમિશ્રિત ભોગદેખાયછે તેમ કરે શકે ન નહિ. તેમ જ જ્યારે એક જન્મમાં જીવ અસખ્ય કર્મો કરેછે અને તેમાંથી પ્રત્યેક કર્મ એકેક જન્મને ઉત્પન્ન કરે તો અવશિષ્ટ કર્મોને ફલ આપવાનો કાળ જ નહિ રહે તેથી લોકોને ફલ ક્યારે મળશે એ અનિશ્ચિત હોવાથી એમની કર્મ કરવા પ્રવૃત્તિ થાય નહિ.

આ જ કારણથી દ્વિતીય વિકલ્પ પણ અયુક્ત છે. આ રીતે દ્વિતીય વિકલ્પ અયુક્ત ઠરવાથી એવું સમજવાનું નથી કે કોઈ પણ કર્મ એવું નથી કે જે અનેક જન્મનું કારણ થઈ શકે. કેમકે શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે બ્રહ્મહત્યા કરનાર માણસ શ્વાત, સૂકર, ખર, ઉપ્પલ્લ, બગેરે સાત જન્મને એ કર્મના ફલરૂપે પામેછે. એથી તો માત્ર એ જ નિશ્ચય થાયછે કે પ્રત્યેક કર્મ એ પ્રમાણે વિપાકને ઉત્પન્ન કરે એ વાત અયુક્ત છે. તૃતીય વિકલ્પમાં જે અનેક જન્મનું કારણ અનેક કર્મો કહ્યાં, ત્યાં પણ એક જન્મ અન્યનો વિરોધી હોવાથી એ અનેક જન્મોનો યુગપત્ સદ્ભાવ થાય એમ નથી. તેથી ક્રમિક અનેક જન્મો લેવા જોઈએ, તો એથી પણ ઉપર કહેલો દોષ જ પ્રાપ્ત થાયછે. તેથી જન્મ તથા મૃત્યુના મધ્યના કાળમાં કરેલાં નાના પુણ્ય, પાપ તથા મિશ્રરૂપ કર્મો, પોતાના બલપ્રમાણે ગુણપ્રધાનભાવને પામે છે તથા પોતાનું ફલ આપવા-વર્તમાન શરીરનો શરીરીસાથેનો સંયોગ નિભાવનાર બલવાન પ્રારબ્ધરૂપ વિરોધીનો હ્રય થવાથી એ બેના વિયોગરૂપ મૃત્યુ થયેથી એ-શરીરને પોતાનું ફલ આપી શકે એવા એક અપૂર્વ દેહસાથે સંયોજવારૂપ એક જન્મને પમાડેછે એ ચતુર્થ વિકલ્પ જ પરિશેષાત્ યોગ્ય ઠરેછે. ત્યાં એ અદૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્મોશય એ પ્રકારનો છે: (૧) નિયતવિપાક અને (૨) અનિયતવિપાક. જે કર્મોશય બલવાન વિરોધીરૂપ વિઘ્નથી રહિત છે અર્થાત્ જેનો વિરોધીના અનુષ્ઠાનથી નાશ થયો નથી, જેનો અન્ય કર્મોશયથી અભિભવ થયો નથી, જે જાતે પ્રધાન છે અથવા તો આ વિશેષણોવાળાં કોઈ કર્મોશયના શેષભૂત છે તથા જે ઉત્તર જન્મે જીવને પોતાનું ફલ આપનાર છે તે કર્મોશય નિયતવિપાક છે. નિયતવિપાકનો અર્થ તો એટલો જ છે કે જે પોતાના વિપાકરૂપ ફલને ઉત્પન્ન કરવાનો છે તે. ત્યાં જો કોઈ કર્મોશયનો વિરોધી કર્મના અનુષ્ઠાનથી દાહ થયો હોય છે (જેમ કોઈ દુરિતનો પ્રાયશ્ચિત્તના અનુષ્ઠાનથી) તો તે પોતાનું ફલ આપી શકે એમ ન.

થી; તેમ જ જે કર્માશયથી અધિક બલવાન કર્માશય બ્રહ્મત થયો હોય છે તે કર્માશય પણ પોતાનું ફલ આપી શકે એમ નથી; તેમ જ જે કર્માશય કાંઈના અંગરૂપ થઈ ગયેલો હોય છે તેનું પણ સ્વતંત્ર ફલ આપવાનું સામર્થ્ય નથી તેથી તેનો પોતાના અંગીની વાટ જોઈ ખેંચી રહે છે. આમ હોવાથી નિયતવિપાક થવા માટે અત્ર આપેલા સર્વ વિશેષણોની જરૂર રહે છે. એનાથી ભિન્ન એવો જે અદૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય હોય તે અનિયતવિપાક છે. આ એમાંથી જે નિયતવિપાક કર્માશય છે તે જ અભિમાનીને જન્માદિ ફલ આપે છે, એટલે કે જન્મ તથા મૃત્યુના મધ્ય કાળમાં અસંખ્ય કર્મો કરવામાં આવે છે તે ચિત્તમાં સંચિતરૂપે રહે છે. જ્યારે પ્રારબ્ધનો ફલ થવાથી મૃત્યુ થાય છે ત્યારે મૃત્યુરૂપ અભિવ્યંજક મળવાથી પૂર્વનાં તથા આ જન્મમાં કરેલાં જે અસંખ્ય સંચિત કર્મો રહેલાં હોય છે તેમાંથી જે પરિપક્વ થઈ બલવાન થયેલાં હોય છે તેમનો જ્ઞાન વા અભિવ્યક્ત થાય છે તથા તે બધાં મળીને એક શરીરસાથે પોતાના અભિમાનીનો સંયોગ કરાવે છે તથા અનાદિ કાળથી બંધાયેલી વાસનામાંથી તે તે જન્મને યોગ્ય વાસનાને ઉદ્ભૂત કરે છે. આ પ્રમાણે આ નિયતવિપાક કર્માશય (અનેક મળીને) એક જન્મને રચે છે તથા તે શરીરની સ્થિતિના કાળરૂપ આયુષ્ને નિયમિત કરે છે+ તથા પોતે જે ફલ ભોગવવા એ શરીરને રચ્યું છે તે ફલ પણ એ જન્મમાં અભિમાનીને ભોગવાવે છે. આ પ્રમાણે જન્મ, આયુષ્ તથા ભોગરૂપ વિપાકને ઉત્પન્ન કરી એ નિયતવિપાક કર્માશય નષ્ટ થાય છે. આ નિયતવિપાક કર્માશયને જ શાસ્ત્રમાં એકમ-

+ આ પ્રમાણે પ્રારબ્ધથી આયુષ્ નિયમિત થાય છે તો પછી ક્રિયમાણ કર્મોથી તેમાં વધવ્રત થાય છે કે નહિ—એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઉપરના વ્યાખ્યાનમાં બતાવેલા નિયમોના યથાર્થ વિચારથી સદૃઢ મળે છે. નિયતવિપાક કર્માશય અતિબલવાન હોવાથી પોતાનું ફલ પ્રતિબંધના અભાવે નિર્વિઘ્નપણે આપ્યા કરે છે. પણ જે ક્રિયમાણ કર્મો તીવ્રસંવેગ તથા અધિમાત્ર ઉપાયોથી કરવામાં આવે છે તો તે દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય બાંધી આ નિયતવિપાક પ્રારબ્ધનો અભિભવ કરી તે જ જન્મમાં પોતાનું ફલ તરત આપે છે તેથી પ્રારબ્ધમાં ફેર વા એનો નાશ યોગ્ય ઉપાયના બલવાન અનુષ્ઠાનથી થઈ શકે છે એ સિદ્ધ છે.

વિક કર્માશય કહી વણ્યો છે કેમકે એ કર્માશયથી એક ભવ વા જન્મ થાયછે. જે બીજો અનિયતવિપાક કર્માશય રહ્યો તે પણ અનેક મળી એક જન્મને ઉત્પન્ન કરી શકેછે. તથાપિ એના વિપાક પકવ નહિ થયેલો હોવાથી તરત તેા એ નિયતવિપાક કર્માશયથી અભિભવ પામી ચિત્તમાં પડી રહેછે. એની ત્રણ ગતિ થાયછે: (૧) નાશ, (૨) પ્રધાન કર્મમાં આવાપગમન અને (૩) નિયતવિપાક પ્રધાન કર્મથી અભિભવ થઈ ચિરકાલપર્યંત સંચિતરૂપે પડી રહેવું તે. (૧) નાશ એટલે તપ, જપ, ધારણા વગેરેના નિષ્કામ અનુષ્ઠાનથી, શ્રીસદ્ગુરુ, મહાત્મા વગેરેના આશીર્વાદ, શાપ વગેરેથી સંચિતકર્મોની ફલ આપવાની શક્તિનો દાહ થવો તે. એ અર્થ શ્રુતિમાં પણ દ્વે દ્વે હ વૈ કર્મણી વેદિત્યે પાપકસ્યૈકો રાજિઃ પુણ્યકૃતોઽપહન્તિ । કર્મો એ પ્રકારનાં હોય છે; (૧) પુણ્ય અને (૨) પાપ. તેમાં પુણ્ય કર્મનો સમૂહ પાપ કર્મના સમૂહને નાશ કરનાર છે ઇત્યાદિથી કહેવાય છે.

(૨) પ્રધાન કર્મમાં આવાપગમન એટલે પ્રધાન કર્મના ફલની સાથે જ જે તેના અંગભૂત કર્મના ફલની પ્રાપ્તિ થવી તે. જેમકે જ્યોતિષ્ટોમ યાગ એ એક પ્રધાન કર્મ છે, અને એનું ફલ સ્વર્ગપ્રાપ્તિ છે. એ યાગના અંગરૂપે પશુહિંસાવગેરે કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવેછે. એ પશુહિંસા યાગાંગરૂપે વિહિત હોવાથી યાગનો ઉપકાર કરેછે અને ન હિંસ્યાત્ સર્વભૂતાનિ-કોઠ પશુ પ્રાણી કિંતા ન કરવી અર્થાત્ કરવામાં આવે તેા અનિષ્ટની પ્રાપ્તિ થાયછે-એ શ્રુતિથી નિષિદ્ધ કરાયેલું એ કર્મ હોવાથી અનિષ્ટની ઉત્પત્તિ પણ કરેછે. આ પશુહિંસા યાગના અંગરૂપે વિધાન કરાયેલી છે તેથી યાગ એ પ્રધાનકર્મ છે અને પશુહિંસા એ અંગભૂત વા ગૌણ કર્મ છે. એ પશુહિંસારૂપ ગૌણ કર્મ જ્યારે પ્રધાનકર્મરૂપ યાગ ફલ આપે ત્યારે જ પોતાનું ફલ આપી શકેછે, અને તેથી ત્યાંસુધી એમ ને એમ પડી રહેછે. એ કર્મને અભિવ્યક્ત કરનાર મૃત્યુરૂપ કારણ નથી પણ સાક્ષાત્કારણ યાગરૂપ પ્રધાન કર્મ છે. તેથી એ કર્મ પ્રધાનકર્મમાં આવાપને પામ્યું કહેવાય છે.

(૩) નિયતવિપાક પ્રધાન કર્મથી અભિભવ થવો એટલે મૃત્યુ-સમયે રહેલાં સંપૂર્ણ કર્મોમાંથી જે અતિગતવાન્ હોયછે તે જ એ મૃત્યુરૂપ અભિવ્યંજકથી અર્થાત્ પ્રારબ્ધરૂપ પ્રતિગંધની નિવૃત્તિ થવાથી એકલોડીભાવને પામેછે અને ફલ આપેછે, તેથી અન્ય જે કર્મો અવશિષ્ટ રહે છે તે સર્વની તત્કાળ ફલ ઉત્પન્ન કરનાર શક્તિ-

તો પ્રતિબંધ થાયછે. આ જ એ કર્મોત્તો અભિભવ કહેવાય છે. એ અભિભૂત થયેલાં કર્મો જ્યાંસુધી કોઇ અવિરુદ્ધ અતિબલવાન કર્મ અભિવ્યંજક મળે ત્યાંસુધી, અથવા તો પોતાથી અથવા પોતાના અંગીભૂત પ્રધાન કર્મથી બલવાન કર્મોત્તો અભાવ થાય ત્યાંસુધી ચિત્તમાં આતી આ જ અવસ્થામાં પડી રહેછે. એ કર્મો ક્યારે પોતાનું ફલ આપશે એ પ્રશ્નનો 'જ્યારે પોતે નિયતવિપાક થાય ત્યારે,' એશિવાય અન્ય ઉત્તર આપી શકાય એમ નથી. કેમકે જ્યારે એ કર્મોત્તો અભિભવ કરનાર નિયતવિપાક કર્મોશય પોતાનું ફલ આપવા પ્રવૃત્ત થયો તે સમયે કદાચ કોઇ કારણથી એમ નિર્ણય કરી શકીએ કે આમાંથી અમુક અમુક કર્મો બાકીનાં કર્મો કરતાં અતિ બલવાન છે અને તેથી પ્રથમ ફલ આપવાને યોગ્ય છે, તથાપિ એટલાથી નિશ્ચય થતો નથી. તેમ જ એ અકુમાન સાચું પડતું નથી. કારણ કે એ કર્મોત્તો અભિભવ કરનાર નિયતવિપાક કર્મોશયે જે જન્મ આપ્યો છે તે જન્મમાં અનિમાતી કયાં કયાં કર્મો રચશે એ તથા એમાંથી કયાં કેટલા વેગવાળાં એ જન્મની અતિ સંચિતરૂપે રહેશે એ નિર્ણય નથી અને તેથી પ્રસંગે એવું પણ થવાનું કે એ જન્મમાં કરાયેલાં કર્મોથી આ અભિભૂત થયેલામાંથી જે અતિબલવાન હોય તે પણ આ નવાં કર્મોથી બલવાન નહિ હોય તો પુનઃ અભિભૂત થઈને જ રહેવાનું. આ અદૃષ્ટજન્મવેદનીય અનિયતવિપાક કર્મોશયની ગતિ શાસ્ત્રમાં પણ અતિગહન કહીને વર્ણી છે.

આથી એ થયું કે અદૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્મોશયમાં પ્રત્યેક કર્મ ત્રિવિપાક નથી, પણ કોઇ ત્રિવિપાક હોય છે તો કોઇ દ્વિવિપાક, અને કોઇ એકવિપાક હોયછે. તેમ જ એ કર્મોશયમાં જે નિયતવિપાક હોય છે તે ચિત્તમાં રહેલી વાસનાને ઉદ્ભૂત કરી પોતાનું ફલ આપેછે, તથા જે અનિયતવિપાક હોય છે તેમો કાં તો નાશ થાય છે, કાં તો તે પોતાના અંગીભૂત કર્મની સાથે નિયતવિપાક થાય છે અને કાં તો ચિરકાલપર્યન્ત સંચિતરૂપે પડી રહે છે.

આ બંને પ્રકારના કર્મોશય (એટલે દૃષ્ટજન્મવેદનીય અને અદૃષ્ટજન્મવેદનીય) વાસનાને ઉદ્ભૂત કરેછે ત્યારે જ પોતાનું ફલ આપી શકે છે અને તેથી જે ચિત્તમાં ક્લેશનો અભાવ હોય છે તે ચિત્તમાં વાસનાનો પણ અભાવ જ થયેલો હોવાથી એ કર્મોશય કશા ફલને પણ આરંભવા અસમર્થ છે. આમ હોવાથી સંચિતકર્મો-

નો વિવેકવ્યાતિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનથી દાહ થાય છે એ યુક્ત ઠરે છે; અને ક્રિયમાણુનો અલ્પેષ તો પૂર્વે પ્રતિપાદન કરી ગયા છીએ. તેથી એ તત્ત્વજ્ઞાની મહાત્માને ઉત્તર જન્મનો સર્વથા અભાવ જ હોય છે એ દૃઢ રીત્યા સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રોથી કર્માશયની વિપાક આરંભવાની શક્તિ કલેશસદ્ભાવ પર્યંત જ છે એ તથા વિપાકનું સ્વરૂપવર્ગેરે કહ્યું. હવે એ વિપાકના ફલના કથનદ્વારા કલેશ જ સમગ્ર દુઃખનું કારણ હોવાથી અનર્થક સંજ્ઞાવાળા છે અર્થાત્ અત્યંત હેય છે એ પ્રતિપાદન કરવા તથા વિપાક પણ દુઃખમાત્રનું સાક્ષાત્ કારણ હોવાથી હેય છે એ પ્રતિપાદન કરવા એ વિપાકનું ફલ સૂત્રકારે કહે છે.

તે હ્રાદપરિતાપફલાઃ પુણ્યાપુણ્યહેતુત્વાત્ । ૧૪ ।

સૂત્રાર્થઃ—પુણ્યરૂપ હેતુથી તથા અપુણ્ય એટલે પાપરૂપ હેતુથી થતેલા એ વિપાકો અનુક્રમે સુખ તથા દુઃખરૂપ ફલને ઉત્પન્ન કરે છે. તે—જ્ઞાતિ, આયુષ્ અને ભોગ.

હ્રાદ—હ્રાદ એટલે વિષયસુખ અને પરિતાપ એટલે દુઃખ એ બે ફલ છે જેનાં. આ પદ્યથી એ કહ્યું કે એ વિપાકો સુખ તથા દુઃખ એ બે ફલને ઉત્પન્ન કરનાર છે. ભોગરૂપ વિપાકના જુદા જુદા અર્થમાં એ કેવી રીતે સુખદુઃખને ઉત્પન્ન કરનાર છે તેનું વ્યાખ્યાન પૂર્વ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં કરેલું હોવાથી અત્ર પુનઃ કરવું જરૂરનું નથી.

પુણ્યાપુણ્યહેતુત્વાત્—પુણ્ય તથા અપુણ્ય અર્થાત્ પાપ એ બે પ્રકારનાં કર્માશય હોય છે. એ બે પ્રકારના કર્માશયથી જ્ઞાતિ વર્ગેરે વિપાકો થાય છે. તેમાં જેટલા અંશમાં એ વિપાક પુણ્યરૂપ કર્માશયના ફલરૂપ છે તેટલા અંશમાં એ વિપાક હ્રાદને ઉપજાવે છે અને જેટલા અંશમાં એ વિપાક પાપરૂપ કર્માશયના ફલરૂપ હોય છે તેટલા અંશમાં એ પરિતાપરૂપ દુઃખનો હેતુ છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે આ ત્રિવિધ વિપાકનાં બે ફલ હોય છે; (૧) વિષયસુખ અને (૨) દુઃખ. ત્યાં એ ફલ આ વિપાક અનિયમિતપણે ઉપજાવતા નથી પણ જે વિપાકનો હેતુ પુણ્ય છે તે વિપાક સુખને ઉપજાવે છે અને જેનો હેતુ પાપ હોય છે તે દુઃખને ઉપજાવે છે. એ ફલ પણ કર્માશય, કલેશ હોય તો જ આપી શકે છે. તેથી આ ત્રિવિધ વિપાક તથા એના મૂલરૂપ અવિવાદિ

ક્રિયા હેય છે (સ્વજ્ઞા યોગ્ય છે.).

અહિં એ શંકા થાય છે કે જે વિપાક દુઃખરૂપ ફક્ત આપનાર હોય તે તો દુઃખ સર્વને પ્રતિકૂળ હોવાથી હેય છે એ કીક છે. પણ જે વિપાક પુણ્યહેતુક હોવાથી અભ્યક્તકવગેરેવિષે સુખરૂપ ફક્ત આપનાર છે તે, સુખ સર્વનો અનુકૂળ પદાર્થ હોવાથી કેવી રીતે હેય કહેવાય ? એનો ઉત્તર આપના શ્રીપતંજલિ ભગવાન આ સંપૂર્ણ જગત કેવલ દુઃખરૂપ જ વિવેકીની દૃષ્ટિથી છે એ પ્રતિપાદન હવે કરે છે.

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च सर्वमेवदुःखं विवेकिनः ॥१५॥

सर्वमेवदुःखं विवेकिनः ॥१५॥

સૂત્રાર્થ—પરિણામદુઃખતા, તાપદુઃખતા તથા સંસ્કારદુઃખતા એ કરીને એટલે એ ત્રિવિધ દુઃખોને ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી, તથા સત્વાદિગુણોની સુખ, દુઃખ અને મોહાત્મક વૃત્તિનો (અ)વિરોધ હોવાથી સુખદુઃખમોહાત્મક સમગ્ર જગત વિવેકીની દૃષ્ટિથી પ્રતિકૂળ હોવાથી દુઃખરૂપ જ છે.

પરિણામ=એટલે પરિણામદુઃખ, તાપદુઃખ અને સંસ્કારદુઃખવંદે. આ પદોનો ખે રીતે વિશ્લેષ કરાય છે: (૧) પરિણામથ તાપથ સંસ્કારથ પરિણામતાપસંસ્કારાઃ । તત્ત્વજ્ઞાનિ દુઃસ્થાનિ તૈઃ-પરિણામ, તાપ અને સંસ્કાર એ ત્રણથી ધર્યેલાં દુઃખે કરીને એટલે એ ત્રણથી થતાં દુઃખોને ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી. (૨) પરિણામતાપસંસ્કારા एव दुःस्थानि तैः પરિણામ, તાપ અને સંસ્કાર એ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખે કરીને.

ગુણવૃત્તિવિરોધાच्च-સર્વ આવૃત્તિમાં આ જ પાઠ જોવામાં આવે છે. પાર્તિકકારે અર્થબ્રજાત્ ગુણવૃત્ત્યવિરોધાત એ પાઠની કલ્પના કરી છે. ગુણ એટલે બુદ્ધિરૂપે પરિણામ પામેલાં સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ દ્રવ્યો. વૃત્તિ એટલે આ ત્રણ દ્રવ્યરૂપ બુદ્ધિના પરિણામો એટલે શાન્ત, ધૈર અને મૂઢ એ સંજ્ઞાવાળી સુખ, દુઃખ અને મોહ એ ત્રણ ધર્મના આશ્રયરૂપ બુદ્ધિવૃત્તિઓ. વિરોધ એટલે સદાવસ્થાનનો અસંભવ એટલે સાથે હોવાનો અસંભવ, અને અવિરોધ એટલે સદાવસ્થાનના અસંભવનો અભાવ અર્થાત્ સદાવસ્થાન, સાથે હોવું તે. તેથી ગુણવૃત્ત્યવિરોધાત એટલે બુદ્ધિની

ત્રિવિધ વૃત્તિનું સાથે હોવું તે અર્થાત્ સદાવસ્થાન થવું તે. આ જ અર્થ ગુણવૃત્તિવિરોધાત્ એ પાડેનો છે. એ સ્થળે વૃત્તિનો અર્થ વૃત્તિનો અતિશય અથવા વૃત્તિનું પ્રાધાન્ય છે. તેથી ગુણવૃત્તિવિરોધાત્ એટલે બુદ્ધિની વૃત્તિના પ્રાધાન્યનો જ માત્ર વિરોધ છે તેથી, અર્થાત્ જે સમયે સુખધર્મવાળી વૃત્તિ પ્રધાન હોય તે સમયે દુઃખધર્મવાળી તથા મોહધર્મવાળી વૃત્તિનું પ્રાધાન્ય હોવું અસંભવ છે. કારણ કે એ વૃત્તિનું એક સમયે પ્રાધાન્ય હોઈ શકે નહિ. એ ત્રણે વૃત્તિઓ સાથે હોઈ શકે છે એટલે પ્રત્યેક વૃત્તિમાં આ ત્રિવિધ ધર્મો હોય છે પણ પ્રાધાન્ય માત્ર એકનું જ હોય છે. આ રીતે બંને પાડેથી એક જ અર્થ પરિણામે નિકળે છે.

સર્વમ્—એટલે દુઃખરૂપ તેમ જ સુખરૂપ.

વિવેકિનઃ—વિવેકીને, વિચારવાળાને. આ પદ્ધતી એ સુખ-અનુકે વગરવિચારે જગતમાં સુખ અને દુઃખ બંને હોય એમ લાગે છે પણ યથાર્થ વિચારથી તો એ બંને—સર્વ—દુઃખરૂપ જ ઠરે છે.

આ સૂત્રમાં શ્રીપાતંજલિ ભગવાને સંપૂર્ણ ચરાચર જગત્ જે અવિવેકથી પ્રસંગે સુખ અને પ્રસંગે દુઃખનું ભાન કરાવે છે તે સર્વ વિવેકથી દુઃખરૂપ જ ઠરે છે એ પ્રતિપાદન કર્યું છે. ત્યાં સર્વ પરવશં દુઃસ્વં સર્વમાત્મવશં મુક્તમ્ । एतद्विद्यात्ममासेन लक्षणं सुखदुःखयोः । જે જે પોતાથી અન્યને અધીન છે તે સર્વ દુઃખ છે અને જે પોતાને જ અધીન છે તે સર્વ સુખ છે એ સુખદુઃખનાં લક્ષણ છે. એ શ્રીમતુભગવાનનાં લક્ષણપ્રમાણે તો વિપયસુખ વિપયાદિને અધીન હોવાથી અર્થાત્ ભોક્તાથી અન્ય જે ભોગ્ય તેને અધીન હોવાથી પરાધીન છે તેથી દુઃખના લક્ષણવાળું હોવાથી દુઃખરૂપ જ છે. અને દુઃખ તો સ્પષ્ટ રીતે દુઃખરૂપ જ છે. તેથી સંપૂર્ણ જગત્ કેવલ દુઃખરૂપ જ છે એ સદજ વિચારથી સ્પષ્ટ થાય છે. આમ છે તોપણ સુખદુઃખનાં એ લક્ષણો ન લેતાં જે અનુકૂલવેદનીય હોય તે સુખ અને જે પ્રતિકૂલવેદનીય હોય તે દુઃખ, એ લક્ષણો લઈએ ત્યારે પણ જગત્ દુઃખરૂપ જ ગણાવાયોગ્ય ઠરે છે. સુખનું આ લક્ષણ લઈએ ત્યારે જગત્માં સુખમાત્રનો અભાવ છે એમ તો છે જ નહિ તોપણ જેમ સુવર્ણમાં તૈજસ અંશ અધિક હોવાથી સુવર્ણ તૈજસ પદાર્થ મનાય છે તથા પંચીકૃત પંચભૂતોના સર્વ કાર્યોમાં પાંચે ભૂતો છે તથાપિ પાર્થિવઅણુવગેરેના

આવિષ્યથી અમુક પાર્થિવ પદાર્થ છે, અમુક આપ્ય છે, અમુક તૈન્નસ છે વગેરે પ્રકારે કહેવાય છે તેમ જગતમાં દુઃખઆહુત્ય હોવાથી જગત્ દુઃખરૂપ જ દેરે છે. તેમ જ જે જીવને સુખનાં સાધનોરૂપ અસંખ્ય વિષયો પ્રાપ્ત હોય છે તેને પણ ક્રમશઃ દુઃખ આવવાથી એ સર્વ વિષયો સુખ આપી શકતા નથી તેથી, અર્થાત્ સુખની અનિલાપાકરતાં દુઃખપ્રતિભા દ્વેષ જીવમાત્રમાં બસવાન હોવાથી તથા દુઃખનાં કારણો અસંખ્ય હોવાથી કોઈ કોઈ પણ સદા જીવને પ્રાપ્ત હોય છે તેથી પણ જગત્ દુઃખરૂપ જ છે. શ્રી સાંખ્ય મુત્રમાં પણ યથા દુઃખાદ દ્વેષઃ પુરુષસ્ય ન તથા સુખાદમિલંબઃ । એ મુત્રથી એ જ કહ્યું છે કે પુરુષને દુઃખપ્રતિ જેટલો દ્વેષ છે તેટલી સુખપ્રતિ અભિલાષા નથી. આમ હોવાથી સ્વર્ગાદિમાં સ્વરૂપ દુઃખ છે છતાં એ દુઃખ બસવાન દેવનો વિષય હોવાથી સ્વર્ગાદિ પણ દુઃખરૂપ જ છે. આ કારણથી પણ જગત્ દુઃખરૂપ જ છે. તેમ જ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જગતમાં દુઃખઆહુત્ય હોવાથી પણ જગત્ દુઃખરૂપ જ દેરે છે. શ્રી વિષ્ણુ પુરાણમાં કલ્ત્રમિત્રપુત્રાર્થગૃહક્ષેત્રવર્નાદર્કઃ । કિયતે ન તથા મરિ સુખં પુમાંયથાહસુત્રમ્ । સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ગૃહ, દેવવગેરે પદાર્થોથી પુરુષને જેટલું દુઃખ થાય છે તેટલું સુખ થતું નથી-છત્યાદિ વચનોથી જગતમાં દુઃખઆહુત્ય છે એ જ પ્રતિવાદન કર્યું છે. અને એ તો જગતમાં રહેનાર વિવેકપ્રાપ્ત પુરુષને પોતાના અનુભવથી સદાજ જણાઈ શકે છે, તેથી એ વાત તો અનુભવથી પણ સિદ્ધ થાય છે. આ જગતની દુઃખરૂપતાને સૂત્રકારે એ હેતુથી સિદ્ધ કરી છે. તેમાં પ્રથમ હેતુ એ કહ્યો છે કે સમય સંસાર પરિણામદુઃખ, તાપદુઃખ અને સંસ્કારદુઃખ એ ત્રિવિધ દુઃખથી ભરેલો છે તેથી દુઃખરૂપ છે. ત્યાં પરિણામ દુઃખ એટલે (૧) પરિણામે થતાં દુઃખો અથવા (૨) પરિણામ એટલે અન્યથાભાવ તેથી થતાં દુઃખો. આ પ્રકારની પરિણામદુઃખતા વિપવસુખથી થાય છે. કારણ કે પ્રાયશઃ સર્વ જીવોને જે જે વિષયસુખનો અનુભવ થાય છે તે તે સુખના અનુભવકાળે તે તે સુખમાં રાગ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ રાગથી આ સુખ સદા સ્થિર રહો, પરમેશ્વર એનો નાશ નહિ કરો' છત્યાદિ પ્રકારના સંકલ્પોરૂપ માનસ કર્માશય બંધાય છે. તેમ જ એ સુખાનુભવથી દ્વેષ તથા મોહથી થતો કર્માશય પણ બંધાય છે. કેમકે જો એ સુખાનુભવસમયે એ સુખમાં પ્રધાનપણે રાગ થાય છે તેમ તે જ સમયે એ સુખનો નાશ કરનાર જે વિષયો હોય તેની ઉપર દ્વેષ પણ

ગાણપણે થાયછે. એ દ્વેષથી પણ 'આ સુખનો ભંશ નહિ થાઓ, એ સુખનાં વિધાતક નાશ પામે' ઇત્યાદિ સંકલ્પોદ્ધારા માનસ કર્માશય બંધાય છે. તેમ જ જો એ સુખનાં વિધાતકોનો પરિહાર કરવા જીવ અસમર્થ હોયછે તો તે જીવમાં એ અશક્તિથી મોહ થાય છે. તેથી પણ માનસ કર્માશય બંધાય છે. આપમાણે વિષયસુખસમયે રાગ, દ્વેષ, તથા મોહ એ ત્રણથી થતો માનસ કર્માશય બંધાય છે. તથા એ કર્માશયથી જન્મમરણચક્રેરે અનેક દુઃખો એ જીવને સહન કરવાં પડેછે. જેમ આ પ્રકારનો વિષયસુખભોગથી માનસ કર્માશય બંધાય છે તેમ રાગાદિથી તે જીવની તે તે સુખને સ્થિર રાખવા તથા તેનાં વિરોધીનો પરિહાર કરવા પ્રવૃત્તિ થાય છે એ પ્રવૃત્તિથી પરોપકાર, હિંસાચક્રેરે વિવિધ કર્મો કરાયછે તેથી શારીર કર્માશય બંધાય છે. આ જ રીતે સુખસાધનક્રિયાર આશીર્વાદ અને તેના વિરોધીક્રિયાર શાપ આપવાચક્રેરે વાણીની પ્રવૃત્તિ પણ વિષયસુખના ભોગથી થાયછે, જેથી વાણીસબંધી કર્માશય પણ બંધાય છે. એ શારીર તથા વાહન્ય કર્માશય પણ પરિણામે જન્મમરણચક્રેરે અનેક દુઃખોને અવશ્ય આપેછે. આ સર્વ દુઃખો વિષયસુખના ભોગથી જ થાય છે. તેથી વિષયસુખભોગ સુખકરતાં અતિગુણ દુઃખને પરિણામે આપનાર હોવાથી દુઃખબહુત જ ગણવાયોગ્ય છે.

બીજી રીતે જોઈએ તો જેમ વ્યભિચાર, માંસબક્ષણ, હિંસાચક્રેરે કર્મો તેમાં પ્રવૃત્તિ કરનારને આરંભમાં સુખનું ભાન કરાવેછે (કેમકે કોઈ પણ પ્રેક્ષાવાન જીવની દુઃખમાં દુઃખચુદિથી પ્રવૃત્તિ થતી જ નથી તેથી એ પદાર્થના ભોગ લેવામાં થતી પ્રવૃત્તિનું પણ સુખચુદિ જ કારણ હોવું જોઈ છે) તથાપિ અધિક સુખના વિરોધી હોવાથી એ સર્વ દુઃખરૂપ જ મનાયાં છે અને તેથી વિવેકી પુરુષોથી સુખેન્દ્રિયાનુભાવે નિષિદ્ધ કરાયાં છે, અથવા તો જેમ વિપ્રમિતિ સ્વાદુ અન્ન આસ્વાદન કરનારને આરંભમાં સુખજનક ભાસેછે તથાપિ જીવનસુખરૂપ અતિવિષયવાન સુખનું વિરોધી હોવાથી દુઃખરૂપ જ છે, તેમ વિષયસુખ પણ પારમાર્થિક સુખનું વિધાતક હોવાથી દુઃખરૂપ જ ગણવું જોઈએ. કામનાની અથવા તૃષ્ણાની નિવૃત્તિથી જે સુખ થાયછે તે પારમાર્થિક સુખ છે. એ સુખ અપાર છે, કેમકે એ પ્રમાણે એ સુખને પામેલા પુરુષોનું વચન છે. શ્રી બૃહદારણ્યકોપનિષદમાં આનંદમીમાંસામાં સ ઈકો વ્રહ્મણ આનંદઃ । ભ્રાત્રયસ્ય ચાકામહતસ્ય—આવા એક સો આનંદ મળીને એક અ-

જ્ઞાનો આનંદ થાયછે તથા તેવો આનંદ અકામપુરુષોનો છે ઇત્યાદિ શ્રુતિથી કામનાની નિવૃત્તિથી બ્રહ્માનંદસમ સુખની પ્રાપ્તિ કહી છે. કામનાની નિવૃત્તિથી થતા આ અપાર સુખરૂપ પારમાર્થિક સુખનો વિરોધી વિષયસુખભોગ છે. કેમકે વિષયસુખના અનુભવથી તે જ કામે સુખાનુશયી રાગઃ એ સૂત્રમાં કહ્યાપ્રમાણે એ સુખમાં રાગ થાય છે અર્થાત્ એ સુખની કામનાવિશેષ વૃદ્ધિને પામેછે.

અહિં એ શંકા થાય છે કે ઇચ્છાના વિષયની પ્રાપ્તિથી તે વિષયની ઇચ્છારૂપ કામના વધવી ન જોઈએ પણ શાન્ત થવી જોઈએ, તો પછી વિષયસુખના ભોગથી કામના વધેછે એમ કેમ કહેવાય ? આ શંકા વિશેષ યોગ્ય નથી. કેમકે વિષયની કામનાથી વિષયની પ્રાપ્તિપર્યન્ત જે ચિત્તની અશાન્તિથી વિકલ્પતા થાય છે તે જ માત્ર વિષયપ્રાપ્તિક્ષણે મટેછે તથા ચિત્તની તે ક્ષણે સ્થિરતા થઈ સુખનું જ્ઞાન થાય છે. પણ તે વિષયની કામના તો તે વિષયનું પુનઃ પુનઃ મનન થવાથી બલવાન જ થતી જાય છે. વિષયપ્રાપ્તિક્ષણે એ કામના શાન્ત થયેલી પ્રતીત થાયછે તથાપિ નિવૃત્ત થતી નથી, પણ બલવાન થઈ સંસ્કારરૂપે રહેછે. કેમકે એમ નહિ હોય તો એ વિષયની પ્રાપ્તિ થવા પુનઃ ઇચ્છા નહિ થતી જોઈએ. તેથી જેમ મનુષ્યનું લોહી જ્યાંસુધી વાધે ચાલ્યું નથી હોતું ત્યાંસુધી વાધતે તેની ઇચ્છા થતી નથી તેમ જ્યાંસુધી વિષયભોગ નથી કર્યો ત્યાંસુધી જ કામના ઉદ્ભૂત થતી નથી. પણ જ્યાંથી વિષયસેવન કરવામાં આવેછે ત્યાંથી તે કામના ઉદ્ભૂત થઈ વધવા માંડે છે, એ સર્વના અનુભવથી સિદ્ધ છે. શ્રીકપિલબ્ધગવાને પણ ન મોળાદ્રાગશાન્તિર્મુનેવન વિષયભોગથી જ ન સૌભાર મુનિને કામનાની નિવૃત્તિ થઈ નહિ તેમ કામના શાન્ત થતી નથી, અર્થાત્ નિવૃત્ત થતી નથી, એ સાંખ્યસૂત્રથી એ જ અર્થ કહ્યો છે. શ્રીમનુસ્મૃતિમાં પણ ન જાતુ કામંઃ કામનામુપભોગેન શામ્યતિ । હવિષા કૃણ્ણવર્ત્મેવ મૂય એવાડમિવર્દ્ધતે એવગેરે વચનોથી એ જ કહ્યું છે કે વિષયના ભોગથી કામનાની નિવૃત્તિ થતી નથી પણ જનમ અગ્નિમાં ધૂતવગેરેનો હોમ કરવાથી અગ્નિ પ્રદાપ્ત થાયછે તેમ વિષયભોગથી પણ કામનાની વૃદ્ધિ જ થાયછે.* તેથી સર્વ રીતે એ જ સિદ્ધ થાયછે કે વિષયભોગથી કામના વધેછે. કામનાની વૃદ્ધિ

* આ વિષયના વિસ્તારથી અન્યુત્તમ પ્રતિપાદનમાટે જુઓ શ્રીમદ્ધાકાળ (માસિક)માં 'સન્નિવૃત્તનું' મિત્રપ્રતિનું પત્ર' વગેરે.

પારમાર્થિક સુખનો નાશ કરનાર છે તેથી વિષયસુખરૂપ ક્ષણિક ક્ષુદ્ર સુખ અપાર સુખનું વિરોધી હોવાથી પણ પરિણામદુઃખતાથી મિશ્રિત જ છે. આમ હોવાથી જ શ્રીમન્મીતામાં વિષયેન્દ્રિયસંયોગાદ્ યતદપ્રેક્ષ્યતોયમન્ પરિણામે ત્રિમિત્ર તત્ત્વમુક્ત રાજસં સ્મૃતમ્ । વિષય તથા ઇન્દ્રિયના સંયોગથી જે આરંભમાં ક્ષ્ણરૂપ લાગતું હોવાથી અમૃતતુલ્ય દેખાય છે તથા જે પરિણામે અસંખ્ય દુઃખોને કલ્પત્ત કરનાર હોવાથી વિપજેયું છે તે સુખ રાજસ છે ઇત્યાદિ વચનોથી સમગ્ર વિષયસુખ પરિણામે અપાર દુઃખને આપનાર છે એ જ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

આ પ્રમાણે વિષયસુખ દુઃખરૂપ જ છે એટલું જ નહિ પણ વિષયસુખતા ભોગથી કામનાની વૃદ્ધિ થાય છે તેથી તે તે કામનાના વિષયની અપ્રાપ્તિ થવાથી દુઃખ થાય છે. તે તે વિષયની પ્રાપ્તિ કરવામાટે અનેક સાધનો યોજવાં પડે છે અને તેથી અગણિત કષ્ટો થાય છે; એ સર્વ વ્યવહારમક્ષ પુરુષોને અનુભવસિદ્ધ છે. કદાચ એ ઉપાયોથી તે તે વિષયનો પ્રાપ્તિ થાય છે તોપણ તેનો સ્વતંત્ર ભોગ લેવામાં વ્યાધિવગેરે કોઈ વિઘ્ન આવી પડે છે તો તેથી પણ દુઃખ થાય છે તથા એ ભોગના સંકોચકઉપર દ્રેષ થાય છે. એ પ્રમાણે વિષયસુખથી કામ અને દ્રેષ બે થયા એટલે જીવની પાપ કર્મ કરવા પ્રવૃત્તિ થાય છે તેથી પણ પરિણામે દુઃખ જ છે. જો ભોગનો સંકોચક કોઈ પ્રાપ્ત નથી થતો અને તેથી અમર્યાદ ભોગ થાય છે તો તેથી વ્યાધિવગેરે થાય છે અને તેથી પુનઃ દુઃખ થાય છે. આ પ્રમાણે તથા એ વગેરે અન્ય અસંખ્ય રીતે વિષયસુખથી પરિણામે દુઃખ જ છે. તેથી વિષયસુખની પરિણામદુઃખતા છે.

અન્ય રીતે જોઈએ તો સંપૂર્ણ વિષયો પરિણામને પામનાર છે. તેથી કોઈ પણ વિષય સદાકાળ એકરૂપમાં રહેતો નથી. તેમ જ વિષય અને ભોક્તાનો સંબંધ પણ સર્વદા અનિત્ય હોવાથી સદાકાળ રહેતો નથી. તેથી વિષયોના પરિણામથી પણ અસંખ્ય દુઃખો થાય છે. સ્ત્રીપુત્રના વિયોગથી, મરણથી, શરીરની વિપમતાથી, ધન, ક્ષેત્રવગેરે નાશ પામવાથી સંક્લેષમાં મમત્વના પદાર્થોના વિકારમાત્રથી થતાં દુઃખો આ પ્રકારની પરિણામદુઃખતાનાં ઉદાહરણો છે. તેથી આ અર્થમાં પણ સંસાર પરિણામદુઃખતાથી ભરેલો છે.

તાપદુઃખ એટલે તાપથી થતાં દુઃખો અથવા તાપરૂપ દુઃખો.

આ પ્રકારનાં દુઃખોથી પણ સંસાર ભરેલો છે. પુરુષોને જે લૌકિક દુઃખોનો અનુભવ થાય છે તેથી એ દુઃખો તથા એનાં સાધન એ બંને પર પ્રધાનપણે દ્રેષ થાય છે. તેમ જ એ સમયે એ દુઃખનાં વિરોધી સુખ તથા તેનાં સાધનોપરિતિ ગાણુપણે રાગ થાય છે, તથા જો એ દુઃખ તથા એનાં સાધનોનો પરિહાર કરવા એ જીવ અસમર્થ થાય છે તો તેથી મોહ થાય છે, જો સશક્ત હોય છે તો એ પરિહાર કરવા એની પ્રવૃત્તિ થાય છે તથા નાનાવિધ સંકલ્પો, વાયનિક કર્મો તથા શરીરસંબંધી કર્મો રચાય છે. એ સર્વથી તથા દ્રેષ, રાગ અને મોહથી ઉપર કલ્યાણપ્રમાણે જન્મમરણાદિ અસંખ્ય દુઃખોને ભોગવનાર કર્મશય બંધાય છે. તેથી લૌકિકદુઃખનો અનુભવ પણ અન્ય અપાર દુઃખોનો હેતુ થાય છે.

ખીજી રીતે જોઈએ તો દુઃખરૂપ યોગાન્તરાયની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે આશ્રયથી યોગમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી અને તેથી મોક્ષરૂપ દૈવદયની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેથી દુઃખાનુભવ મોક્ષસુખરૂપ પારમાર્થિક સુખનો વિરોધી છે. તેમ જ લૌકિક દુઃખ જાતે પણ દુઃખરૂપ જ છે તેથી સર્વ રીતે તાપદુઃખથી સંસાર ભરેલો છે એ સદૃશ વિચારથી સિદ્ધ થાય છે.

આ તાપદુઃખ અને પરિણામદુઃખ એ એમાં ભેદ આ પ્રમાણે છે કે પરિણામદુઃખને ઉત્પન્ન કરનાર ભોગ આરંભમાં સુખરૂપે (અનુકૂલરૂપે) દેખાય છે અને પરિણામે અપાર દુઃખતા હેતુરૂપ થાય છે અને આ તાપદુઃખનો અનુભવ તો આદિ, મધ્યે અને અંતે એમ ત્રણે કાળે દુઃખરૂપ જ (પ્રતિકૂલ જ) દેખાય છે. તેથી ખંત મિત્ર છે એ સ્પષ્ટ છે.

સંસ્કારદુઃખ એટલે સંસ્કારથી પરિણામે થતાં દુઃખો અથવા જન્મમરણાદિ દુઃખોના હેતુરૂપ હોવાથી સંસ્કારરૂપ દુઃખો. આ પ્રકારની દુઃખતા પણ સંસારમાં વ્યાપ્ત થયેલી હોય છે. ત્યાં સુખદુઃખનો અનુભવ થવાથી સુખદુઃખનો સંસ્કાર ચિત્તમાં પડે છે. એ સંસ્કારને વાસના પણ કહે છે. એ સંસ્કાર ચિત્તમાં અનુદ્ભૂત દશામાં પડી રહે છે તથા કાલાદિ અભિવ્યંજક મળવાથી ઉદ્ભૂત થાય છે, તેથી સ્મૃતિ થાય છે. એ સુખદુઃખની સ્મૃતિથી રાગદ્રેષ થાય છે, તેથી પ્રવૃત્તિ થાય છે, પુનઃ દુઃખ થાય છે, તથા એ દુઃખથી પુનઃ સંસ્કારસ્મૃતિવગેરે થયા કરે છે. આ પ્રમાણે સુખદુઃખના અનુભવજ્ઞાનસંસ્કારથી એની પરંપરા ચાલવાથી જન્મમરણાદિ અ-

સંખ્ય દુઃખો થયા કરેછે. એ જ પ્રમાણે કર્મસંસ્કારથી પણ દુઃખો થાયછે. કર્મ કરવાથી સંસ્કાર પડેછે, એ સંસ્કારરૂપ કર્માશયથી જ્ઞાતિ, આયુષ્ અને ભોગરૂપ વિપાક થાયછે અને તેથી જન્મમરણરૂપ અસંખ્ય દુઃખો થાય છે. તેથી બંને રીતે સંસ્કારદુઃખોથી સંસાર બરેલો છે એ સિદ્ધ થાયછે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી પ્રથમ હેતુથી સંસારની ઔપાધિક દુઃખરૂપતા પ્રતિપાદન કરી. એ હેતુના સૂત્રમાં ત્રણ વિભાગ કરવા છે. ખરૂં જોતાં તો તાપદુઃખતા અને સંસ્કારદુઃખતા એ બંનેનો પરિણામદુઃખતામાં અંતર્ભાવ કરી શકાય છે તથાપિ એમાં સહજ સહજ ભેદ હોવાથી ગોબ્ધિવર્દન્યાયે કરીને આ સૂત્રમાં એનો પૃથક્ નિર્દેશ કર્યો છે તે અયોગ્ય નથી.

બીજો હેતુ સૂત્રકારે એ આપ્યો છે કે સંસાર સ્વાભાવિક રીતે જ દુઃખરૂપ છે, એટલે સંસારમાં સુખમાત્ર સ્વભાવથી દુઃખમિશ્રિત જ હોયછે. તેનું કારણ એ કે બુદ્ધિની વૃત્તિનો વિરોધ નથી પણ માત્ર એ વૃત્તિના અતિશયનો જ વિરોધ છે. વિશેષ સ્પષ્ટ કરી કહીએ તો આ પ્રમાણે બુદ્ધિ એ સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ એ ત્રણ દ્રવ્યોનું કાર્ય છે. તેથી જ્યારે બુદ્ધિનો પરિણામ થવાનો ત્યારે આ ત્રણે દ્રવ્યનો પરિણામ થવાનો. શ્રીસાંખ્યશાસ્ત્રમાં તથા આ શાસ્ત્રમાં એ એક સિદ્ધાન્ત જ છે કે ચલં ચ ગુણવૃત્તમ્ સત્ત્વાદિ ગુણોનું વૃત્ત એટલે ક્રિયા ચ ચત્ર છે અર્થાત્ સત્ત્વાદિ ત્રણે દ્રવ્યો પ્રતિક્ષણે પરિણામ પામ્યા જ કરેછે. આ સિદ્ધાન્તાનુસાર જ્યારે બુદ્ધિના એક અવયવરૂપ સત્ત્વદ્રવ્ય પરિણામ પામવાનું એટલે પોતાના કાર્યરૂપ સુખપ્રત્યયને ઉત્પન્ન કરવાનું ત્યારે બુદ્ધિના બીજા એ અવયવરૂપ રજસ્ અને તમસ પણ પરિણામ પામવાનાં અર્થાત્ પોતાના કાર્યરૂપ દુઃખ તથા મોહ એ બંનેને ઉત્પન્ન કરવાનાં. તેથી જ્યારે જ્યારે બુદ્ધિનો પરિણામ થવાનો ત્યારે એ ત્રિભુજાત્મક બુદ્ધિવૃત્તિના કાર્યરૂપ પ્રત્યેક વૃત્તિમાં સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ એ ત્રણેનાં કાર્યો હોવાનાં અર્થાત્ પ્રત્યેક વૃત્તિમાં સુખ, દુઃખ અને મોહ એ ત્રણે સ્વરૂપે હોવાનાં.

અહિ એ પ્રશ્ન થાય છે જ્યારે બુદ્ધિની સર્વ વૃત્તિઓ સુખ, દુઃખ અને મોહવાળી હોય છે ત્યારે પછી અમુક સુખવૃત્તિ છે, અમુક દુઃખવૃત્તિ છે તથા અમુક મોહવૃત્તિ છે એ પ્રકારનો વ્યવહાર

અયોગ્ય હોવો જોઈએ. એનો ઉત્તર એ કે એ અયોગ્ય નથી. કે-
મકે અગર જે સુખદુઃખાદિ વૃત્તિઓનો વિરોધ નથી એટલે એકે
ક્ષણે વૃત્તિ ત્રિવિધ ધર્મવાળી હોઈ શકેછે તથાપિ બુદ્ધિના રૂપાતિશ-
ય તથા વૃત્યતિશયનો વિરોધ છે, એટલે એકે ક્ષણે એ રૂપોતું તથા
એ વૃત્તિનું પ્રાધાન્ય હોતું નથી. અર્થાત્ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, આશ્વર્ય,
અધર્મ, અજ્ઞાન, અવૈરાગ્ય અને અનૈશ્વર્ય એ આઠને બુદ્ધિનાં રૂપ
કહ્યાં છે. એ રૂપસર્વે બુદ્ધિમાં એકે વખતે સ્વરૂપતઃ હોય છે ખરાં
તોપણ પ્રાધાન્ય તો એકનું જ હોયછે. એનું એક વખતે પ્રાધાન્ય
હોતું નથી. એટલે જ્યારે ધર્મનું પ્રાધાન્ય હોય ત્યારે અધર્મનું પ્રા-
ધાન્ય હોતું નથી, તેમ જ જ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય હોય ત્યારે અજ્ઞાનનું હો-
તું નથી વગેરે. આ જ પ્રમાણે એ વૃત્તિના અતિશય એક વખતે હો-
તા નથી અર્થાત્ જ્યારે સુખ, દુઃખ અને મોહરૂપ વૃત્તિમાંથી એક-
નું પ્રાધાન્ય હોય ત્યારે ઘટતર એનું જાણપણું હોય છે. આમ હોવા-
થી જ્યારે સુખવૃત્તિનું પ્રાધાન્ય હોય છે ત્યારે એ વૃત્તિમાં દુઃખ
અને મોહ એ બે રહેલા હોયછે અર્થાત્ એ બે વૃત્તિઓ મિશ્રિત
હોય છે તથાપિ એ વૃત્તિઓનું પ્રાધાન્ય હોતું નથી, તેથી એ પ્રત્યય-
ને સુખપ્રત્યય વા સુખવૃત્તિ કહેવામાં દોષ નથી. આથી એ થયું કે
પ્રત્યેક વૃત્તિ દુઃખ અને મોહથી મિશ્રિત તો હોય જ છે તથાપિ પ્ર-
તિક્ષણે એ બે વૃત્તિનું પ્રાધાન્ય હોતું નથી. પણ એટલા ઉપરથી
પ્રત્યેક વૃત્તિ દુઃખ અને મોહવાળી છે એ સિદ્ધાન્ત અયોગ્ય નથી હર-
તો, અર્થાત્ પ્રત્યેક વૃત્તિમાં સુખ, દુઃખ અને મોહ એ ત્રણે સ્વરૂ-
પે હોયછે તેથી એ સિદ્ધ થાયછે કે જેને લોકો દુઃખવૃત્તિ કહેછે
તે તો પ્રતિકૂલ હોવાથી તથા દુઃખનું પ્રાધાન્ય હોવાથી દુઃખરૂપ
જ છે પણ જેને સુખવૃત્તિ અવિવેકી સમજે છે તે પણ દુઃખમિશ્રિ-
ત હોવાથી વિવેકાની દૃષ્ટિથી દુઃખરૂપ જ ગણાવી ઘટેછે.

આ પ્રમાણે આ સુત્રથી આ જગત વિવેકીને દુઃખરૂપ છે +

+ આ પ્રકારની દુઃખરૂપતા સમય આર્યશાસ્ત્રમાં માન્ય છે
એમ નથી પણ પાશ્ચાત્ય દેશના વિદ્વાનો પણ વિચાર કરતાં એ જ
નશ્વરપર આવ્યા છે. જેમકે હાર્ટમાન (Hartmann) કહે છે કે
“If we balance our pleasures and pains, the latter
greatly exceed the former” આપણાં સુખદુઃખમાં - યૂનાધિ-
ક્ય તપાસી જોઈએ તો સુખકરતાં દુઃખ ધન, જાણીશો વગેરે. એક

એ પ્રતિપાદન કર્યું. ત્યાં વિવેકીને દુઃખરૂપ છે એ કહેવાનો અર્થ એવો નથી કે અવિવેકીને સુખરૂપ છે, પણ માત્ર એ જ છે કે જેમ મૂઠ માણસને વિષમિશ્રિત અન્ન, જેર ચઢવા માંડે છે ત્યારે જ દુઃખરૂપ અથવા હેય જણાય છે તેમ અવિવેકીને આ સંસાર દુઃખ-ભોગસમયે જ દુઃખરૂપ જણાય છે. તે દુઃખભોગ જતો રહે છે એટલે પુનઃ એ મૂઠ વિષયભોગમાં સુખશુદ્ધિથી લપટાય છે અને તેથી પુનઃ અપાર દુઃખને અનુભવે છે. એથી ઉલટું જે વિવેકી હોય છે તે તો વિષયસુખના ભોગસમયે પણ આ સર્વ વસ્તુતઃ દુઃખરૂપ છે એમ વિચારદૃષ્ટિથી જાણે છે જે વિવેકી છે તે અસ્થિપાતના સમાન છે એટલે જેમ અતિસૂક્ષ્મ જંતુ આંખમાં પડવાથી એ અવયવને જણાય છે અને અન્ય અવયવોને એ જંતુ સ્પર્શ થયા છતાં જણાતું નથી તેમ વિવેકીને જગત્માં રહેલું અલ્પ—સૂક્ષ્મ દુઃખ પણ સમજાય છે તો પછી આ તો અપાર દુઃખનો ભરેલો સંસાર છે એ કેમ નહિ સમજાય ? એ તો તરત જ સમજવાનું. આમ હોવાથી વિવેકી દુઃખને જાણીને એ સંસારથી વિરક્ત થાય છે અને જે અવિવેકી હોય છે તે તો એ સર્વ દુઃખોને ભોગવે છે. એ વિષયને છોડે છે તથા પુનઃ પરવશ થયેલો એ એ જ વિષયોને ગ્રહણ કરે છે અને પુનઃ અપાર દુઃખને પામે છે. આ રીતે અવિવેકી દુઃખોમાં ને દુઃખોમાં જ ભ્રમ્યા કરે છે અને વિવેકી વિરક્ત થઈ સુખાનુભવની યોગ્યતા સંપાદન કરી અંતે કૈવલ્યને પામે છે. આ જ અર્થ વિવેકીને જગત્ દુઃખરૂપ છે એ કહેવાથી વિવક્ષિત છે.

આ રીતે હતાદ અને પરિતાપ—જે ત્રિવિધ વિપાકનાં ફલો છે, ત્રિવિધ વિપાક કર્માશયથી બંધાય છે તેથી જે કર્માશયનાં ફલો છે અને કર્માશય કલેશમૂલક હોવાથી જે અવિઘાદિ કલેશોનાં ફલો છે તે બંને—દુઃખરૂપ જ વાસ્તવ વિચારથી સિદ્ધ થાય છે તેથી અવિઘાદિ કેવલ દુઃખના જ હેતુરૂપ હોવાથી યથાર્થ રીતે કલેશમંજાને પામ્યા છે અને એ અત્યંત લજવા યોગ્ય છે (કચ્છેદ કરવા યોગ્ય છે)

વિદ્વાન લેખક લખે છે કે Pessimism is the goal of modern thought—જગત્ દુઃખરૂપ છે એ હાલના યુરોપીય વિચારનું લક્ષ્ય છે. તેથી આ દેશના તથા અન્ય દેશના અવિચારી પુરુષોને એશ્વર્ય-રામ મળ્યા કરે ત્યાં સુધી ભલે જગત્ સુખરૂપ લાગે તથા વિચારથી જગત્ ત્રણે કાળમાં દુઃખથી સંમિત જ છે એ સપષ્ટ જણાય છે.

એ પણ પ્રતિપાદન થાય છે. આ પાંચે ક્લેશોમાં પણ અવિદ્યા જ ઉત્તર ચારની પ્રસવભૂમિ હોવાથી અવિદ્યા જ સર્વ દુઃખનું મૂલ છે તેથી અત્યંત હેય છે. ન્ધાયસૂત્રોમાં પણ દુઃસ્વજન્મપ્રવૃત્તિદોષમિથ્યા-જ્ઞાનાનામુત્તરોત્તરાપાયેતદનન્તરાપાયાદપવર્ગઃ દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ, દોષ અને મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યા એમાં ઉત્તરોત્તરનો નાશ થવાથી પૂર્વ પૂર્વનો નાશ થાય છે જેથી કૈવલ્ય મળે છે, એટલે અવિદ્યાથી દોષ, દોષથી પ્રવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિથી જન્મ અને જન્મથી દુઃખ થાય છે તેથી અવિદ્યારૂપ મૂલ કારણનો નાશ થવાથી દોષનો નાશ થાય છે, દોષના નાશથી પ્રવૃત્તિનો, તેથી જન્મનો અને તેથી દુઃખનો નાશ થાય છે, જેથી કૈવલ્યરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે—આ સૂત્રથી મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યાને જ સર્વ દુઃખના મૂલરૂપ કહી એ અત્યંત હોય છે એ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

આ પ્રમાણે આ પદનાં સૂત્રોથી પ્રથમ વ્યુત્થિત ચિત્તવાળા મધ્યમાધિકારીમાટે ક્રિયાયોગરૂપ યોગનું સાધન કયું. એ ક્રિયાયોગનું ફક્ત પ્રતિપાદન કરવાના પ્રસંગમાં ક્લેશનું સ્વરૂપ તથા એ ક્લેશ જ દુઃખનું નિદાન છે તેથી હેય છે, એ પ્રતિપાદન કર્યું. આ સામાન્ય રીતે કહેલા અર્થને મંદ અધિકારીમાટે વિસ્તારથી કહેવો જરૂરનો છે. તે કહેવા ઉત્તરસૂત્રો સૂત્રકારે રચ્યાં છે. ત્યાં આ યોગ-શાસ્ત્ર સમ્યગ્ દર્શન હોવાથી ચિકિત્સાશાસ્ત્રની માફક અનુવૃત્તિ છે, એટલે કે જેમ ચિકિત્સાશાસ્ત્રમાં રોગ, રોગનું કારણ, ઔષધ અને આરોગ્ય એ ચારનું વર્ણન કરવામાં આવે છે તેમ આ શાસ્ત્રમાં પણ હેય, અને હેયનું કારણ—જે હેય હેતુ કહેવાય છે તે, હેયનું હાન કરવાના અર્થાત્ મોક્ષના ઉપાયો અને મોક્ષરૂપ કૈવલ્ય (હેયનું હાન) એ ચારનું પ્રતિપાદન કરવાનું છે. જેમ ચિકિત્સાશાસ્ત્રમાં પ્રથમ રોગનું, પછી તે રોગ જેથી થાય છે તે રોગહેતુનું, પછી એ રોગનો ઉચ્છેદ થવાથી થતા આરોગ્યનું અને અને એ રોગનો ઉચ્છેદ કરવાના એટલે આરોગ્ય મેળવવાના ઉપાયોનું વર્ણન કરવામાં આવે છે તેમ આ શાસ્ત્રમાં પણ જેનો ઉચ્છેદ કરવાનો છે તે હેયનું, એ પદાર્થ જેથી થાય છે તે હેયહેતુનું, એ હેયના ઉચ્છેદરૂપ હાનથી થતા કૈવલ્યનું અને અને એ કૈવલ્યની પ્રાપ્તિના ઉપાયોનું અનુક્રમે પ્રતિપાદન કરવાનું છે. તેમાં પ્રથમ રોગવત્ હેય શું છે તે પ્રતિ-પાદન કરે છે.

हेयं दुःखमनागतम् ॥ १६ ॥

સૂત્રાર્થ:—અનાગત અવસ્થાવાળું દુઃખ હેય છે.

હેયમ્—રોગના જેવું ત્યજવા યોગ્ય—દૂર કરવા યોગ્ય.

અનાગતમ્—એટલે ભવિષ્યત્. આ પદથી ભૂત અને વર્તમાનની વ્યાવૃત્તિ કરી છે.

આ સૂત્રમાં સૂત્રકારે આ પ્રમાણે કહ્યું કે જે પ્રતિકૂલ પદાર્થ હોય તે હેય છે. હેય એટલે જેનો ઉચ્છેદ કરવા યોગ્ય છે તે, અર્થાત્ રોગવત્ જે પ્રતિકૂલ દેખાય છે તે. ત્યાં રોગવત્ પ્રતિકૂલ દેખાતો પદાર્થ તો સર્વતે દુઃખ જ છે. તેથી દુઃખ એ હેય છે. તેમાં પણ દુઃખ ત્રણ અવસ્થાવાળું હોય છે: (૧) ભૂત, (૨) વર્તમાન અને (૩) ભવિષ્યત્, એટલે અતીત, વર્તમાન અને અનાગત. આ ત્રણ અવસ્થાવાળા દુઃખમાંથી જે દુઃખ અતીત છે તે તો ભોગવાઈ ગયું છે તેથી તેનો નાશ તો થઈ જ ગયો છે, તેથી તે દૂર કરવા યોગ્ય એટલે હેય નથી. તેમ જ જે દુઃખ વર્તમાન છે તે દુઃખ પણ ભોગવાય છે અર્થાત્ તેનો ભોગથી ક્ષય થતો જાય છે તેથી તે પણ હેય નથી, કારણ કે તે સિદ્ધ થયેલું હોવાથી તે ક્ષણે દૂર થાય એમ નથી. તેથી માત્ર જે અનાગતાવસ્થાવાળું દુઃખ છે, જે હજી આવ્યું નથી પણ જે ઉત્તરકાળે આવનાર છે તે સાધ્ય હોવાથી હેય છે. એ દુઃખનું હાન પણ વસ્તુતઃ પુરુષાર્થ નથી કેમકે પુરુષમાં તો એ દુઃખનો અલંબનાય છે છતાં બુદ્ધિપુરુષના સંયોગથી જે સંયોગી થયો છે જેને એ પદાર્થ પોતામાં ભાસે છે તથા પ્રતિકૂલ લાગે છે તે સંયોગીને વાસ્તે એ પુરુષાર્થરૂપ છે.

અહિં એ શંકા થાય છે કે પૂર્વસૂત્રનો અને આ સૂત્રનો શો સંબંધ છે ? કંઈ જ નહિ. અને જ્યારે એમ જ હોય ત્યારે એ સૂત્રો એક પાદમાં હોવાં કેવી રીતે યોગ્ય ગણાય ? એનો ઉત્તર એ કે પૂર્વસૂત્રથી આ સૂત્ર અસંબંધ નથી. પૂર્વસૂત્રમાં આખા સંસારને દુઃખરૂપ કહ્યો છે. તેથી આખો સંસાર હેય છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. એ હેય જેનું સામાન્ય રીતે એ સૂત્રથી જ્ઞાન થાય છે તેને જ આ સૂત્ર વિશેષરૂપે પ્રતિપાદન કરનાર છે તેથી અસંબંધ નથી.

આ સૂત્રથી સૂત્રકારે દુઃખની આલંબિકી નિવૃત્તિ કરવી એ સૂચવ્યું, અર્થાત્ એ મોક્ષ છે એ સૂચવ્યું છે એ અર્થ શ્રી-સાંખ્યશાસ્ત્રવગેરે સ્થળે પણ પ્રતિપાદન કર્યો છે. શ્રીસાંખ્યસૂત્રમાં

ત્રિવિધદુઃસ્વાત્યન્તનિવૃત્તિરન્યન્તપુરુષાર્થઃ—આધિદૈવિક, આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક એ ત્રણ પ્રકારના અનાગતાવસ્થાના દુઃખની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ (હાત) એ જ પરમ પુરુષાર્થ છે—એ સૂત્રથી તથા શ્રીન્યાયસૂત્રમાં દુઃસ્વાત્યન્તવિમોક્ષોપવગ્નઃ—દુઃખની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ એ મોક્ષ છે—એ સૂત્રથી આજ અર્થ કહ્યો છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી રોગવત હેયનું પ્રતિપાદન કર્યું. એ હેયનું કારણ જાણ્યાવિના એનો અત્યંત ઉચ્છેદ કરી શકાય એમ નથી તેથી હવે એ હેયનું કારણ શું છે તે પ્રતિપાદન કરેછે.

દ્રષ્ટૃદ્રશ્યજ્ઞઃ સંયોગો હ્યેહેતુઃ ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—દ્રશ્યત્વ તથા દૃશ્યતા કાષ્ઠાગ્નિવત્ સંબંધ અથવા સંપર્કવાળા સંબંધ તે અનાગત દુઃખરૂપ હેયનું કારણ છે.

દ્રષ્ટૃ=દ્રષ્ટુ એટલે પુરુષવિતશક્તિરૂપ પુરુષ જે અતિ સ્વચ્છ બુદ્ધિમાં પડતી પોતાની કાર્યરૂપ દર્શનવાળો હોવાથી દ્રષ્ટા કહેવાય છે તે દ્રષ્ટાનું વિશેષ અરૂપ સૂત્રકાર જ ઉત્તર સૂત્રમાં પ્રતિપાદન કરેછે. દૃશ્ય એટલે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા બુદ્ધિસત્ત્વમાં આરૂઢ થયેલા સમગ્ર ધર્મો એટલે વિશેષ. દૃશ્યનું અરૂપ પણ સૂત્રકાર ઉત્તરસૂત્રથી પોતે જ પ્રતિપાદન કરેછે. 'એ દ્રષ્ટા તથા દૃશ્યતા' એ સમસ્ત પદનો અર્થ છે.

સંયોગઃ—આ પદનો અર્થ ટીકાકારો એ રીતે કરેછે. વાર્તિકકાર એ પદથી ન્યાયમતમાં કહેલા સંયોગ, વિયોગ, સંખ્યા વગેરે જે રૂઢ મુજબ છે તેમાંનો સંયોગસંબંધ આ પદથી લે છે; એટલે કે જેવો કાષ્ઠ અને અગ્નિનો સંબંધ થાય છે તેવો જે દ્રષ્ટા અને દૃશ્યતા સંબંધ તે સંયોગ વાયરૂપતિમિશ્ર વગેરે અન્ય ટીકાકારો સંયોગનો અર્થ સ્વસ્વામિભાવસંબંધ કરેછે.

આ સૂત્રમાં સંયોગના એ અર્થ લેવાયેલા હોવાથી એનાં એ વ્યાખ્યાન થઈ શકેછે. ત્યાં પ્રથમ વ્યાખ્યાન વાર્તિકકારપ્રમાણે આ છે. (૧) દ્રષ્ટાપુરુષ અને દૃશ્ય બુદ્ધિસત્ત્વ તથા તેના ધર્મરૂપ સકલ વિષયોનો જે કાષ્ઠાગ્નિવત્ સંયોગ તે જ હેયરૂપ દુઃખનું કારણ છે. આ વિષયમાં બુદ્ધિ તો પુરુષના સાક્ષાત્ દૃશ્યરૂપ છે એ સ્પષ્ટ છે અને તેથી બુદ્ધિનો તથા પુરુષનો સંયોગ થઈ શકે પણ વિષયો જે પુરુષના દૃશ્ય નથી તેનો પુરુષસાથે કેવી રીતે સંયોગ થઈ શકે એ, કારણરૂપે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષ બંને વિષુ હોવાથી એ બેનો સંયોગ કેવી રીતે થઈ શકે એ, તથા એ સંયોગ કેવી રીતે દુઃખનો

હેતુ છે એ વિચારવાનું છે. ત્યાં એ સંયોગ સાક્ષાત્ તો બુદ્ધિસત્ત્વ અને દ્રષ્ટાનો જ છે. પણ અન્ય દૃશ્યકોટિમાં આવતા વિષયો જ્યાં-રે બુદ્ધિસત્ત્વમાં આરૂઢ થાયછે ત્યારે એ વિષયો બુદ્ધિસત્ત્વના ધર્મ-રૂપ હોવાથી, જેમ બુદ્ધિસત્ત્વના સુખાદિ ધર્મો દૃશ્ય થાયછે તેમ, દૃશ્ય થવાના અર્થાત્ બુદ્ધિસત્ત્વ પુરુષસાથે સંયુક્ત હોવાથી એ વિષયનો દ્રષ્ટાપુરુષસાથે પરંપરાથી સંયોગ થવાનો. આમ હોવાથી 'આ' એ રૂપે જણાતા સર્વ વિષયોનો તથા દ્રષ્ટાપુરુષનો સંયોગસં-ભવ અયોગ્ય નથી, એ સદજ સિદ્ધ થાયછે.

બીજું જે કહ્યું કે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષ, અને વિભુ હોવા-યાં એ એનો સંયોગ કેવી રીતે થયે, એનો ઉત્તર આ પ્રમાણે: — બુદ્ધિસત્ત્વ કારણરૂપે (પ્રતિરૂપે) વિભુ છે તથાપિ કાર્યરૂપે તેમ નથી. કાર્યરૂપે તો એ પરિચ્છિન્ન છે. આમ હોવાથી બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુ-રુષનો સંયોગસંભવ થઈછે. આપણે જોઈએ છીએ કે કાષ્ઠ તથા અગ્નિ અને પોતાના મૂલકારણ પ્રધાનરૂપે તો વિભુ છે છતાં એ એનો સંયોગ થાયછે. તેથી બુદ્ધિસત્ત્વના પુરુષસાથે સંયોગ થ-વો યોગ્ય જ છે. વિશેષ સ્પષ્ટ કરી કહીએ તો આ પ્રમાણે. પુરુષ તો કુટસ્થ નિત્ય સિદ્ધ દ્રવ્ય છે એટલે એ તો સદા સર્વતા એક-રૂપે જ વિદ્યમાન હોયછે. પણ બુદ્ધિસત્ત્વ એવું દ્રવ્ય નથી. બુદ્ધિ-સત્ત્વ પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ છે, પરિચ્છિન્ન છે, ક્રિયાવાળું છે, તથા સદા સર્વતા એકરૂપે રહેતાર નથી. આ બુદ્ધિસત્ત્વસાથે પુરુષનો એ પ્રકારનો સંયોગ છે: (૧) સામાન્યરૂપે તથા (૨) વિશેષરૂપે. ત્યાં સામાન્યસંયોગ એટલે બુદ્ધિસત્ત્વને દ્રવ્યરૂપ લઈને જે સંયોગ થાય-છે તે સામાન્યરૂપે થયેલો સંયોગ છે, અને બુદ્ધિસત્ત્વવરૂપે જે બુદ્ધિસત્ત્વસાથેનો સંયોગ તે વિશેષ સ્વરૂપે થયેલો સંયોગ છે. આ બેમાં જે સામાન્યરૂપે સંયોગ છે તે તો સદા પુરુષ અને બુદ્ધિસ-ત્ત્વનો હોયછે કેમકે બુદ્ધિસત્ત્વ જ્યારે પ્રધાનમાં લીન થાયછે ત્યારે પણ દ્રવ્યરૂપે—સામાન્યરૂપે તો છે જ. પણ એ સમયે બુદ્ધિસત્ત્વની પ્રધાનરૂપે સ્થિતિ છે, કંઈ બુદ્ધિસત્ત્વરૂપે સ્થિતિ નથી. તેથી એ સમયે પુરુષનો બુદ્ધિસત્ત્વસ્વરૂપે બુદ્ધિસત્ત્વસાથે સંયોગ નથી અર્થાત્ વિશેષરૂપે સંયોગ નથી. જ્યારે પ્રત્ય પછી સર્ગકાળ આવેછે ત્યારે પ્રધાનમાંથી પુનઃ બુદ્ધિસત્ત્વ ભિન્ન થાયછે અને એ ભિન્ન થયું કે તે ક્ષણે જ પુરુષ જે સ્વસ્વરૂપે સદા વિદ્યમાન હોયછે તેની સાથે બુદ્ધિસત્ત્વરૂપે જ સંયુક્ત થાયછે. આ સંયોગ એ બુદ્ધિસત્ત્વનો પ્ર-

ધાનમાં લય થતાસુધી રહેછે. એ વિશેષરૂપે થતો સંયોગ જ અત્ર સંયોગસખ્યથી આ વ્યાખ્યાનમાં લીધોછે તેથી પુરુષ અને બુદ્ધિનો સંયોગ થઈ શકેછે તથા એ સદા સર્વદા હોતો નથી એ સિદ્ધ થઈ શકે છે.

આ બુદ્ધિસત્ત્વ પ્રલયસમયે પ્રધાનમાં લીન થાયછે તેથી પ્રલયસમયે એતો તથા પુરુષનો વિશેષરૂપે સંયોગ હોતો નથી. તથાપિ સર્ગસમયે એ બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષત્ત્વે જે સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ હોયછે તે સ્વસ્વામિભાવના સંસ્કારસહિત જ એ બુદ્ધિસત્ત્વ પ્રલયસમયે પ્રધાનમાં લીન થાયછે તેથી પુનઃ સર્ગકાલ પ્રાપ્ત થાયછે ત્યારે એ બુદ્ધિસત્ત્વ પૂર્વ સર્ગમાં જે પુરુષસાથે સંબંધ હતું તે જ પુરુષસાથે એ સ્વસ્વામિભાવવશાત્ પુનઃ સંયુક્ત થાયછે. તેથી પ્રલયસમયે એ સંયોગનો નિરોધાવમાત્ર થાયછે પણ ઉચ્છેદ થતો નથી. એ ઉચ્છેદ તો જ્યારે બુદ્ધિસત્ત્વનો આત્મનિક લય થાયછે ત્યારે જ, અર્થાત્ જ્યારે એના સંસ્કારમાત્રનો દાદ થાય છે અને તેથી એના પુરુષની સાથેના સ્વસ્વામિભાવસંબંધનો નાશ થાયછે ત્યારે જ થાયછે.

આ પ્રકારનો સંયોગ દુઃખનો હેતુ છે કેમકે એ સંયોગ થવાનું નિમિત્ત પુરુષાર્થ છે, એટલે કે જે બુદ્ધિસત્ત્વનો અધિકાર સમાપ્ત થયો નથી તે તે બુદ્ધિસત્ત્વ પુરુષના ભોગાપવર્ગરૂપ પુરુષાર્થમાં પ્રધાનમાં લીન થયા પછી પણ પુનઃ સર્ગસમયે સ્વસ્વરૂપે વિકારને પામેછે અર્થાત્ પુરુષસાથે સંયુક્ત થાય છે તથા જ્યાંપર્યન્ત પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કરાવવાના એનામાં સંસ્કાર રહેછે ત્યાં પર્યન્ત એ પુરુષસાથે સંયુક્ત જ રહેછે. જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાન તા અસંપ્રજ્ઞાત યોગથી એ બુદ્ધિસત્ત્વ ચરિતાર્થ થાયછે ત્યારે પછી એ પુરુષસાથે સંયુક્ત થતું નથી. તેથી આ સંયોગથી જ પુરુષને ભોગ મળેછે અને એ ભોગની સંપત્તિ કરવામાં એ સંયોગ શરીર, ઇન્દ્રિયવગેરે સાથેના સંયોગરૂપ અનેક જન્મો પુરુષના કરાવે છે. આમ થવાથી એ સંયોગ જ પુરુષને સંસારની પ્રાપ્તિ કરાવે છે અને સંસાર એ જ પૂર્વ કલ્યા પ્રમાણે દુઃખ છે. તેથી એ સંયોગ સમગ્ર દુઃખનું કારણ છે એ સિદ્ધ થાયછે.

(૨) આ પ્રમાણે વાર્તિકકારના મતપ્રમાણે વ્યાખ્યાન કરવું. હવે સંયોગનો અર્થ સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ લઈએ ત્યારે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાન છે. આ અર્થ લેવાથી આ સૂત્રથી એ પ્રતિપાદન

કરાય છે કે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષવચ્ચેનો સ્વસ્વામિભાવસંબંધ હે-
યરૂપ દુઃખનું કારણ છે. ત્યાં બુદ્ધિસત્ત્વ સ્વ મનાય છે અને પુરુષ
એ સ્વામી મનાય છે. લોકોમાં જે ભોગનું સાધન હોય છે-
જેમકે ધનાદિ પદાર્થો-તે સાધન પોતાથી અપાતા ભોગના ભોક્તા-
નું સ્વ કહેવાય છે અને તે ભોક્તા તેનો સ્વામિ કહેવાય છે. દૃષ્ટા-
ન્તરૂપે અયસ્કાન્ત લોહની સળીના આકર્ષણ કરવારૂપ ઉપકાર
જે ઉપકાર્યનો કરે છે તે ઉપકાર્યનું સ્વ કહેવાય છે. તે જ પ્રમા-
ણે બુદ્ધિસત્ત્વ જે અયસ્કાન્તને સ્થાને છે તે લોહશત્રાકાને સ્થા-
ને રહેલા જે શબ્દાદિ વિષયો તદાકારપરિણામને પામે છે અને તે-
માં ચિત્તિશક્તિ પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેથી એ બુદ્ધિસત્ત્વ પો-
તે ચેતનવત્ થયેલું પ્રતીત થાય છે અર્થાત્ પુરુષથી અભિન્ન-
રૂપે પ્રતીત થાય છે. આમ થવાથી એ બુદ્ધિસત્ત્વ પોતામાં રહેલા
ભોગ અને અપવર્ગ પુરુષમાં હોય તેમ બતાવે છે તેથી સ્વામિ-
ન્નવત્ (પોતાથી અભિન્ન હોય એમ) પ્રતીત થતા પુરુષનું સ્વ
છે તથા એની અપેક્ષાથી સ્વામિન્નવત્ પ્રતીત થતો પુરુષ (અર્થાત્
સ્વરૂપે શુદ્ધ ચિત્તિશક્તિરૂપ છતાં બુદ્ધિતાદાત્મ્યથી દ્રષ્ટાપણને પા-
મેલા પુરુષ) સ્વામિ છે. આ રીતે બુદ્ધિસત્ત્વ ઘટાદિ વિષયોને દૃ-
શ્ય કરવારૂપ ઉપકાર કરનાર હોવાથી સ્વ છે અને દ્રષ્ટાપુરુષ એ ઉ-
પકારનો ભોક્તા હોવાથી સ્વામિ છે અર્થાત્ એ એની વચ્ચે સ્વસ્વા-
મિભાવસંબંધ છે એ સિદ્ધ થાય છે. એ સ્વસ્વામિભાવસંબંધને જ
આ વ્યાખ્યાનમાં દ્રષ્ટાદૃશ્યનો સંયોગ કહ્યો છે. એ સંબંધને ભો-
ક્તૃભોગ્યભાવ, દ્રષ્ટાદૃશ્યભાવનંબંધવગેરે પણ કહે છે. આ સંબંધ
દ્રષ્ટા અને સર્વ દૃશ્યવચ્ચે છે. ત્યાં બુદ્ધિસત્ત્વરૂપ દૃશ્યસાથે એ
સંબંધ છે એ તો હવડે જ પ્રતિપાદન કરશું. તેમ જ ઘટાદિ બા-
હ્ય વિષયો પણ દ્રષ્ટાના સુખદુઃખાદિ ભોગનાં સાધનરૂપ છે તેથી
સ્વ છે; સુખદુઃખાદિ વૃત્તિઓ પણ સુખદુઃખસાક્ષાત્કારરૂપ ભોગના
કર્મરૂપ હોવાથી ભોગ્ય છે અને તેથી સ્વ છે. તેથી દ્રષ્ટાપુરુષ સ્વા-
મિ છે અને બુદ્ધિસત્ત્વ, બાહ્યવિષયો તથા બુદ્ધિસત્ત્વની સુખદુઃખા-
ત્મક વૃત્તિઓ અર્થાત્ સમગ્ર દૃશ્યપ્રપંચ સ્વ છે. તેથી આ સ્વસ્વા-
મિભાવસંબંધ દ્રષ્ટા તથા દૃશ્યમાત્રની વચ્ચે છે એ સિદ્ધ થાય છે.

આ સંબંધનો હેતુ અવિદ્યા છે. કેમકે જ્યારે ચિત્તલાયાપત્તિ-
થી પુરુષ અને બુદ્ધિસત્ત્વનો અભેદઅધ્યાસ થાય છે ત્યારે જ પુરુષ-
ને દૃષ્ટૃત્વ આવે છે અર્થાત્ બુદ્ધિસત્ત્વવગેરે પદાર્થ એનાં દૃશ્ય થાય છે

અને જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાન વા અસંપ્રજ્ઞાત યોગથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે ત્યારે પુરુષનું દ્રબ્ધત્વ જતું રહેવાથી પુરુષ સ્વસ્વરૂપે સ્થિત થયેલો મનાય છે.

આ સંયોગ જ સમગ્ર દુઃખનું કારણ છે. કેમકે એ સંયોગની સ્થિતિ હોયછે ત્યારે જ પુરુષને વિષયો દૃશ્ય થાય છે અર્થાત્ સંસારરૂપ દુઃખનો ભોગ થાય છે. તેમ જ વાર્તિકકારની વ્યાખ્યાપ્રમાણે પણ એ સંયોગ જ સર્ગારંભે બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષનો કાષ્ઠાગ્નિવત્ સંયોગ કરાવનાર છે તેથી જન્મમરણાદિદ્વારા સંસારનામના દુઃખરૂપ પદાર્થને પમાડનાર છે.

એ સ્વસ્વાભિભાવસંબંધ જ્યાંસુધી બુદ્ધિસત્ત્વનું અસ્તિત્વ હોય છે ત્યાંસુધી રહેછે. બુદ્ધિસત્ત્વનો જ્યાંસુધી અધિકાર સમાપ્ત થયો નથી ત્યાંસુધી બુદ્ધિસત્ત્વનું અસ્તિત્વ રહેછે તથા જ્યારે એ ચરિતાર્થ થાય છે ત્યારે પછી એની સ્થિતિમાં કોઈ હેતુ નહિ રહેલો હોવાથી એ સ્વકારણમાં લીન થઈ જાય છે તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે બુદ્ધિસત્ત્વના અસ્તિત્વમાં પુરુષાર્થની અસમાપ્તિ નિમિત્ત હોવાથી જ્યાંસુધી પુરુષાર્થની અસમાપ્તિ હોયછે, ત્યાંસુધી આ સંયોગ રહેછે. તેથી એ સંયોગ સ્વાભાવિક નથી પણ નિમિત્તવશાત્ બનેલો હોવાથી નૈમિત્તિક છે. તેમાં પણ જ્યાંસુધી ક્લેશકર્માદિનું બુદ્ધિસત્ત્વમાં અસ્તિત્વ હોયછે ત્યાંપર્યન્ત જ બુદ્ધિસત્ત્વમાં ભોગાપવર્ગરૂપ પુરુષાર્થ રહેલું હોવાથી એ ચરિતાર્થ થતું નથી. તેથી આ સંયોગનું નિમિત્ત પણ ક્લેશકર્માદિનું અસ્તિત્વ જ છે. તેમાં પણ અવિદ્યા હોયછે ત્યારે જ ક્લેશકર્માદિનું અસ્તિત્વ થાયછે. તેથી અવિદ્યા જ આ સંયોગનું ચરમ નિમિત્ત છે. એ અવિદ્યા અનાદિ હોવાથી આ સંયોગ પણ અનાદિ છે. આ પ્રકારે એનું અનાદિત્વ સિદ્ધ થાય છે તેથી ક્લેશકર્માદિ જે બુદ્ધિના ધર્મરૂપ છે તે બુદ્ધિસત્ત્વનું અસ્તિત્વ હોય ત્યારે જ હોઈ શકે અને એ ક્લેશકર્માદિનું અસ્તિત્વ હોય ત્યારે જ બુદ્ધિસત્ત્વની સ્થિતિ, પુરુષાર્થની અસમાપ્તિ તથા આ સંયોગનું હોવું થઈ શકે એ પ્રકારનો અન્યોન્યાશ્રયદોષ પણ દૂર થાયછે. એ સંયોગ અનાદિ છે તથાપિ પ્રતાદરૂપે અનાદિ છે તેથી તિરોભાવ તથા આર્તિર્ભાવને પામી શકેછે. જ્યારે બુદ્ધિસત્ત્વ સ્વસ્વરૂપે સ્થિત થયેલું હોયછે ત્યારે એ સંયોગ જગરૂક હોયછે, અને જ્યારે બુદ્ધિસત્ત્વ પ્રલયસમયે લીન થાયછે ત્યારે એ સંયોગ પણ લય અવસ્થાને પામેછે. એ બુદ્ધિસત્ત્વ પ્રલયસમયે એ સંયોગના

સંસ્કારસહિત જ પ્રધાનમાં લી. થાયછે તેથી પુનઃ સર્ગકાળ પ્રાપ્ત થાયછે ત્યારે, જેમ વર્ષાઋતુ વ્યતીત થવાથી દેડકાના શરીરના આહુ-ઓ સંસ્કારસહિત જ વિખરાઈ જાયછે તથા પુનઃ વર્ષાનો આરંભ થાયછે ત્યારે એ આહુઓ સંસ્કારસહિત લીન થયેલા હોવાથી દેડકાના શરીરરૂપે જ પરણામ પામેછે તેમ, એ સંયોગમહિત જ પ્રધાનમાંથી નીકળેછે. આમ હોવાથી એ સંયોગ પ્રવાહરૂપે અંનાદિ છે, સંપૂર્ણ દુઃખનું કારણ છે, તથા નૈમિત્તિક હોવાથી નિમિત્તના નાશથી નાશ પામનાર છે એ સર્વ સિદ્ધ થાય છે. શ્રીપંચશિખાચાર્યે તત્ત્વયોગહેતુવિવર્જનાત્ સ્યાદયમાત્વન્તિકો દુઃસ્વપ્રતીકારઃ—બુદ્ધિ તથા દ્રષ્ટા-પુરુષના સંયોગના પરિહારથી પુનઃઉદ્ભવરહિત આત્મેતિક દુઃખપ્રતિ-કાર થાયછે અર્થાત્ એ સંયોગ જ્યંસુધી વિલયી ગયો નથી ત્યાંસુધી દુઃખ થાયછે—ઈત્યાદિ વચનથી આ જ અર્થને દઢ કર્યોછે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી દ્રષ્ટા અને દશ્યનો સંયોગ હેયનું કારણુછે (હેયહેતુ છે) એ પ્રતિપાદન કર્યું. પણ એમાં દ્રષ્ટા તે શું, દશ્ય તે શું, તથા એ સંયોગ તે શું એનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી. તેથી તે કરવા સૂત્રકાર ઉત્તરસૂત્રો રચે છે. તેમાં દ્રષ્ટા અને દશ્યનું સ્વરૂપ સમજાય તો પછી જ એ બેના સંયોગનું સ્વરૂપ સમજાય એમ છે તેથી પ્રથમ દ્રષ્ટા અને દશ્યનું સ્વરૂપ સૂત્રકાર સમજાવેછે. દ્રષ્ટા અને દશ્યમાં પણ દશ્યનો વ્યાવૃત્તિ કરીને જ દ્રષ્ટાનું સ્વરૂપ સમજાવી શકાય એમ છે તેથી—અગર જે પ્રધાન હોવાથી દ્રષ્ટાદશ્યયોઃ એ દ્વંદ્વ સમાસમાં દ્રષ્ટાનો પ્રથમ નિર્દેશ કર્યો છે તથાપિ—દશ્યનું સ્વરૂપ પ્રથમ સૂત્રકાર સમજાવેછે, એટલે દશ્યનાં સ્વરૂપ, કાર્ય અને પ્રયોજન એ ત્રણેના પ્રતિપાદનદ્વારા એનું વિસ્તારથી પ્રતિ-પાદન કરેછે.

પ્રકાશક્રિયાસ્થિતિશીલં ભૂતેન્દ્રિયાત્મકં ભોગાપવર્ગાર્થં

દશ્યમ્ ॥ ૧૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પુરુષના ભોગ અને અપવર્ગમાટે ભૂત અને ઇન્દ્રિયરૂપે પરિણામ પામતા, પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિરૂપ સ્વભાવવાળા સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણરૂપ પ્રકૃતિ દશ્ય છે.

પ્રકાશ—પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ એ ત્રણ સ્વભાવવાળા. પ્રકાશ એટલે બુદ્ધિવગેરેમાં રહેલો તથા ભૌતિક આલોક; ક્રિયા એટલે યત્ન અથવા ચલન; સ્થિતિ એટલે યથોક્ત પ્રકાશ તથા ક્રિયાથી શૂન્યપણું અથવા પ્રકાશ અને ક્રિયાનો પ્રતિબંધ; શીઘ્ર એ.

ટલે સ્વભાવ. તેથી આ સમસ્ત પદનો એ અર્થ થયો કે આલોક, ચક્ષુન તથા એ બેનો પ્રતિબંધ એ ત્રણ સ્વભાવ છે જેના એવું અર્થાત્ પ્રકાશસ્વભાવવાળું, ક્રિયાસ્વભાવવાળું તથા સ્થિતિસ્વભાવવાળું જે દ્રવ્ય તે. ત્યાં પ્રકાશસ્વભાવવાળું સત્ત્વ છે, ક્રિયાસ્વભાવવાળું રજસ્ છે અને સ્થિતિસ્વભાવવાળું તમસ્ છે; પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ એ અનુક્રમે સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્ના ધર્મો છે, એ પૂર્વે પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેથી આ સમસ્ત પદનો એ અર્થ થયો કે સત્ત્વ, રજસ્ તથા તમસ્ રૂપ. આ દ્રવ્યોના પ્રકાશાદિ ગુણો સર્ગસમયે ઉદ્ભૂતરૂપે હોયછે, પણ પ્રલયસમયે એ રૂપે રહેતા નથી તેથી જે પ્રકાશરૂપકાર્યવાળું, ક્રિયારૂપકાર્યવાળું તથા સ્થિતિરૂપકાર્યવાળું એમ માન કર્યું હોત અર્થાત્ ક્ષીણ પદ ન મુક્યું હોત તો પ્રલયસમયના, પ્રકાશાદિ કાર્યોનાં કારણરૂપ એ ત્રણ દ્રવ્યોમાં સત્ત્વાદિ વ્યવહાર નહિ થાત. એ સિદ્ધ કરવા ક્ષીણ પદનું અદાણ કર્યું છે. પ્રલયસમયે યદપિ પ્રકાશાદિકાર્યોનો અભાવ થાય છે તથાપિ સ્વભાવનો નાશ થતો નથી તેથી એ સમયે પણ પ્રકાશસ્વભાવવાળાપણું વગેરે સત્ત્વાદિમાં હોવાથી સત્ત્વાદિવ્યવહાર સિદ્ધ થાયછે. તેથી આ સમસ્ત પદનો એ સ્ફુટ અર્થ થયો કે ‘પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ એ ત્રણે કાર્યોને અનુક્રમે પ્રકટાવવાની યોગ્યતાવાળાં સત્ત્વાદિ ત્રણ દ્રવ્યો.’ આ સૂત્રમાં આ પદ વિશેષણરૂપ નથી પણ વિશેષ્યરૂપ છે. તેથી આ પદનો જ મુખ્ય અન્વય દ્વયમ્ એ પદ સાથે છે. અન્ય પદો આ પદના વિશેષણરૂપ છે. આ પદથી દૃશ્યનું સ્વરૂપ સૂત્રકારે પ્રતિપાદન કર્યું છે.

મૂતેન્દ્રિયાત્મકમ્—મૂત એટલે સ્થૂલસૂક્ષ્મરૂપે રહેલાં પૃથિવ્યાદિ દ્રવ્યો. ત્યાં પૃથ્વી, અપ્, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ સ્થૂલભૂત છે અને ગંધતન્માત્રા, રસતન્માત્રાવગેરે પાંચ તન્માત્રા સૂક્ષ્મભૂત છે; ઇન્દ્રિય એટલે સ્થૂલસૂક્ષ્મરૂપે રહેલાં શ્રોત્રવગેરે દ્રવ્યો. ત્યાં સ્થૂલઘન્દ્રિયમાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય તથા મન એ એકાદશનું ગ્રહણ થાય છે અને સૂક્ષ્મઘન્દ્રિયમાં મહત્ત્ત્વ તથા અલંકારનું ગ્રહણ થાયછે. તેથી મૂતેન્દ્રિયાત્મકમ્ એટલે આ પ્રકારનાં ભૂતઘન્દ્રિય છે સ્વરૂપ જે અને નું એવાં. આ પદ પ્રથમ પદનું વિશેષણ છે. તેથી એનો અર્થ એ થયો કે ભૂત અને ઘન્દ્રિય જેનું સ્વરૂપ છે એવાં સત્ત્વાદિ દ્રવ્યો. ખરૂં જેતાં આ ભૂત અને ઘન્દ્રિય સત્ત્વાદિ દ્રવ્યનાં કાર્યરૂપ છે તથાપિ આ શાસ્ત્રમાં સતકાર્ષવાદનો સિદ્ધાન્ત છે તેથી કાર્યનો કાર-

ણથી વસ્તુતઃ અભેદ જ માન્યોછે. આ નિયમથી ભૂત અને ઇન્દ્રિયરૂપ પરિણામો (કાર્યો) પોતાના પરિણામીરૂપ (કારણરૂપ) ગુણુત્રયથી અતિરિક્ત નથી પણ તે રૂપ જ છે એ ઘોતન કરવા આ સ્થળે ભૂત અને ઇન્દ્રિયને એ ગુણુત્રયનું સ્વરૂપ જ કહ્યું છે. આ પદ-થી દૃશ્યરૂપ સત્વાદિ ગુણુત્રયનાં કાર્યોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ પ્રતિપાદન કરવાનું મુખ્ય કારણ તો સત્વાદિત્રયરૂપ પ્રકૃતિના સદ્ભાવમાં અનુમાન બતાવવાનું છે. તે અનુમાન આ પ્રમાણે છે:—એક એવો નિયમ છે કે જે ગુણો કાર્યમાં હોય તે તેના ઉપાદાન કારણમાં અવશ્ય હોવા જોઈએ એટલે જે ગુણુવાળું કાર્ય હોય તે ગુણુવાળું તેનું કારણ હોયું જોઈએ. ભૂત અને ઇન્દ્રિયમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ એ ત્રણ ગુણો દેખાય છે. તેથી આ નિયમપ્રમાણે આ ગુણોવાળાં ભૂત અને ઇન્દ્રિયરૂપ જરૂરકાર્યોનો સદ્ભાવ ક્યારે હોઈ શકે કે ન્યારે એના કારણમાં એ ત્રણ ગુણો હોય ત્યારે. તેથી કાર્યત્રિગિ અનુમાનથી પ્રકાશાદિ ધર્મવાળા કારણની અર્થાત્ સત્વાદિ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિની નિશ્ચિત થાય છે. આ રીતે અનુમાન બતાવવા તથા કાર્યનો કારણથી અભેદ છે એ ઘોતન કરવા સૂત્રકારે મૃતેન્દ્રિયાત્મકમ્ એ પદ વાપર્યું છે. એનો તાત્પર્યાર્થ આ પ્રમાણે થયો કે “સ્થૂલસૂક્ષ્મ ભૂત તથા સ્થૂલ સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયના કારણરૂપ, અથવા આ ભૂત તથા ઇન્દ્રિયરૂપે પરિણામ પામનાર”.

ભોગપર્વર્ગાર્થમ્—એટલે ભોગ અને અપવર્ગને અર્થે (પરિણામ પામતા.)

ભોગ:—તો સામાન્ય અર્થ તો સુખદુઃખાદિનો સાક્ષાત્કાર છે. પણ સુખદુઃખાદિ બુદ્ધિસત્વના પરિણામરૂપ છે તેથી એ સાક્ષાત્કાર બુદ્ધિનિષ્ઠ થયો અને તેથી મુખ્ય ભોગરૂપ નથી. તેથી ભોગનો યથાર્થ અર્થ તો એ જ છે કે ન્યારે બુદ્ધિસત્વનો પુરુષસાથે અભેદઅધ્યાસ થાય છે ત્યારે એ સુખદુઃખાદિ વૃત્તિઓ પુરુષનિષ્ઠ છે એ પ્રકારનો જે સાક્ષાત્કાર થાય છે તે. અપર્વગ-અપવૃત્ત્યતેડનેન એ વ્યુત્પત્તિથી અપવર્ગ એટલે ભોક્તાપુરુષનું જે ઉપાધિરહિત નિર્વિશેષ-ચૈતન્ય સ્વરૂપ તેનું અવધારણ અર્થાત્ વિવેકખ્યાતિ. આ એ જેના અર્થ એટલે પ્રયોજન છે એવું સત્વાદિદ્રવ્ય તે ભોગપર્વર્ગાર્થમ્ છે. આ પદથી એ સત્વાદિ દૃશ્યનું પ્રયોજન પ્રતિપાદન કર્યું છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે મહત્ત્વથી માંડી પૃથિવ્યાદિના સ્થૂલ આણુઓપર્યંત જે પરિણામ પામે છે તથા જેના એ પરિણામો

દ્રશ્યાનાં ભોગ અને અપવર્ગરૂપ પ્રયોજનને લક્ષને થાય છે તે સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણુ દ્રવ્ય તે દ્રશ્ય છે.

અહિં એ શંકા થાય છે કે આ ભોગ અને અપવર્ગ તો બુદ્ધિની કૃત્તિરૂપ છે તેથી બુદ્ધિમાં રહેલા છે તો પછી પુરુષનાં એ એ પ્રયોજન કેવી રીતે કહેવાય અને બીજું તો એ કે જે સત્ત્વાદિ દ્રવ્યો આ પ્રયોજનમાટે મહત્ત્વ વિગેરે રૂપે પરિણામ પામતાં હોય તો પછી એ દ્રવ્યને સ્વતંત્ર આ શાસ્ત્રમાં માન્યાં છે તે અયોગ્ય દર્શો. આનાં ઉત્તર નીચે પ્રમાણે:—અર્થ જ્ઞેતાં તો આ ભોગ અને અપવર્ગબુદ્ધિથી જ કરાયેલાં છે, વાસ્તવ નથી તથાપિ ઉપચારથી પુરુષનિષ્ઠ છે એમ કહેવાય છે. જેમ લશ્કરથી કરાયેલા જય પરાજય અર્થ જ્ઞેતાં લશ્કરમાં જ રહેલા છે તથાપિ લશ્કરના સ્વામીને લશ્કરસાથે અભેદરૂપે અધ્યસ્ત કરી લોકો એ જય પરાજયનો રાગમાં ઉપચાર કરે છે તે જ પ્રમાણે આ ભોગાપવર્ગરૂપ પ્રયોજનો અર્થ જ્ઞેતાં બુદ્ધિનાં જ છે તથાપિ પુરુષ બુદ્ધિ સાથે અભેદરૂપે અધ્યસ્ત થાય છે તેથી પુરુષનાં ઉપચારથી કહેવાય છે એ અનેકવાર પ્રતિપાદન કરી ગયા છીએ. આ જ પ્રમાણે બીજા અને મોક્ષ અભિમાનીરૂપ બુદ્ધિસત્ત્વના જ છે છતાં પુરુષમાં એનો ઉપચાર માત્ર છે. બુદ્ધિની પુરુષાર્થની અસમાપ્તિ એ બીજા પુરુષાર્થની સમાપ્તિ એ મોક્ષ છે. આ જ પ્રમાણે અર્થના જ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ, તેની સ્મૃતિરૂપ ધારણ, તદ્ગત વિશેષોના તર્કરૂપ બિલ્ડ, અગોલ, તત્ત્વજ્ઞાન વિગેરે સર્વ બુદ્ધિમાં જ રહેલાં છે છતાં ઉપચારથી પુરુષનિષ્ઠ કહેવાય છે. તેથી પુરુષના ભોગ અને અપવર્ગ માટે સત્ત્વાદિ દ્રવ્યો મહદ્ભેદરૂપે પરિણામ પામે છે એ કહેવું અનુચિત નથી. બીજા જે શંકા કરી હતી કે પ્રયોજનને લક્ષને જે સત્ત્વાદિ પરિણામ પામતાં હોય તો સ્વતંત્ર ન કહેવાય તેનો ઉત્તર આગળ* સૂત્રકાર જ આપશે. તેથી આ સૂત્રમાં કહેલું છે તે યોગ્ય જ છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ભોગ તથા અપવર્ગમાટે સત્તાને પામેલા તથા તે જ માટે મહદ્ભેદરૂપે પરિણામ પામતા ગુણત્રય દ્રશ્ય છે. એ ગુણત્રય જ પ્રકૃતિ વા પ્રધાન કહેવાય છે. એ ગુણોને પ્રકૃતિ સંજ્ઞા આપવી યોગ્ય છે. કેમકે એ ગુણો નિત્ય છે તથા સંપૂર્ણ જગતના કારણરૂપ છે. કેમકે એ ત્રણ પ્રકારનાં દ્રવ્યોના ન્યૂનાધિકભાગથી, ગુણપ્રધાનભાવથી, તથા પરસ્પર સંયોગવિભાગથી સમગ્ર ત્રિગુણાત્મક જગત્ કિપત્ર થાય છે. તેમ જ સર્ગકાળે એ ત્રણે ગુણો વા

દ્રવ્યો પોતાના કાર્યમાં અનુગત થયેલા વિદ્યમાન છે તથા પ્રવચકને એ સામ્યાવસ્થાને પામે છે તેથી અને કાળે અર્થાત્ સદાસર્વદા એ ગુણોનું સદ્ભાવ છે, આ એ કારણથી અનુક્રમે એ દ્રવ્યોનું કારણત્વ તથા નિત્યત્વ સિદ્ધ થાય છે અને તેથી એ દ્ર વ્યો ૪૮ પ્રકૃતિ કહેવાય તે યોગ્ય છે. એ ત્રિવિધ ગુણથી અનિરિક્ત કાલ પ્રકૃતિ તથા તેમ ૪૮ એ ગુણ પ્રકૃતિના ધર્મરૂપ નથી પણ સ્વરૂપરૂપ છે. ત્રીસાંખ્યસૂત્રમાં પણ મત્તવાદનામતદ્વર્ષસ્વં તદ્વાવાત—સત્, રજઃ અને તમસુ એ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ છે અને તેથી પ્રકૃતિના ધર્મરૂપ નથી—એ સૂત્રથી એ ૪૮ અર્થ કહેવા છે. આ પ્રકૃતિરૂપ ત્રિવિધ ગુણોની અવસ્થાવિશેષને પણ પ્રસંગે શાસ્ત્રમાં પ્રધાન તા પ્રકૃતિ કહી છે. સાંખ્યસૂત્રમાં કહ્યું છે કે સત્ત્વરજસત્ત્વમ્ સામ્યાવસ્થાપ્રજ્ઞાન—સત્, રજઃ અને તમસુની ૪૮ સામ્યાવસ્થા તે પ્રકૃતિ તા પ્રધાન છે. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં પ્રસંગે એ ગુણોની વિદ્યાર્થ અવસ્થાથી જ્ઞાત્રત ક્રમ એ ગુણોની સામ્યાવસ્થાને પ્રકૃતિ તા પ્રધાન રાંત્રા આપી છે. તથાપિ પ્રકૃતિ તા પ્રધાનને શાસ્ત્રમાં નિત્ય કહી છે. અને એ સામ્યાવસ્થાને ૪૮ પ્રકૃતિ કહીએ તો સર્વકાળે સત્તાદિ દ્રવ્યની સામ્યાવસ્થાને બંધ થતા વિવિધ સાવરથા થાય છે તેથી તેટલી પ્રકૃતિ અનિત્ય હશે. 'તેટલી પ્રકૃતિ' કહેવાનું કારણ એ છે કે મુદ્ધિસમયે પણ સમયનું પ્રકૃતિદ્રવ્ય વિવિધાવસ્થાને પામનું નથી પણ માત્ર એના એક દેવ ૪૮ પિકૃત થાય છે. તેથી ૪૮ સમયે એક પ્રદેશમાં ગુણોની વિવિધાવસ્થા હોય છે તે ૪૮ સમયે અર્થાત્ સર્વકાળે અન્ય પ્રદેશમાં ગુણોની સામ્યાવસ્થા પણ હોય છે. આમ હોવાથી સર્વકાળે સર્વ પ્રકૃતિ અનિત્ય હતી નથી પણ માત્ર એના એક અંશ ૪૮ અનિત્ય હશે છે. એ પણ અનિત્ય છે. તેથી એ આકાશવા મત્તવાદિની સામ્યાવસ્થાને પ્રકૃતિ તા લેતાં એ ગુણોને પ્રકૃતિ કહેવી યોગ્ય ધારી છે. આમ છે છતાં શાસ્ત્રમાં સામ્યાવસ્થા પ્રકૃતિ કહી પ્રસંગે વર્ણી છે તે અંગેય નથી. કેમકે સામ્યાવસ્થા પ્રકૃતિના વિશેષરૂપ નહિ પણ ઉપલક્ષણરૂપ જ્યાં વિવક્ષિત છે.

* વિશેષણ તથા ઉપલક્ષણ એ અને ધર્મનાં નામ છે. તેમાં ૪૮ ધર્મ વિશેષણમાં અનુગત થાય છે અર્થાત્ વિશેષ્યના સદ્ભાવ પર્યન્ત તેમાં રહે છે તે વિશેષણ છે. જેમકે ઊવત્ શરીર જ્યાં સુધી હોય છે ત્યાં સુધી તેમાં પ્રાણદિમત્ત્વ હોય છે તેથી એ ઊવત્ શરીરનું વિશેષણ છે. ઉપલક્ષણ એ એવો ધર્મ છે કે જ્યારે જતો રહે છે ત્યારે પણ વિશેષ્યનો તે નામથી વ્યવહાર કરાય છે. જેમકે હાથ

તેથી આ ત્રણ દ્રવ્યો જ પ્રકૃતિ વા પ્રધાન સંજ્ઞાવાળાં છે. એ ત્રણથી અતિરિક્ત કોઈ પ્રકૃતિ વા પ્રધાન નથી.

અર્થ એ શંકા થાય છે કે જ્યારે આ ત્રણ ગુણોને પ્રકૃતિ કહીએ તો પ્રકૃતિ ત્રણ થઈ તો પછી અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણામ લોહિત, શુક્લ અને કૃષ્ણ એ ત્રણ ધર્મેવાળી એક નિત્યપ્રકૃતિને—એ અવનશ્રુતિમાં પ્રકૃતિને એક કેમ કહી છે? તેમ જ તથા સત્ત્વં રજસ્તમ રાંત ગુણા પ્રકૃતિસંભવાઃ—સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણો પ્રકૃતિથી કલ્પ્યમાન થયેલા છે એ શ્રીભગ્વીતાના વાક્યમાં આ ત્રિવિધ દ્રવ્યને પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ કેમ કહ્યું છે? તેમ જ પ્રકૃતિ ત્રણ લેવાથી આ શાસ્ત્ર પ્રમાણે પણ ૨૬ તત્ત્વો નહિ થતાં ૨૮ થવાનાં તો પછી આ શાસ્ત્રમાં ૨૬ તત્ત્વો કહ્યાં છે તેનું શું? આ શંકાઓનું સમાધાન એ કે આ સર્વ સ્થળે સત્ત્વાદિ ત્રણ દ્રવ્યની સામ્યાવસ્થાને અથવા તો સામ્યાવસ્થાવાળા આ ત્રિવિધ દ્રવ્યને પ્રકૃતિરૂપે લીધાં છે. આમ હોવાથી ગુણોની સામ્યાવસ્થા એક હોવાથી અવનશ્રુતિમાં પ્રકૃતિને એક કહી છે. તેમ જ એ સામ્યાવસ્થાવાળાં સત્ત્વાદિમાંથી કદમ્બતસ્પર્માવસ્થામાં સત્ત્વાદિ થાય છે તેથી શ્રીભગ્વીતાના વાક્યમાં સત્ત્વાદિને પ્રકૃતિનાં કાર્યરૂપ કહ્યાં છે. તેમજ એ સામ્યાવસ્થા એક હોવાથી પ્રકૃતિને એક તત્ત્વ તર્ક ૨૬ તત્ત્વોના આ શાસ્ત્રમાં અવ્યુપગમ કર્યો છે. આ પ્રમાણે આવગેરે સર્વ સ્થળે સમજી લેવું. તેથી એ જ સિદ્ધાન્ત થાય છે કે આ સત્ત્વાદિ ત્રણ દ્રવ્યો જ પ્રકૃતિ છે અને એ સત્ત્વાદિની સામ્યાવસ્થા પ્રકૃતિની સ્વાભાવિક અવસ્થા હોવાથી શાસ્ત્રમાં પ્રસંગે એ સામ્યાવસ્થાવાળાં આ ત્રણ દ્રવ્યોને પ્રકૃતિરૂપે કહી વર્ણ્યાં છે. આ પ્રકૃતિદ્રવ્ય બંનેના

ગામનું નામ ત્યાં આવેલી નદી કિપરથી પડ્યું હોય તો એ નદી કોઈ કાળે એ ગામ આગળથી જતી રહે છે ત્યારે એ ગામ તે જ નામથી ઓળખાય છે. અર્થ એ નામ કિપલક્ષણરૂપ ધર્મ છે. કોઈ પિતાએ પુત્રના સારા ગુણ જોઈને તેને સત્યવાનુ વિગેરે કોઈ સાદું નામ આપ્યું હોય તો એ નામ કિપલક્ષણરૂપ છે કેમકે કાળે કરી બે એ પુત્ર દુર્ગુણી થાય તો પણ તેનું એ નામ રહે છે. શાસ્ત્રમાં બહુધા આ સ્વરૂપે આપ્યાં દેખાય છે. જે ધર્મવિશેષ્યમાં અન્ય પામે છે, વર્તમાન હોય છે તથા વ્યાવર્તક હોય છે તે વિશેષ્ય છે, જે અન્ય પામે તો નથી પણ વર્તમાન હોય છે તથા વ્યાવર્તક હોય છે તે કપાધિ છે અને જે માત્ર વ્યાવર્તક જ હોય છે તે કિપલક્ષણ છે.

સ્વભાવ પ્રકાશ, ક્રિયા અને સ્થિતિ છે તથા જે દ્રષ્ટાના ભોગ અને અપ-
વર્ગમાટે મહદાદિ ભૂત અને ઇન્દ્રિયરૂપે પરિણામ પામે છે તે જ દર્શ્ય છે.

આર્હ એ શંકા પ્રાપ્ત થાય છે કે આ સૂત્રમાં માત્ર ગુણુત્રયને જ દર્-
શ્ય કહ્યાં પણ એનાં કાર્યરૂપ મહત્, અહંકાર, બુદ્ધિવગેરેને દર્શ્ય
કહ્યાં નથી તેથી સૂત્રમાં ન્યૂનતાદોષ છે. એનો ઉત્તર એ કે શાસ્ત્રમાં
સત્કાર્યવાદનો સિદ્ધાન્ત હોવાથી કાર્યમાત્ર કારણની અવસ્થાવિશેષ છે
તેથી દ્રવ્યરૂપે તો કારણમાત્ર જ છે. આમ હોવાથી મહદાદિ સર્વ આ
પ્રકૃતિનાં કાર્યરૂપ છે તેથી એની અવસ્થાવિશેષ છે અને તેથી પ્રકૃતિ-
ને દર્શ્ય કહેવાથી એ સર્વ દર્શ્યમાં લેવાનાં છે એ તો અર્થાત્ આવી
બય છે. આ ઉત્તર આપવા અર્થાત્ મહદાદિ સમગ્ર પદાર્થો આ પ્ર-
કૃતિની અવસ્થાવિશેષ છે એ પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકાર કહે છે કે:-

વિશેષાવિશેષલિङ्ગમાત્રાલિङ્ગાનિ ગુણપર્વાણિ ॥ ૧૯ ॥

સૂત્રાર્થ:-વિશેષ, અવિશેષ, લિંગમાત્ર અને અલિંગ એ ચાર આ સ-
ત્વાદિ ગુણુત્રયરૂપ પ્રકૃતિની અવસ્થાવિશેષ છે.

વિશેષા:-વિશેષ, અવિશેષ, લિંગમાત્ર અને અલિંગ.

ગુણપર્વાણિ-એટલે સત્ત્વ, રજ્જ્સુ અને તમસ્સુ એ ત્રણ દ્રવ્યોની
અવસ્થાઓ.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે સત્ત્વ, રજ્જ્સુ અને તમસ્સુ એ ત્રણ દ્રવ્યરૂપ
જે મૂલપ્રકૃતિ છે તેની વિશેષ, અવિશેષ, લિંગમાત્ર અને અલિંગ એ ચાર અ-
વસ્થાઓમાત્ર છે; અર્થાત્ એ પ્રકૃતિથી ભિન્ન દ્રવ્ય નથી પણ એ ચાર
પણ અમુક અમુક અવસ્થાવાળું પ્રકૃતિદ્રવ્ય જ છે. ત્યાં વિશેષ એટલે કેવળ
વિકારરૂપ પદાર્થો. એવા પદાર્થો ૧૬ છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ, અને
આકાશ એ પાંચ મહાભૂત, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, અને જ્ઞા-
નેન્દ્રિય તથા કર્મેન્દ્રિય એ ઉભયરૂપ મન વા બુદ્ધિ-એ ૧૬ કેવળ વિકારો
હોવાથી વિશેષ છે. પૃથ્વી ગંધતન્માત્રારૂપ અવિશેષનો, અપ્ રસતન્મા-
ત્રારૂપ અવિશેષનો, તેજ રૂપતન્માત્રારૂપ અવિશેષનો, વાયુ સ્પર્શ તન્મા-
ત્રારૂપ અવિશેષનો તથા આકાશ શબ્દતન્માત્રારૂપ અવિશેષનો વિકાર છે.
પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય તથા મન વા બુદ્ધિ એ એકાદશ કરણો,
દર્શનશ્રવણાદિ વિશેષથી રહિત, અભિમાનમાત્ર ધર્મવાળા અહંકારરૂપ
અવિશેષના વિકારો છે. તેમાં સત્ત્વપ્રધાન અહંકારના વિકારરૂપ જ્ઞાનેન્દ્રિય
છે, રજ્જ્સુપ્રધાન અહંકારના વિકારરૂપ કર્મેન્દ્રિય છે તથા ઉભયપ્રધાન
અહંકારના વિકારરૂપ આ દશે ઇન્દ્રિયના અર્થને વિષય કરનાર મન વા

બુદ્ધિ છે. તેથી આ ૧૬ તત્ત્વો વિકારરૂપ છે એ સિદ્ધ થાય છે. એટલું જ નહિ પણ એ ૧૬ તત્ત્વોમાંથી કોઈ પણ, અન્ય તત્ત્વનું ઉપાદાન કરણુ નથી તેથી એ ૧૬ તત્ત્વો કેવલ વિકારરૂપ છે. અગર જો પૃથિવ્યાદિ પંચભૂત જગત્તના સ્થૂલપદાર્થોના ઉપાદાન કરણરૂપ છે એ વાત સાચી છે તથાપિ એ પૃથિવ્યાદિ આણુકરતાં જગત્તના સ્થૂલપદાર્થોમાંથી કયો સ્થૂલ નથી ગણાતા અને તેથી એ પદાર્થો ભિન્નતત્ત્વરૂપ નથી તેથી એ પૃથિવ્યાદિના આણુઓ ભિન્નતત્ત્વના ઉપાદાન કરણરૂપ નથી એ કહેવું યોગ્ય જ છે. આ રીતે આ ૧૬ તત્ત્વો પોતે વિકારરૂપ છે તથા અન્ય તત્ત્વનાં ઉપાદાન કરણુ નથી તેથી કેવલ વિકારરૂપ છે અને તેથી એ જ તત્ત્વો વિશેષ છે. વિશેષનો અર્થ એ જ છે કે શાન્ત, ધીર અને મૂઢ એ વિશેષોવાળા કેવલ વિકારરૂપ પદાર્થો. આમ હોવાથી પાંચ તન્માત્રા જે શબ્દસ્પર્શાદિ વિશેષવાળી છે તથા તામસ અલંકારના વિકારરૂપ છે છતાં પૃથિવ્યાદિ પંચભૂતરૂપ ભિન્નતત્ત્વના ઉપાદાન કરણરૂપ છે તેથી કેવલ વિકારરૂપ નથી અને તેથી એનો વિશેષમાં સમાવેશ થતો નથી. તેથી ઉપર કહેલાં ૧૬ તત્ત્વો જ કેવલ વિકારરૂપ હોવાથી વિશેષ છે. સાંખ્યકારિકામાં પણ પોંડશકમ્તુ વિકારઃ—કેવલ વિકારરૂપ પદાર્થ ૧૬ છે—એ વચનથી આ ૧૬ તત્ત્વોને જ કેવલ વિકારરૂપ કહ્યાં છે. શ્રી ગર્ભોપનિષદમાં પણ અષ્ટૌ પ્રકૃતયઃ પોંડશ વિકારાઃ—આઠ પ્રકૃતિઓ છે અને ૧૬ વિકાર છે એ વાક્યથી આ ૧૬ ને જ વિકાર કહ્યાં છે. તેથી આ ૧૬ તત્ત્વોનો જ વિશેષમાં સમાવેશ થાય છે.

અવિશેષ એટલે શાન્ત, ધીર અને મૂઢરૂપ વિશેષથી રહિત, ત્રિંગમાત્ર અને અત્રિંગથી ભિન્ન સત્ત્વાદિનાં કાર્યરૂપ પદાર્થો આ પદાર્થો છે. પાંચ તન્માત્રા તથા અલંકાર. અલંકારમાં શ્રવાણુ, દર્શનાદિથી રહિત અભિમાનમાત્રધર્મવાળા સાર્વિક, રાજસ અને તામસ આણુઓનું ગ્રહણ થાય છે. એ આણુઓ જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, મન વાળુદ્ધિ તથા પાંચ તન્માત્રાના ઉપાદાન કરણરૂપ છે તથા વતે ત્રિંગમાત્ર પર્વના વિકારરૂપ છે. આમ હોવાથી એ આણુઓ શાન્ત, ધીર અને મૂઢરૂપ વિશેષો જે કેવલ વિકારમાં જ ઉદ્ભૂત થયેલા હોય છે તેનાથી રહિત છે, ત્રિંગમાત્ર તથા અત્રિંગથી વધારે સ્થૂલ હોવાથી ભિન્નતત્ત્વરૂપ છે. તથા સત્ત્વાદિનાં કાર્ય છે તેથી સત્ત્વાદિમૂલપ્રકૃતિના અવિશેષ પર્વમાં આવે છે. પાંચ તન્માત્રામાં શબ્દતન્માત્રા, સ્પર્શતન્માત્રા, રૂપતન્માત્રા, રસતન્માત્રા તથા ગંધતન્માત્રા એ પાંચનું ગ્રહણ થાય છે. શબ્દતન્માત્રા એટલે શાન્તાદિવિશેષથી રહિત, શબ્દમાત્રધર્મવાળું આકાશના આણુના ઉપાદાન કરણરૂપ દ્રવ્ય.

અર્શતન્માત્રા એટલે શાન્તાદિવિશેષથી રહિત, શબ્દ અને સ્પર્શ એ બે ધર્મવાળું, વાયુના આયુના ઉપાદાન કારણરૂપ દ્રવ્ય. રૂપતન્માત્રા એટલે શાન્તાદિ વિશેષથી રહિત, શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ એ ત્રણ ધર્મવાળું, તૈ-
વ્રસ આયુના ઉપાદાન કારણરૂપ દ્રવ્ય. રસતન્માત્રા એટલે શાન્તાદિ-
વિશેષથી રહિત, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ એ ચાર ધર્મવાળું, જલના
ઉપાદાન કારણરૂપ દ્રવ્ય. અને ગંધતન્માત્રા એટલે શાન્તાદિ વિશેષથી રહિત
શબ્દાદિ પાંચ ધર્મવાળું, પૃથિવીના આયુના ઉપાદાન કારણરૂપ દ્રવ્ય. આ પાંચ
તન્માત્રા કહેવાય છે પણ તેમાં માત્ર પદ્યથી શાન્તાદિવિશેષની જ વ્યા-
વૃત્તિ બોધન કરાય છે. કંઈ ધર્મમાત્રની વ્યાવૃત્તિ બોધન કરાતી નથી. શ્રી
વિષ્ણુપુરાણમાં તન્માત્રાણ્યવિશેષાણિ અવિશેષાસ્તતો હિ તે । ન શાન્તા
નાડપિ ઘોરાસ્તે ન મૃદાશ્ચાવિશેષિણઃ ॥ તન્માત્રામાં શાન્ત, ઘોર અને
મૃદરૂપ વિશેષો નહિ હોવાથી એ અવિશેષ છે—એ વિગેરે શ્લોકોથી એ
તન્માત્રા શાન્તાદિ વિશેષોથી રહિત છે તેથી અવિશેષ છે. એ પ્રતિ-
પાદન કરવું છે. અર્થાત્ માત્રપદ્યથી ધર્મમાત્રની વ્યાવૃત્તિ બતાવી નથી
પણ શાન્તાદિવિશેષની જ વ્યાવૃત્તિ બતાવી છે. તેથી માત્રપદ્યથી
વિશેષોની જ વ્યાવૃત્તિ થાય છે. તેમ જ શબ્દાદિ તન્માત્રા કહેવાય છે
તેથી શબ્દમાત્રધર્મ, સ્પર્શમાત્રધર્મ એ વિગેરે અર્થ લેવાંતો નથી, એટ-
લે એ શબ્દોથી શબ્દાદિ ગુણોનું પ્રદાન કરવાનું નથી. કેમકે દ્રવ્યવિના
ગુણની સ્થિતિ થતી જ નથી. તેમ જ યુગ્ય કદાપિ ક્રાહ દ્રવ્યનું ઉત્પ-
ન્નિ કારણ હોતો નથી. તેથી આ તન્માત્રાને ગુણ ક્રાહ એ તો પણ એ-
ના આધારમુત ક્રાહ દ્રવ્યની કલ્પના અવશ્ય કરી જવડા એટલું જ
નહિ પણ એ તન્માત્રા આકાશાદિ પંચભૂતનું ઉપાદાન કારણ ન થઈ
સકે તેથી એ તન્માત્રાથી તે તે ધર્મવાળું. આકાશાદિના ઉપાદાન કા-
રણરૂપ સૂક્ષ્મ દ્રવ્યનું જ પ્રદાન થાય છે. એ પાંચ દ્રવ્યરૂપ તન્માત્રા-
એ સર્વે એકસરખી રીતે તામસ આલંકારનાં કાર્યરૂપ છે, તથા તેમાં
પણ બંધતન્માત્રા રસતન્માત્રાનું, રસતન્માત્રા રૂપતન્માત્રાનું, રૂપતન્માત્રા
અર્શતન્માત્રાનું અને સ્પર્શતન્માત્રા શબ્દતન્માત્રાનું કાર્ય છે. તેમ જ આ
તન્માત્રા આકાશાદિ પંચભૂતરૂપ ભિન્ન તત્ત્વોનાં ઉપાદાન કારણરૂપ છે.
તેથી આ તન્માત્રા કેવળ વિદ્યારૂપ નથી. અને તેથી શાન્તાદિવિશેષથી
રહિત છે તથા સિંગમાત્ર અને અસિંગથી ભિન્ન છે, તેથી અવિશેષ છે.
આ પ્રમાણે આલંકાર તથા આ પાંચ તન્માત્રા એ છ તત્ત્વો અવિશેષ છે.

સિંગમાત્ર એટલે વ્યંજક માત્ર, અર્થાત્ જે સંપૂર્ણ જગતને
અભિનયિત થયેલું દેખાડે છે તથા જેમાં અન્ય કશો વ્યાપાર નથી

એવું સત્વાદિ ગુણોનું કાર્ય. એ કાર્ય તે મહત્તત્ત્વ છે. સર્ગના આરંભે પ્રકૃતિનો ક્ષોભ થવાથી જે આવ વિકાર સત્તાને પામે છે તે, કાર્ય જનની ઉપાધિરૂપ તત્ત્વ, અવિશેષ તથા વિશેષ એ સર્વ પરિણામોનું આધારભૂત હોવાથી મહત્ કહેવાય છે. જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે જગત્તી સર્વ વસ્તુઓ સંસ્કારસહિત પ્રધાનમાં લીન થાય છે. સર્ગકાળ પ્રાપ્ત થવાથી પ્રકૃતિ જે પ્રલય સમયે સામ્યાવસ્થામાં હોય છે તે ક્ષોભ પામે છે. એ ક્ષોભ પામવાથી જે પ્રથમ વિકાર અસ્તિત્વમાં આવે છે અર્થાત્ એ ક્ષોભ પામેલી પ્રકૃતિ જ મહત્ છે. એ મહત્તત્ત્વ ત્રિંગમાત્ર છે કેમકે એ પ્રકૃતિની ક્ષોભ પામેલી અવસ્થારૂપ હોવાથી આખા જગત્તે પોતામાં અભિવ્યક્ત કરે છે તથા એનામાં જીજ્ઞે કશો વ્યાપાર હોતો નથી. જ્યારે એ મહત્તત્ત્વમાંથી અદંકારદિ કૃત્પન્ન થાય છે ત્યારે જ અભિવ્યક્તિથી અતિરિક્ત વ્યાપાર થાય છે. તેથી મહત્તત્ત્વની કૃત્પત્તિ સમયે અભિવ્યક્તિથી અન્ય કશો વ્યાપાર હોતો નથી. તેથી એ યોગ્યરીતે ત્રિંગમાત્ર કહેવાય છે. સ્મૃતિમાં પણ તતોડમવન્મત્તત્ત્વમવ્યક્તાત્કાલચોદિતાત્ । સર્ગકાળ પ્રાપ્ત થવાથી સર્ગસમયે પ્રાપ્ત થયેલા વેગથી અવ્યક્તરૂપ પ્રધાનનો મહત્ નામનો પ્રથમ વિકાર આવિર્ભાવ પામે છે—ઈત્યાદિ વચનથી મહત્તે અવ્યક્તનું પ્રથમકાર્ય કહેવું છે. એ મહત્તત્ત્વ છ અવિશેષનું પણ કારણ છે અર્થાત્ એ જ તત્ત્વ સ્વજ્ઞતાને પામતાં છ અવિશેષરૂપે પરિણામ પામે છે. તેમાં એટલો વિશેષ છે કે અદંકાર આ મહત્તત્ત્વનો સાક્ષાત્ પરિણામ છે અને તન્માત્રારૂપ અવિશેષ એ અદંકારદ્વારા થતા પરિણામો છે. તેથી આ તત્ત્વ છ અવિશેષની માફક પ્રકૃતિવિકૃતિ તત્ત્વ છે.

અત્રિંગ એટલે કાદનું વ્યંજન કરનાર નહિ તે, અર્થાત્ સત્વાદિ ગુણોની સામ્યાવસ્થા. આ સામ્યાવસ્થાને ઘણે પ્રસંગે શાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિ પણ કહી છે. તેમ જ અવ્યક્ત અવ્યાકૃત વિગેરે પણ એનાં જ નામે છે, કેમકે એ સામ્યાવસ્થા પોતે દેખાય એમ નથી એટલે એ અવસ્થામાં કશાની અભિવ્યક્તિ નથી તેમ જ નામ અને રૂપ એ બંને અસ્પૃષ્ટ છે. આ અત્રિંગ વા પ્રકૃતિ સદાકાળ એક સરખી રીતે રહેતી નથી પણ સર્ગકાળ પ્રાપ્ત થવાથી એ અન્યરૂપે પરિણામ પામે છે. તેથી પૂર્વ ધર્મને ત્યજે છે તથા અન્ય ધર્મનું ગ્રહણ કરે છે. આમ હોવાથી એ પ્રકૃતિ સત્ કહેવાતી નથી. કેમકે જે વસ્તુ ત્રણે કાળે

એક સરખી રીતે વિવિધાન રહે તે જ સત છે. તેમ જ આ પ્રકૃતિ શશંગના જેવી અસત પણ નથી તેથી અસત કહેવાય એમ પણ નથી. આમ હોવાથી આ પ્રકૃતિ (તથા એના કાર્યરૂપ સંપૂર્ણ જગત) સત અસતથી અનિર્વચનીય કહેવાય છે. શ્રી આદિત્યપુરાણમાં કહ્યું છે કે નાસદ્વાન સદ્વા માયા નૈવોભયાત્મિકા । સદસદ્મ્યામનિર્વાચ્યા, એ માયા વા પ્રકૃતિ કેવલ અસત નથી કેવલ સત નથી તેમ જ સત અને અસતનો પરસ્પર વિરોધ હોવાથી બંને રૂપ પણ નથી પણ સત અને અસત એ શબ્દોથી નિર્વચન ન કરી શકાય એવી અનિર્વચનીય છે. આ પ્રકૃતિ જ સર્વનું મૂલ કારણ છે. તથાપિ એ પણ ગુણોની સામ્યાવસ્થારૂપ હોવાથી ગુણોથી અતિરિક્તરૂપે તો ગુણના ધર્મરૂપ છે તેથી એને ગુણનાં પર્વરૂપ કહેવામાં દોષ નથી.

આ મૂળથી આ ચારેને ગુણનાં પર્વ કહ્યાં. ત્યાં અગરજે એ ચારે એક સરખી રીતે સત્વાદિ ગુણોનાં પર્વરૂપ છે તથાપિ અલિંગ પર્વ તથા ધતર ત્રણ પર્વમાં એક મોટો ભેદ એ છે કે અલિંગ પર્વ નિત્ય છે અને અન્ય ત્રણ પર્વો અનિત્ય છે. અલિંગ પર્વ નિત્ય હોવાનું કારણ એ છે કે એ પર્વમાં કોઈ નિમિત્ત નથી અર્થાત્ સત્વાદિ ગુણોની એ સ્વાભાવસિદ્ધ અવસ્થા છે અને મહત્ વિગેરે પર્વ નિમિત્તવશાત્ થાય છે. એ નિમિત્ત તે પુરુષાર્થની સિદ્ધિ છે. સુખ, દુઃખાભાવ અને વિવેકાખ્યાતિ એ પુરુષાર્થ છે. એ પુરુષાર્થ મહત્વિગેરેનું નિમિત્ત છે એ તો પૂર્વ સૂત્રમાં વિપાદન કરી ગયા છીએ. પણ એ નિમિત્ત આ અલિંગપર્વમાં નથી. કેમકે અલિંગપર્વ એ સત્વાદિ ગુણોની સામ્યાવસ્થારૂપ છે, અર્થાત્ સંપૂર્ણ જગતની પ્રલયકાળની અવસ્થારૂપ એ પર્વ છે. ભોગ અને અપવર્ગરૂપ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ સર્ગકાળે જ થાય છે અને પ્રલયકાળે થતી નથી. કેમકે પ્રલયકાળે તો ભોગનું ને કરણ અર્થાત્ મુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયો તે આ પ્રકૃતિમાં શમાયું છે એટલું જ નહિ પણ ને અભિમાનીનું આણું તે પણ એ સમયે નથી. તેથી પ્રલયકાળે સુખ તથા વિવેકાખ્યાતિરૂપ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ નથી એ તો સ્પષ્ટ છે. તેમ જ પ્રલયકાળે ને દુઃખાભાવ હોય છે તે તો કર્મજન્યદ્રવ્ય તથા અભિમાનીવગેરે દ્રવ્યના રુદ્ધ થવાથી થયેલો હોય છે તેથી એ પણ આ સામ્યાવસ્થામાં નિમિત્તરૂપ નથી. તાત્પર્ય કે કોઈ પણ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ આ અવસ્થામાં ઘટતી નથી તેથી આ અવસ્થાનું પુરુષાર્થ નિમિત્ત નથી અને અન્ય કોઈ નિમિત્તની તો પ્રાપ્તિ જ આવતી નથી. તેથી આ અવસ્થામાં કોઈ નિમિત્ત નહિ હો-

વાથી આ અવસ્થા નિત્ય અને અન્ય ત્રણ પર્વ અનિત્ય છે.

અહિં એ પશ્ચ થાય છે કે યદ્યપિ આ અલિંગાવસ્થામાં કોઈ નિ-
મિત્ત નથી એ વાત સાચી તથાપિ સર્ગકાલ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એ
અવસ્થા મટી મહત્ત્વ વિગેરે પરિણામો થાય છે અર્થાત્ સર્ગસમયે આ
અવસ્થાનું નામ પણ નથી રહેતું તો પછી નિત્ય કેમ કહેવાય ? એ
નો ઉત્તર આ પ્રમાણે:—જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે તે તે ભાગના
(સૃષ્ટિના) અંત્યાવયવીથી મહત્સુધીનાં સર્વ તત્ત્વો પોતપોતાના
વિશેષોને છોડી દે છે એટલે સંપૂર્ણ દ્રવ્ય સામ્યાવસ્થાને પામે છે.
અર્થાત્ અલિંગ રૂપ થઈ રહે છે. પુનઃ જ્યારે સર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે
ત્યારે એ સામ્યાવસ્થાવાળા દ્રવ્યમાં ક્ષોભ થાય છે. એ ક્ષોભ એ દ્રવ્ય-
માત્રમાં થતો નથી પણ માત્ર એક દેશમાં જ થાય છે. એટલે જેમ
સર્વ દૂધનું દૂધ થાય છે તેમ અલિંગનો ઉચ્છેદ થઈ જગદ્ગત્તર પરિણા-
મ થતો નથી પણ જેમ સમુદ્રનો એક દેશ જ શીણુ, બુદ્ધ્યુદવિગેરે
પરિણામને પામે છે અને અન્ય દેશ અવિકારી અવસ્થામાં તે જ સ-
મયે રહે છે તે પ્રમાણે આ અલિંગના એક દેશમાં જ વિકાર ઉત્પન્ન
થાય છે. અને અન્ય દેશ તો સામ્યાવસ્થારૂપે જેમનો તેમ સ્થિત થાય
છે. આ અવશિષ્ટ રહેલું સામ્યાવસ્થાવાળું દ્રવ્ય પોષકદ્રવ્યરૂપે એ વિ-
કારની સર્વતઃ રહે છે અને તેથી એ આવરણ પણ કહેવાય છે. આ
જ પ્રમાણે મહત્તત્ત્વ પણ સંપૂર્ણ અંશે અલંકારરૂપ પરિણામને પા-
મતું નથી પણ એનો એક દેશમાત્ર એરૂપે પરિણામ પામે છે અને
બાકી રહેલો પ્રદેશ મહત્તત્ત્વરૂપે જ રહે છે જે અલંકારના પોષક દ્ર-
વ્યરૂપે—આવરણરૂપ ચાલે છે. આ જ પ્રમાણે અલંકાર તથા તન્માત્રા
તથા પાંચભૂત એ સર્વભાટે પણ સમજવું. આ રીતે પોષકદ્રવ્યરૂપે
રહેલાં આવરણો બધું મળીને આઠ છે; (૧) અલિંગ (૨) મહત્
(૩) અલંકાર અને (૪—૮) પાંચ તન્માત્રા. (એ આઠ આવરણો-
માં જે તન્માત્રાનું આવરણ છે તેમાં જ પાંચ ભૂતોનાં આવરણોનો
સમાવેશ કર્યો છે.) આથી એ સિદ્ધ થયું કે સર્ગકાલે પણ આવરણરૂપે અ-
લિંગની સ્થિતિ હોય જ છે. તેથી સર્ગકાલે એ અલિંગનો કેવલ અભાવ
થાય છે એ અસત્ય છે, અર્થાત્ એ અલિંગ સત્ત્વાદિત્રી સ્વભાવસિદ્ધ અ-
વસ્થા હોવાથી તથા સર્ગકાલે પણ અસ્તિત્વમાં હોવાથી નિત્ય છે. એ તો
સાચું કે એ અલિંગ પણ ગુણોની માફક તથા પુરુષની માફક નિત્ય
ગણવી ઘટતી નથી. ગુણો તો પ્રલયસમયે તથા સર્ગસમયે અ-
ર્થાત્ સદાસર્વદા સંપૂર્ણ અંશે વિद्यમાન હોય છે અને આ અલિંગ

એક અંશમાં સર્ગસમયે વિદ્યમાન રહેતી નથી. તેમ જ પુરુષ તો સદાસર્વદા એક રૂપે રહેલો હોય છે, તેથી પુરુષતા જેવું નિત્યત્વ તો આ વળુ ગુણો વા અલિંગ એ એમાંથી કોઇમાં પણ નથી. તથાપિ આ અલિંગપર્ય પણ સદા સત્તાવાળું હોવાથી નિત્ય કહેવું અયોગ્ય નથી. આ રીતે આ પર્વ નિત્ય છે તેથી, તથા સત્ત્વાદિગુણોની સ્વાભાવિક અવસ્થારૂપ છે તેથી એને જ શાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિ કહી વર્ણન કરવામાં આવે છે.

આ સૂત્રથી સત્ત્વાદિ ગુણોનાં ચાર પર્વે કહ્યાં તથા એથી સૂટિક્રમ એ બતાવ્યો કે ગુણોની સામ્યાવસ્થારૂપ અલિંગમાં શક્તિરૂપે લય પામેલું—અવિભક્ત થઇ ગયેલું—લિંગમાત્ર (મહત્તત્ત્વ) સર્ગકાલ પ્રાપ્ત થવાથી પ્રથમ અલિંગથી વિભક્ત થાય છે. એ લિંગમાત્રમાં અવિભક્ત થયેલાં અવિશેષો પછી વિભક્ત થાય છે અને એ અવિશેષમાંથી એમાં શક્તિરૂપે રહેલા વિશેષો તદ્દનંતર વિભક્ત થાય છે. વિશેષ સ્પષ્ટ કરી કહીએ તો આ પ્રમાણે:—સત્ત્વાદિ ગુણો પ્રલયકાલસમયે પાતાની સ્વભાવશિદ્ધ સામ્યાવસ્થામાં હોય છે અર્થાત્ અલિંગપર્વમાં હોય છે. સર્ગકાલ પ્રાપ્ત થવાથી એ અલિંગરૂપ પ્રકૃતિમાંથી મહત્તત્ત્વ, તેમાંથી ત્રિવિધ અલંકાર, તેમાંથી એકાદશ ઇન્દ્રિયો તથા પાંચ તન્માત્રાઓ અને તન્માત્રામાંથી આકાશાદિ પાંચ ભૂતો અનુક્રમે થાય છે. આ પ્રસંગમાં બે દોષ આપાતતઃ ભાસે છે: (૧) આ સૂત્રમાં વિશેષપર્યન્ત પર્યંતી ગણના કરી છે તેથી પૃથિવ્યાદિ પંચભૂતનાં કાર્યરૂપ બ્રહ્માંડના સ્થૂલ પદાર્થો સત્ત્વાદિનાં કાર્યમાં ન આવવાથી એમાં ન્યૂનતા આવે છે અને (૨) આ સ્થળે બતાવેલો સૂટિક્રમ શ્રુતિસ્મૃતિ અનુસાર નથી કે-મહે શ્રી તૈત્તિરીયોપનિષદમાં તસ્માદ્વા એતસ્માદાત્મન આકાશઃ સંસૃતઃ । આકાશાદ્વાયુઃ ॥ ત્વાદિ શ્રુતિથી ઉત્પત્તિક્રમમાં પ્રથમ આકાશ કહેવું છે અને અહિં તો મહત્તત્ત્વની પ્રથમતા કહી છે તેથી આ સ્થલનો ક્રમ શ્રુતિથી વિરુદ્ધ છે એ સ્પષ્ટ છે. આ બંને દોષોના પરિહાર આ પ્રમાણે થઇ શકે છે:—

આ સ્થળે પર્વેલગ્નથી જે પરિણામરૂપ અવસ્થાવિશેષનું બદલાવ કરવું છે તે તત્ત્વાન્તરરૂપ પરિણામ છે, તેથી સત્ત્વાદિનાં માત્ર ચાર પર્વો કહ્યાં છે. બ્રહ્માંડના પંચીકૃત સ્થૂલ પદાર્થો પૃથિવ્યાદિમહાભૂતનાં કાર્ય રૂપ છે તથાપિ એ મહાભૂતથી વિષ્ણુ તત્ત્વરૂપ નથી અને તેથી મહાભૂતથી ભિન્નપર્વરૂપ નહિ કહેલવ, પણ કલંકારગ્નના અભેદથી મહાભૂતરૂપ જ છે અર્થાત્ મહાભૂતનું ક્ષય કરવાથી એમાં જ એ આવી બંધ છે તેથી

ન્યૂનતા નથી. વિશેષરૂપ વિકારો અવિશેષથી ભિન્ન તત્ત્વરૂપ હોવાથી ભિન્નપર્વરૂપે ગણાવા યોગ્ય છે. જે એ વસ્તુમાં સરખી રીતે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યતા, સ્થૂણતાવગેરે હોય છે તે અને ભિન્ન તત્ત્વ ગણાતાં નથી અને જેમાં ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યતાવગેરે ધર્મો ભિન્ન ભિન્ન હોય છે તે ભિન્ન તત્ત્વો ગણાય છે. આ સાધારણ નિયમથી અવિશેષથી વિશેષ અધિક સ્થૂણ હોવાથી ભિન્નતત્ત્વરૂપ છે અને અન્ય ઘટ્ટાણના સ્થૂણ પદાર્થો વિશેષના તત્ત્વાન્તર પરિણામ નથી પણ ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા પરિણામો છે એ તૃતીય પાદમાં વિસ્તારથી કહેવાશે. આ વાત તો દરેક વિચારવાનું સદૃઢ સમન્વય એમ છે. લૌકિક પ્રમાણથી જેમ ઘટ્ટાણના પદાર્થો ગણાય છે તેમ આ વિશેષો પણ ગણાય છે અને અવિશેષ વિગેરે લૌકિક પ્રમાણથી પ્રત્યક્ષ થતા નથી એ લાક્ષણી શોધથી પણ સિદ્ધ થાય છે. સૂક્ષ્મદર્શકયંત્ર વિગેરે સાધનોથી અવિશેષ જ્ઞાનગોચર થતા નથી પણ માત્ર વિશેષ જ થતા છે તેથી અનેની ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યતામાં ભેદ છે. આમ હોવાથી જ શાસ્ત્રકારોએ વિશેષનું પ્રતિપાદન કરવામાં વિસ્તાર ક્રોધ પણ સ્વસ્થે કર્યો દેખાતો નથી કારણ કે તે લૌકિક પ્રમાણથી જાણી શકાય એમ છે પણ માત્ર અવિશેષથી આરંભી ઉપરનાં તત્ત્વોને જ વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કર્યાં છે કારણ કે યોગજ્ઞ પ્રત્યક્ષથી અતિરિક્ત પ્રત્યક્ષના એ વિષય થતો શકે એમ નથી. આમ હોવાથી જુગ્ધાંતો જે ચાર પર્વ પાઠનાં છે તે યોગ્ય છે તથા એના વિશેષરૂપ પર્વમાં ઘટ્ટાણના સમગ્ર સ્થૂણપદાર્થો આવી જાય છે, તેથી ન્યૂનતા નથી.

બીજાં જે કથું કે અદિના સૂચિકમ ઇનિવિરુદ્ધ છે પણ તે તેમ નથી. શ્રીયસ્તોપનિપદમાં एतं ह वै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापक्षापौमात्रा च-ઇત્યાદિ શ્રુતિથી આદ્યશાદિ ભૂતની સાથે ચળતતન્માત્રા વગેરેનું કથન કર્યું છે. તેથી માત્ર પાંચભૂતોની ઉત્પત્તિ જ નિર્મા કહી છે અને ચળતતન્માત્રા વિગેરેની નથી એ કહેવું અસંગત છે. તેમ જ શ્રીઅધર્મવેદના ચુલ્કકોષ-નિપદમાં एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ઇત્યાદિ વાક્યથી મન, ઇન્દ્રિય વગેરેની પણ પૃથક્ ઉત્પત્તિ કહી છે. તેમ જ શ્રી ગોપાલતાપનીયોપનિપદમાં અહિં કહેલાં તત્ત્વોની ઉત્પત્તિ તથા કથાવગેરે સર્વ આ જ પ્રમાણે બતાવ્યાં છે. ત્યાં કથું છે કે तस्मादव्यक्तमेवाऽक्षरं तस्मादक्षरान्महत्, महतो वै अहंकारः, तस्मादेवाहंकारात् पञ्च तन्मात्राणि तेभ्यो भूतादीनि-તેમાંથી નાશ નહિ પામનાર એવું અવ્યક્ત એટલે પ્રધાન થાય છે;

એ પ્રધાનમાંથી લિંગમાત્રરૂપ મહત્તત્ત્વ થાય છે, એ મહત્તમાંથી અલંકાર અને અલંકારમાંથી તન્માત્રા થાય છે તથા પાંચ તન્માત્રામાંથી પૃથિવ્યાદિ ભૂતવિગ્રેરૂં થાય છે. તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે અહિં પ્રતિપાદન કરેલો ક્રમ શ્રુતિઅનુસાર જ છે. અને તેથી જેમ શ્રી-છાંદોગ્યોપનિષદમાં તેજઃ, જલ અને પૃથિવી એ ત્રણ ભૂતોનું જ સૃષ્ટિપ્રક્રિયામાં કથન છે છતાં ઉપરની તૈત્તિરીયશ્રુતિપ્રમાણે આ-કાશ અને વાયુરૂપ એ ભૂતોનું પૂરણ કરવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે આ શ્રીગોપાલતાપનીયશ્રુતિ પ્રમાણે આકાશની પૂર્વે તન્માત્રા, અલંકાર, લિંગમાત્ર અને અલિંગ એ ચારનું સૃષ્ટિક્રમમાં પૂરણ કરવું યોગ્ય છે. આ રીતે શ્રુતિવિરોધરૂપ જે બીજો દોષ આપ્યો હતો તે પણ અયુક્ત ઠરે છે. તેથી આ સૂત્રમાં કહેલું કેવલ યોગ્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે આ એ સૂત્રોથી એ કહ્યું કે સમય પર્વવાળાં સત્ત્વાદિ ગુણો દૃશ્ય છે અર્થાત્ સમય જડપદાર્થો દૃશ્ય છે. એ ગુણત્રય સર્વ જગત્ના કારણરૂપ હોવાથી પ્રકૃતિ કહેવાય છે, સુખદુઃખ અને મોહ ધર્મવાળાં હોવાથી સુખદુઃખમોહાત્મક કહેવાય છે, રાગના અમાત્યની માફક પુરુષના સર્વ અર્થ સાધનાર હોવાથી પ્રધાન કહેવાય છે અથવા સંપૂર્ણ કાર્યો એની અંદર રહે છે તેથી પ્રધાન કહેવાય છે, જગત્ ને મોહ કરનાર હોવાથી માયા કહેવાય છે—વિગેરે વિવિધ નામથી શાસ્ત્રમાં તથા લોકમાં પ્રસિદ્ધિને પામ્યાં છે. શ્રીવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે—

નામરૂપવિનિર્મુક્તં યસ્મિન્સંતિષ્ઠતે જગત્ ।

તમાહુઃ પ્રકૃતિં કેચિન્માયામકે પરેત્વશૂન્ ॥

નામ અને રૂપથી રહિત, અવ્યાકૃતઅવસ્થાવાળા સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો જેની અંદર સમય જગત્ રહ્યું છે તેને પ્રકૃતિ કહે છે, કેટલાક માયા કહે છે તથા કેટલાક પરમાણુ કહે છે વિગેરે. આ વિવિધ નામો વાળું સર્વ પર્વવિશિષ્ટ પ્રકૃતિદ્રવ્ય દૃશ્ય છે.

આ રીતે દૃશ્યનું સ્વરૂપ કહી લેવે દૃશ્યની વ્યાવૃત્તિથી બોધન કરાવું દ્રશ્યનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે.

દ્રષ્ટા દશિમાત્રઃ શુદ્ધોઽપિ પ્રત્યયાનુપશ્યઃ ॥૨૦॥

સૂત્રાર્થ—દ્રષ્ટા કેવલ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, વાસ્તવે જડત્વ, પરિણામિત્વ વિગેરે બુદ્ધિના ધર્મરૂપ અશુદ્ધિથી રહિત છે અર્થાત્ શુદ્ધ છે છતાં અવિવેકથી બુદ્ધિવૃત્તિના સમાન આકારવાળો થયેલો ભાસે છે.

દ્રષ્ટા-એટલે અર્થાકાર બુદ્ધિવૃત્તિનો પ્રતિબિંબદ્વારા જોનાર મનાતો પુરુષ. આ સૂત્રમાં આ પદ લક્ષ્યનો નિર્દેશ કરનાર છે.

દર્શિમાત્રઃ—દર્શિ એટલે જ્ઞાન. માત્ર એટલે પૂર્વસૂત્રમાં કહેલા દૃશ્યના પ્રકાશાદિ ગુણોથી વ્યાવૃત્ત અર્થાત્ રહિત. તેથી દર્શિમાત્રઃ એટલે પ્રાકૃત (પ્રકૃતિના) પ્રકાશ, ક્રિયા તથા સ્થિતિ એ વગેરે ગુણોથી રહિત, કેવલ જ્ઞાનસ્વરૂપ. જ્ઞાન વા દર્શિ ગુણરૂપ નથી પણ એ દ્રવ્યનું નામ છે તેથી પુરુષ જ્ઞાનવાળો નથી પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, એ આ પદથી પ્રતિપાદન કરાય છે. ત્યાં પુરુષને જ્ઞાનરૂપ જ માનવો યોગ્ય છે કેમકે જ્ઞાનનો આશ્રય માનીએ તો અનેક દોષ આવે છે. શ્રુતિ કહે છે કે સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ, આત્મેવ સ્યાજ્જ્યોતિઃ આત્મા સત્ય છે, જ્ઞાનરૂપ છે તથા અનંત છે, આત્મા બ્યોતિરૂપ વા જ્ઞાનરૂપ છે વગેરે. જો આત્મા વા દૃષ્ટા પુરુષ જ્ઞાનનો આશ્રય હોય તો શ્રુતિમાં જે જ્ઞાન અને બ્રહ્મનો એકવચ્ચિતથી નિર્દેશ કર્યો છે તે અયોગ્ય હશે. તેમ જ સ્મૃતિવચન પણ કહે છે કે જ્ઞાનં જૈવાત્મનો ધર્મો ન ગુણો વા કથંચન । જ્ઞાનસ્વરૂપ એવાત્મા નિત્યઃ સર્વગતઃ શિવઃ ॥ જ્ઞાન આત્માનો ધર્મ નથી તેમ કોઈ પણ રીતે ગુણ પણ નથી, પણ સર્વ સ્થળે રહેલા આત્મા પોતે જ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે. આ વગેરે સ્મૃતિવચન પણ જ્ઞાનને ગુણરૂપ લેવાથી અયોગ્ય હશે છે. આ વગેરે કારણથી આત્માને જ્ઞાનનો આશ્રય માનવો ઉચિત નથી પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ માનવો ઉચિત છે.

અર્થિ એ શંકા થાય છે કે જ્યારે આત્મા જ્ઞાનરૂપ જ છે ત્યારે જ્ઞાનાર્થિ હું જાણું છું—જ્ઞાનવાળો છું એવી પ્રતીતિ કેવી રીતે થાય, તેમ જ આત્માને દૃષ્ટા કેમ કહેવાય ? એનો ઉત્તર એ કે આત્મા ખરે જોતાં જ્ઞાનરૂપ જ છે એમ શ્રુતિસ્મૃતિવગેરે બલવાન પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય છે તેથી જોમ હું જોઈ છું, હું મનુષ્ય છું વગેરે પ્રતીતિ બાધિત હશે છે, તે જ પ્રમાણે હું જાણું છું એ પ્રતીતિ પણ વસ્તુવિચારથી ભ્રમરૂપ જ હશે છે. તેથી એ ભ્રમરૂપ પ્રતીતિથી આત્માનું જ્ઞાનરૂપત્વ ખંડિત થતું નથી. એ ભ્રમ કેવી રીતે થાય છે તથા જ્ઞાનરૂપ આત્મા દૃષ્ટા કેવી રીતે બને છે એનું પ્રતિપાદન સૂત્રકારજી આ સૂત્રના પ્રત્યયાનુપશ્યપદથી કરે છે. તેથી અર્થિ વિસ્તારની જરૂર નથી. આ પ્રમાણે આ પદથી આત્માનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે એ આ-

* વિશેષ માટે જુઓ શ્રીવેદાન્તસૂત્ર જોડતણ્વ ૨ । ૩ । ૧૮ ॥ ઇત્યાદિ, તથા ચિત્સુખીનો પ્રથમ પરિચ્છેદ.

ત્મા દૃશ્યથી ભિન્ન છે અર્થાત્ દૃશ્યની અશુદ્ધિથી રહિત છે, એ તથા દૃશ્યસાથે કેવી રીતે અભિન્નરૂપે અધ્યસ્ત થાય છે એ પ્રતિપાદન કરવા શુદ્ધોઽપિ પ્રત્યયાનુવચ્ચઃ એ પદો છે. ત્યાં પ્રથમનાં બે પદોથી (શુદ્ધોઽપિ) આત્મા દૃશ્યથી ભિન્ન છે એ પ્રતિપાદન થાય છે.

શુદ્ધોઽપિ એટલે શુદ્ધ છે છતાં, અર્થાત્ વાસ્તવે તો અશુદ્ધિથી રહિત છે તેપણુ. ત્યાં અશુદ્ધિ એટલે બુદ્ધિમાં રહેલા ગુણો જેવા કે પરિણામિત્વ વગેરે. એ ગુણો આત્મામાં નથી તેથી આત્મા શુદ્ધ છે. આમ હોવાથી આત્મા બુદ્ધિસત્ત્વથી વસ્તુતઃ ભિન્ન છે. સ્ફુટ કરી કહીએ તો આત્મા બુદ્ધિથી ભિન્ન છે એ નીચે પ્રમાણેનાં કારણોથી સિદ્ધ થાય છે:—

(૧) બુદ્ધિ પરિણામ પામનાર છે કેમકે એના વિષયો સદા-જ્ઞાત હોતા નથી પણ કોઈ વખતે જ્ઞાત થાય છે અને કોઈ વખતે અજ્ઞાત રહે છે. ત્યાં બુદ્ધિ જે વિષયાકારપરિણામને પામે છે તે વિષય જ્ઞાત થાય છે અને અન્ય વિષય અજ્ઞાત રહે છે. તેથી બુદ્ધિ જ્ઞાનસમયે પરિણામ પામે છે એ સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ બુદ્ધિ પરિણામી છે. એથી ઉલટું આત્મા પરિણામ પામતો નથી કેમકે એનો વિષય સદા જ્ઞાત જ હોય છે. આત્માના સાક્ષાત્ દૃશ્યરૂપ તો બુદ્ધિ-વૃત્તિ જ છે અને એ વૃત્તિ જ્યારે જ્યારે ઉદય થાય છે ત્યારે ત્યારે (નિયમે કરીને) જ્ઞાત થાય છે. જો વૃત્તિનું અજ્ઞાન સંભવનું હોય તો પછી અર્થિં અમુક પદાર્થ નથી એમ નહિ કહેવાય, અર્થાત્ કોઈ પણ પદાર્થના અભાવનો નિશ્ચય નહિ થાય. અર્થિં અમુક પદાર્થ નથી એમ જે આપણે કહીએ છીએ તેનું કારણ એ છે કે તે પદાર્થ પ્રત્યક્ષ થવાને યોગ્ય છતાં આપણને તેનું જ્ઞાન થતું નથી. જો બુદ્ધિ-વૃત્તિ અજ્ઞાત રહેતી હોય તો એવું પણ બને કે પદાર્થ ત્યાં હોય, આપણી વૃત્તિ તદાકાર પરિણામને પામેલી હોય છતાં તે વૃત્તિ અજ્ઞાત રહેવાથી તે પદાર્થનું જ્ઞાન આપણને થતું નહિ હોય. આમ થવાથી અનુપલબ્ધિપ્રમાણુ વ્યર્થ વા અસંભવિત ઠરે અર્થાત્ અભાવનો નિશ્ચય કદાપિ થાય નહિં. પણ તેમ તો છે નહિ. તેથી બુદ્ધિવૃત્તિ સદા જ્ઞાત જ હોય છે એ માનવું ઉચિત છે. પ્રલયસમયે તથા અસંપ્ર-જ્ઞાતયોગસમયે બુદ્ધિવૃત્તિ અજ્ઞાત રહે છે એમ કોઈ કહે તો તે પણ યોગ્ય નથી કેમકે એ સમયે બુદ્ધિની વૃત્તિ જ હોતી નથી તો પછી અજ્ઞાત છે એ માનવું કેવલ ભૂતભરેલું જ કહેવાય. તેથી બુદ્ધિની અર્થાકારને પામેલી વૃત્તિ તથા એજ પ્રમાણે સુષ્પ, દુઃષ્પ, ઇચ્છા, દે-

પરંપ સર્વ વૃત્તિઓ ને પુરુષના સાક્ષાત્ દૃશ્યરૂપ છે તે સદા જ્ઞાત જ છે. એ વૃત્તિઓ સદા જ્ઞાત હોવાથી પુરુષ અપરિણામી છે. આ રીતે પ્રથમ એ સિદ્ધ થયું કે બુદ્ધિનો વિષય કોઈ વખત જ્ઞાત હોય છે અને કોઈ વખતે અજ્ઞાત હોય છે તેથી બુદ્ધિ પરિણામી છે તથા પુરુષનો વિષય સદાજ્ઞાત હોવાથી પુરુષ અપરિણામી છે.

(૨) બુદ્ધિ પરાર્થ છે અને આત્મા સ્વાર્થ છે એટલે પરાર્થ નથી. ને પદાર્થ અન્ય કોઈને અર્થે હોય તે પરાર્થ કહેવાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ને ને પદાર્થ પોતાનો વ્યાપાર કરવામાં અન્ય સહકારીની અપેક્ષા રાખે છે તે સર્વ પરાર્થ છે. જેમકે શય્યા, આસન વગેરે પદાર્થો પોતાના શયનાદિ કાર્યમાટે ભૂમિવગેરે સહકારીની અપેક્ષા રાખે છે તથા પોતાથી અન્ય ને ભોક્તા તેને અર્થે છે અર્થાત્ પરાર્થ છે. આ નિયમપ્રમાણે વિષયના ગ્રહણરૂપ પોતાના વ્યાપારને માટે બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોવગેરે સહકારીની અપેક્ષા રાખે છે તેથી પરાર્થ હોવી ઘટે છે અર્થાત્ પોતાથી અન્ય ને ભોક્તા તેને અર્થે હોવી ઘટે છે, તેથી બુદ્ધિ પરાર્થ છે. એથી ઉલટું પુરુષ કોઈને અર્થે નહિ હોવાથી પરાર્થ નથી. શ્રીબૃહદ્ગણ્યકોપનિષદમાં પણ યાગવલ્ક્યે મૈત્રેયીપતિ એ જ કહ્યું છે ન વાડરે પત્યુઃ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવતિ... ન વાડરે સર્વસ્ય કામાય સર્વ પ્રિયં ભવતિ આત્મનસ્તુ કામાય સર્વ પ્રિયં ભવતિ—હે મૈત્રેયિ ! પતિને માટે પતિ પ્રિય નથી પણ અન્યને (આત્માને) માટે જ પ્રિય લાગે છે; સર્વ દૃશ્ય પોતાને અર્થે પ્રિય નથી પણ આત્માને અર્થે જ પ્રિય છે. તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે બુદ્ધિ પરાર્થ છે અને આત્મા તેમ નથી.

(૩) સુષ્પ, દુઃષ્પ અને મોહ સ્વભાવવાળા સર્વ અર્થને તદ્દાકાર પરિણામ પામી બુદ્ધિ ગ્રહણ કરે છે તેથી બુદ્ધિ ત્રિગુણાત્મક છે અને ત્રિગુણાત્મક હોવાથી જડ છે. એથી ઉલટું પુરુષ તો માત્ર પોતાના પ્રતિબિંબદ્વારા અર્થનો જાણનાર મનાય છે તેથી એ ત્રિગુણાત્મક નથી અને તેથી જડરૂપ નથી.

આ ત્રણ હેતુથી બુદ્ધિથી પુરુષ કેવલ વિજ્ઞાતીય છે એ સિદ્ધ થાય છે. એ ત્રણ (પરિણામિત્વ, પરાર્થત્વ અને જડત્વ) ધર્મો અશુદ્ધિ જ છે અને પુરુષ એ અશુદ્ધિથી રહિત છે તેથી શુદ્ધ છે. આ પ્રમાણે આ શુદ્ધોડપિ પદ્ધતિ બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષનો વિવેક પ્રતિપાદન કર્યો છે. ત્યાં એ પ્રશ્ન થાય છે કે આ સ્થળે સામાન્યરૂપે દૃશ્યથી પુરુષનો વિવેક પ્રતિપાદન કર્યો ઘટે છે, તેને બદલે માત્ર બુદ્ધિ-

સત્ત્વથી વિવેક કેમ પ્રતિપાદન કર્યો છે ? એનો ઉત્તર આ પ્રમાણે:-
 દેહ તથા ઇન્દ્રિયથી આત્મા જૂદો છે એ વાતનું પ્રતિપાદન તો ન્યા-
 યવગેરે શાસ્ત્રમાં પણ કર્યું છે. ત્યાં કહ્યું છે કે દેહ એ આત્મા વા
 ચૈતન્ય નથી. કેમકે જો દેહ એજ આત્મા હોય તો જ્યારે જ્યારે
 દેહની પ્રતીતિ થાય ત્યારે ત્યારે આત્માની અર્થાત્ ચૈતન્યની પ્રતીતિ
 થવી જોઈએ. પણ તેમ તો છે નહિ. મરણસમયે તથા સુષુપ્તિકાલે
 દેહની પ્રતીતિ સર્વને થાય છે પણ આત્માની પ્રતીતિ તે સમયે થ-
 ની નથી. તેથી દેહ એ જ આત્મા નથી. તેમ જ દેહ જો આત્મા
 હોય તો બાહ્યાવસ્થાનો દેહ તે યુવાવસ્થાનો દેહ નથી અર્થાત્ બંને
 ભિન્ન ભિન્ન છે. તેથી દેહાત્મવાદમાં બાહ્યાવસ્થાનો આત્મા યુવાવસ્થા-
 ના આત્માથી ભિન્ન થાય અને એમ થાય ત્યારે જેમ એક આત્મા-
 નાં કરેલાં કર્મોનું અન્ય આત્માને સ્મરણ થતું નથી તેમ બાહ્યાવ-
 સ્થાના આત્માએ કરેલાં કર્મોનું યુવાવસ્થાના આત્માને સ્મરણ ન થતું
 જોઈએ, પણ તેમ તો છે નહિ. આ કારણથી પણ દેહ એ જ આ-
 ત્મા ઘટતો નથી. તેમ જ જો જ્ઞાનેન્દ્રિય આત્મા લઈએ તો એ પાં-
 ચ હોવાથી પાંચ આત્મા થયા. તેથી એકી વખતે પાંચ પદાર્થનું જ્ઞા-
 ન થવું જોઈએ પણ તેમ થતું નથી. તેમ જ ચોડ્હ ઘટમદ્રાક્ષં સો
 ડહં તં સ્પૃશામિ-જે આત્માએ ઘટ જોયો તેજ આત્મા લાલ તેને
 સ્પર્શ કરે છે એ પ્રકારનું જે અબાધિત જ્ઞાન થાય છે તે નહિ થાય.
 કેમકે જોનાર આત્મા ચક્ષુરૂપ છે અને સ્પર્શકરનાર અન્ય ઇન્દ્રિયરૂપ
 છે અર્થાત્ બંને ભિન્ન છે. આ રીતે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયને આત્મા લેવાય
 એમ નથી. તેમ જ એ પાંચમાંથી કોઈ એકને પણ આત્મા લેવાય
 એમ નથી. કેમકે તેમ લેવાથી શબ્દાદિ પાંચ વિષયમાંથી ચારનું જ્ઞાન
 થવું અસંભવિત થવાનું એટલું જ નહિ પણ ઉપર કહેલું અબાધિત
 જ્ઞાન પણ અસંગત ઠરવાનું. આ વગેરે સુક્તિઓથી આત્મા દેહ તથા
 ઇન્દ્રિયથી પૃથક્ છે એ વાતનું ન્યાય તથા વૈશેષિક દર્શનોમાં પ્રતિ-
 પાદન કર્યું છે- તેથી સાંખ્ય અને યોગશાસ્ત્રમાં માત્ર બુદ્ધિસત્ત્વથી
 આત્માનો ભેદ (જે ત્યાં નથી બતાવ્યો તે) પ્રતિપાદન કરવો આ-
 વશ્યક છે. આમ હોવાથી આ સ્થળે સામાન્ય રીતે દૃશ્યથી વિવેક
 ન પ્રતિપાદન કરતાં માત્ર બુદ્ધિસત્ત્વથી કર્યો છે તે યોગ્યજ છે. એટ-
 લું જ નહિ પણ આત્માનો મુખ્ય અધ્યાસ બુદ્ધિસાથે જ થાય છે
 અને એ અધ્યાસદ્વારા જ અન્ય અનાત્મ પદાર્થોસાથે અધ્યાસ થાય
 છે. તેથી બુદ્ધિથી આત્માનો ભેદ પ્રતિપાદન કર્યો એટલે એની મેળે

જ અન્ય વિષયોથી એ ભેદનું પ્રતિપાદન થઈ જાય છે. આ વગેરે કારણોથી અહિં બુદ્ધિ તથા આત્માના ભેદનું જ સાક્ષાત્ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ ભેદજ્ઞાનથી દૃશ્યમાત્રથી આત્માનો ભેદ નિશ્ચય થાય છે કેમકે દૃશ્યમાત્ર ત્રિગુણ પરિણામી, પરાર્થ તથા જડછે.

આ પ્રમાણે શુદ્ધોડપિ પદથી સૂત્રકારે બુદ્ધિસત્ત્વ અને આત્માનો ભેદ પ્રતિપાદન કર્યો. ત્યાં એ પ્રશ્ન થાય છે કે જ્યારે આ પ્રમાણે આત્મા એટલે પુરુષ અને બુદ્ધિસત્ત્વ એ અત્યંત ભિન્ન છે તો પછી બંનેનો અભેદબ્રમ કેવી રીતે થાય છે. તથા પુરુષ કેવલ માનસ્વરૂપ હોવા છતાં દ્રષ્ટા કેમ કહેવાય છે. ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા સૂત્રકાર કહે છે કે—

પ્રત્યયાનુપર્યઃ—અગર જો આત્મા અહિં કહ્યું તે પ્રમાણે જ છે પણ એ આત્મા પ્રત્યયાનુપર્ય છે. પ્રત્યય એટલે અર્થાકાર પામેલી બુદ્ધિ અને અનુપર્ય એટલે સાક્ષાત્ દ્રષ્ટા નાહ પણ પ્રતિબિંબદ્વારા બુદ્ધિનો દ્રષ્ટા. આ પદથી એ કહ્યું કે પુરુષ શુદ્ધ છતાં બુદ્ધિનો દ્રષ્ટા છે, એટલે બુદ્ધિ અર્થાકાર પરિણામને પામેછે, તથા તેમાં પડેલા પ્રતિબિંબથી અચેતનબુદ્ધિ પણ ચેતનવત્ થયેલી હોય છે. આમ થવાથી એ પ્રતિબિંબદ્વારા ચેતનતાને પામેલી હોય એવી થયેલી બુદ્ધિ એ અર્થાકાર પરિણામનું જ્ઞાન કરેછે. તેથી પુરુષ અર્થ જોતાં દ્રષ્ટા નથી કેમકે સુખ દુઃખ વિગેરે વૃત્તિઓને પ્રકાશ કરવી એ પુરુષનો વ્યાપાર જ નથી. આમ હોવાથી પુરુષ તો માત્ર ઉપદ્રષ્ટા રહી શકાય એમ છે.

આ પદથી ઉપરના એ પ્રશ્નનો આ પ્રમાણે સૂત્રકારે ઉત્તર આપ્યો કે પુરુષ જેમ બુદ્ધિથી વિલક્ષણ છે તેમ કોઈ કોઈ અંશમાં સમાનજેવો પણ છે. કેમકે નિર્મલ પદાર્થની પ્રતિબિંબને ગ્રહણ કરવાની સ્વભાવશક્તિવશાત્ જ્યારેબુદ્ધિસત્ત્વ પુરુષપ્રતિબિંબવાળું થવાથી ચેતનવત્ થાયછે ત્યારે પુરુષ અને એ બુદ્ધિસત્ત્વ સમાનજેવાં જ દેખાય છે. આમ હોવાથી અભેદ બ્રમ થાયછે એટલુંજ નહિ પણ એ અભેદબ્રમ થવાથી પ્રતિબિંબસાદિત બુદ્ધિમાં રહેલા દૃઢત્વ ધર્મનો પુરુષમાં મિથ્યા આરોપ પણ થાયછે.

આ સૂત્રથી સૂત્રકારે એ કહ્યું કે લોકોમાં અવિવેકથી જે દ્રષ્ટા મનાય છે તે કેવલ જ્ઞાનસ્વરૂપ દ્રવ્ય છે, છતાં પ્રતિબિંબદ્વારા બુદ્ધિવૃત્તિનો ઉપદ્રષ્ટા છે. આજ અર્થ શ્રી પંચશિખાચાર્યે પણ અપરિણામિની હિ મોક્તશક્તિરપ્રતિગ્રંકમા ચ પરિણામિન્યર્થે પ્રતિસંક્રાન્તેવ તદ્વૃત્તિમનુપતતિ—

દૃશકિત વસ્તુતઃ પરિણામ પામતી નથી પણ અપરિણામી છે તથા જેમ ચંદ્રનું જલમાં પ્રતિબિંબ પડવાથી ચંદ્ર જલમાં જતો નથી તેમ એ દૃશકિત પુરુષ પણ બુદ્ધિમાં આવતો નથી, છતાં જેમ ચંદ્રના પ્રતિબિંબવાળું જલ ચંદ્રવાળું હોય એમ ભાસે છે તથા જલના સ્થાન ચલનથી ચંદ્ર તે તે આકારવાળો થયેલો હોય એમ મિથ્યા ભાસે છે, તેમ બુદ્ધિવૃત્તિમાં પુરુષ ગયેલો હોય તેમ, તથા વેન્દ્ય સમાન આકારવાળો થઈ રહેલો હોય તેમ મિથ્યા ભાસે છે, ઇત્યાદિ વચનોથી એ જ અર્થ કહ્યો છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રોથી દૃષ્ટા અને દૃશ્યના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે એ બેના સંયોગનું પ્રતિપાદન કરવું બાકી છે. પણ એ પ્રતિપાદન યથાર્થ થવામાટે એના અંગભૂત દૃશ્ય અને દૃષ્ટાના ગુણપ્રધાનભાવનું (શેષશેષિભાવનું) પ્રતિપાદન અવશ્ય થવું જોઈએ છે. તેથી સૂત્રકાર તે પ્રથમ કરે છે,

તદર્થ એવ દૃશ્યસ્યાત્મા ॥ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થ—દૃષ્ટામાટે જ દૃશ્યનું સ્વરૂપ છે. અથવા દૃષ્ટાના ભોગ અને અપવર્ગરૂપ બે અર્થ એજ જેના અર્થ છે એવું દૃશ્યનું સ્વરૂપ છે.

તદર્થઃ—એટલે તેનો અર્થ, અર્થાત્ દૃષ્ટાનો અર્થ. અથવા તે! આ સમાસને બહુગ્રીહિ લઈ આ અર્થ પણ થાય છે કે તસ્ય અર્થઃ એવ અર્થઃ यस્ય સઃ—દૃષ્ટાનાં ભોગ અને અપવર્ગરૂપ પ્રયોજન તે જેનાં પ્રયોજન છે એવું.

દૃશ્યસ્યાત્મા દૃશ્યનું સ્વરૂપ એટલે કાર્યકારણાત્મક સંસારરૂપે દર્શન.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પ્રકૃતિરૂપ ત્રણ દ્રવ્યો પુરુષના જે ભોગ અને અપવર્ગરૂપ બે અર્થ છે તેને માટે પરિણામ પામે છે તથા સ્થિતિ પામે છે. એ તો આગળ અનેકશઃ કહ્યું છે કે વારતવિક રીતે ભોગ અને અપવર્ગ એ બંનેમાંથી કોઈ પણ અર્થ પુરુષનો નથી તથાપિ વ્યવહારમાં બુદ્ધિસાથેના અભેદભ્રમથી એ બંને પુરુષના અર્થ મનાય છે. તેથી એ બે પુરુષાર્થની નિષ્પત્તિમાટે દૃશ્યનું સ્વરૂપ છે. ત્યાં જે જે પદાર્થો પોતાના વ્યાપારમાટે અન્ય સહકારીની અપેક્ષા રાખે છે તે સર્વ શય્યા, આસન વિગેરે મારફત પરાર્થ છે એ ગયા સૂત્રની વ્યાખ્યામાં વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેથી એ બે અર્થમાટે દૃશ્યનું દર્શન છે એ સિદ્ધ થાય છે. જ્યારે એ બે પ્રયોજનની સિદ્ધિ થઈ રહે છે ત્યારે દૃશ્યના સ્વરૂપની સ્થિતિમાં કોઈ હેતુ નહિ રહેવાથી એ દૃશ્ય અદૃશ્ય થઈ જાય છે; અર્થાત્ સસારકાર પરિણામને

પ્રકૃતિ પામતી નથી, કેમકે જે વસ્તુની જે પ્રયોજનને માટે સ્થિતિ થઈ હોય તે પ્રયોજનની સિદ્ધિ થઈ રહેવાથી તેની સ્થિતિમાં અન્ય કોઈ હેતુ રહેતો નથી એટલે તે પોતાના સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થાય છે, એ આપણે જાણીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે ધર્માધર્મની વાસનાવાળું ચિત્ત જ્યાં સુધી ચરિતાર્થ થયું નથી ત્યાંસુધી જ રહે છે અને તેમ થવાથી એની સ્થિતિમાં કોઈ હેતુ રહેતો નથી એટલે એ સ્વકારણમાં લીન થઈ જાય છે. આજ પ્રમાણે સમગ્ર દૃશ્યમાટે છે. દૃશ્યનું પુરુષને દર્શન કરાવવું અર્થાત્ પુરુષના ભોગ અને અપવર્ગ સિદ્ધ કરી આપવા એ જ માત્ર પ્રયોજન છે, એ તો સર્વસંમત છે તેથી એ પ્રયોજનની સિદ્ધિ થઈ એટલે એ સ્વરૂપથી રહિત થાય એ સ્વાભાવિક છે.

અહિં એ આક્ષેપ થાય છે કે જો આ પ્રમાણે હોય તો પછી એક પુરુષના ભોગ અને અપવર્ગ સિદ્ધ થયા એટલે પછી સત્વાદિ ત્રણ ગુણરૂપ પ્રકૃતિની સ્થિતિમાં કોઈ હેતુ રહેવાનો નહિ તેથી એનો ઉચ્છેદ થવાનો તેમ જ એનો મહદ્દદિ સંસારરૂપે પરિણામ થવામાં પણ કંઈ હેતુ નહિ રહેવાથી એ પણ નહિ થવાનો. આમ હોય તો આને સંસારની જે પ્રતીતિ થાય છે તે નહિ થતી જોઈએ કેમકે આ ક્ષણપૂર્વે અનેક પુરુષો મુક્ત થઈ ગયા છે એ આપણે જાણીએ છીએ. આ આક્ષેપનો પરિહાર કરવા સૂત્રકાર કહે છે કે

કૃતાર્થ પ્રતિ નદન્યનણં તદન્યસાધારણત્વાત્ ॥૨૨॥

સૂત્રાર્થ:—જેના ભોગ અને અપવર્ગરૂપ અર્થ સમાપ્ત થયા છે તેવા પુરુષપ્રતિ દૃશ્ય નદ્દ થઈ જાય છે તથાપિ એ દૃશ્ય એ મુક્તપુરુષો તથા તેનાથી અન્ય જે બદ્ધપુરુષો છે અર્થાત્ જેના મોક્ષ અને ભોગરૂપ અર્થ સિદ્ધ નથી થયા એવા પુરુષો છે તે જાનેમાટે સમાન હોવાથી ઉચ્છેદને પામતું નથી.

કૃતાર્થ પ્રતિ=ભોગ અને અપવર્ગ અર્થ જેના સમાપ્ત થયા છે એવા પુરુષ પ્રતિ—એવા પુરુષની અપેક્ષાથી. આ મુક્ત થયેલા પુરુષો કૃતાર્થ કહેવાય છે તેમ જ કુશલ પણ કહેવાય છે અને અન્ય અકુશલ કહેવાય છે.

તદન્ય:—તસ્મિન્ અન્યપુરુષે ચ સાધારણત્વાત્=એ કુશલપુરુષ તથા અન્ય અકુશલ પુરુષ એ સર્વને માટે આ દૃશ્ય સાધારણ છે તેથી.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પ્રકૃતિ એ એક પદાર્થ છે અને દૃષ્ટા અનેક છે અર્થાત્ સર્વ દૃષ્ટા વચ્ચે આ દૃશ્યપદાર્થ એક જ છે. એ

દૃશ્યપદાર્થ એ અનેક પુરુષમાંથી પ્રત્યેકને અર્થે છે. તેથી યદ્યપિ જે પુરુષ કુશલ થાય છે તેના દર્શનના વિષયરૂપ એ દૃશ્ય નહિ થાય તથાપિ એનાથી અન્ય બીજા જે અસંખ્ય અકુશલ પુરુષો છે તે સર્વના ભોગાપવર્ગમાટે એ દૃશ્યરૂપે રહેવાનું, અર્થાત્ સંસારરૂપે પરિણામ પામવાનું. તેથી એનો નાશ થઈ જાય એમ નથી. એક મોહક સ્ત્રી હોય તે વૈરાગ્યવાળા મહાત્માની અપેક્ષાથી મોહકરૂપે નષ્ટ થઈ ગઈ છે તથાપિ અન્ય આસક્ત છત્રેની દૃષ્ટિથી મોહકરૂપે રહેલી છે તેથી એક પ્રતિ નષ્ટ થાય તથા અન્યપ્રતિ તે પદાર્થ અનષ્ટ રહે એવું થાય છે. આજ પ્રમાણે એક પ્રકૃતિ એક કૃતાર્થ પુરુષપ્રાત અદૃશ્ય થઈ જાય તથા અન્ય પુરુષોની અપેક્ષાથી એ દૃશ્યરૂપે રહે અર્થાત્ પરિણામ પામે એ યોગ્ય છે. શ્રુતિ અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં વર્ણાઃ પ્રજાઃ

સજ્જમાનાં સરૂપાઃ।અજો હોંકો જુષમાણોડનુશેતે જહાત્યેનોં મુક્તમોગમજોડન્યઃ॥
દ્રવ્યાદિથી એ જ કહે છે કે સત્ત્વ રજસ અને તમસ એ ત્રણ દૃશ્ય રૂપ અનાદિ પ્રકૃતદ્રવ્ય મહદ્વિગેરે અનેક વિકારોને સ્તજેછે. એ એક જ છે તેથી એક અનાદિ પુરુષ એને સેવનો રહે છે અને બીજો અનાદિ પુરુષ જેણે એ પ્રકૃતિ દ્રવ્યને સંપૂર્ણ અંશે ભોગવી લીધું છે એટલે જેણે એ પ્રકૃતિ દ્રવ્યથી સંધાતા એવા ભોગ અને અપવર્ગરૂપ અર્થે સિદ્ધ કરી લીધા છે તે એને ત્યજ દે છે.

આ પ્રમાણે દૃશ્યદૃષ્ટાવિષયક સૂત્રોથી ગ્રંથકારે સમગ્ર તત્ત્વોનું સંક્ષેપથી પ્રતિપાદન કર્યું. એ તત્ત્વોનો વિસ્તાર તત્ત્વોનો વિચાર જેમાં પ્રધાન છે એવા સંખ્ય શાસ્ત્રમાં કર્યો છે, તેથી નિઃશય એ ત્યાં જોવો. આ શાસ્ત્રમાં પ્રધાનપણે યોગનું પ્રતિપાદન કરવાનું હોવાથી એ તત્ત્વોનો વિચાર સંક્ષેપથી જ કરવો ઉચિત હોવાથી તેમ જ કર્યો છે. આ પ્રમાણે આ સૂત્રોથી દ્રષ્ટા અને દૃશ્યનાં સ્વરૂપોનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે ક્રમપ્રાપ્ત હોવાથી હેયરૂપ જે અનાગત દુઃખ છે તેના કારણભૂત સંયોગનું પ્રતિપાદન કરે છે.

સ્વસ્વામિશક્તયોઃ સ્વરૂપોપલબ્ધિहेतुः संयोगः ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—સ્વશક્તિ જે દૃશ્ય અને સ્વામિશક્તિ જે પુરુષ એ બેની વચ્ચેનો દૃશ્યના સ્વરૂપને અને દ્રષ્ટાના સ્વરૂપને જણાવવારૂપ ફલને અર્થે બનેલો જે સંબંધ તે સંયોગ છે.

સ્વસ્વામિ—સ્વશક્તિ એટલે દૃશ્ય. કેમકે તદર્થ એવ દૃશ્યસ્યાત્મા એ સૂત્રથી એ સિદ્ધ થયું છે કે સંપૂર્ણ દૃશ્ય પુરુષાર્થ છે તેથી સંપૂર્ણ દૃશ્ય સ્વ છે. સ્વામિશક્તિ એટલે પુરુષ કેમકે આ સંપૂર્ણ દૃશ્ય

પુરુષને જ અર્થ છે. ખરૂં જોતાં પુરુષ વસ્તુતઃ સ્વામી નથી પણ પુરુષ દૃશ્યશક્તિ (ચૈતન્યરૂપ) હોવાથી એ સ્વામી થવાયોગ્ય છે અને દૃશ્ય જડ હોવાથી સ્વ થવાયોગ્ય છે. એ સ્વયોગ્યતા અને સ્વામિયોગ્યતા તે જ અનુક્રમે સ્વશક્તિ તથા સ્વામિશક્તિ છે. તેથી સ્વસ્વામિ=એ બે શક્તિનો.

સ્વરૂપોઃ—એટલે સ્વરૂપનું જ્ઞાન વા દર્શન છે હેતુ જેનો એટલે દૃશ્યના સ્વરૂપનું જ્ઞાન (શબ્દાદિના સાક્ષાત્કારરૂપ ભોગ) તથા દૃષ્ટાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન (વિવેકખ્યાતિરૂપ અપવર્ગ) એ જેની સ્થિતિમાં હેતુ છે એવો, અર્થાત્ શબ્દાદિના સાક્ષાત્કારરૂપ ભોગ અને વિવેકના સાક્ષાત્કારરૂપ અપવર્ગની સિદ્ધિવાસ્તે જે બની રહેલો છે તે સંબંધ તે સંયોગ. આ સૂત્રમાં આ પદથી સંયોગનું સ્વરૂપ સ્ફુટ કરવા એ સંયોગનું ફલ બતાવ્યું છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે દૃક્ તથા દૃશ્યનો સંયોગમાત્ર હેયનું કારણ નથી. કેમકે એતો કહી ગયા છીએ કે સંપૂર્ણ દૃશ્ય કંઈ પુરુષ સાથે સ્વતઃ સંયુક્ત નથી પણ માત્ર બુદ્ધિસત્ત્વદ્વારા જ સંયુક્ત છે. તેથી સંયોગનો અર્થ સંયોગરૂપ સામાન્ય ગુણ લઈએ ત્યારે એ બુદ્ધિસત્ત્વ કારણરૂપે (પ્રકૃતિરૂપે) નિત્ય છે તેથી મોક્ષ અવસ્થામાં પણ વિદ્યમાન તો હોય જ છે. એ સમયે એ રક્ષ થઈ ગયેલું હોય છે એ જૂદી વાત છે તથાપિ છે એ નિઃસંશય છે, તેથી એ દશામાં પણ વિભુ પુરુષનો સંયોગ હોય છે. પણ એ સંયોગ કંઈ અનાગત દુઃખરૂપ હેયનું કારણ નથી. જે સંયોગથી દૃષ્ટાને ભોગ તથા અપવર્ગ રૂપ દર્શન થાય છે તે સંયોગ અનાગત દુઃખનું કારણ હોવાથી હેયનો હેતુ છે. તેથી બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષનો સંયોગમાત્ર હેયહેતુ નથી પણ જે સંયોગ ભોગ તથા અપવર્ગને આપનાર છે અર્થાત્ જેનું ફલ દૃશ્યના સ્વરૂપની તથા દૃષ્ટાના સ્વરૂપની ઉપલબ્ધિ છે તે જ માત્ર હેયહેતુ છે. સંયોગનો અર્થ ભોક્તૃભોગ્યયોગ્યતા લઈએ તો ત્યાંપણ એ સંયોગમાત્ર હેયહેતુ નથી. કેમકે યદ્યપિ એક પુરુષ મુક્ત થયો તોપણ તે ચૈતન્યરૂપ હોવાથી તેની ભોક્તૃયોગ્યતા તો છે જ અને જે પ્રથમનું બુદ્ધિસત્ત્વ હતું તે યદ્યપિ રક્ષ થઈ ગયેલું છે તથાપિ અન્ય અસંખ્ય બુદ્ધિસત્ત્વો સંસારમાં છે તેથી સર્વ જડ હોવાથી તથા રક્ષ નાંદ ઘ-બેલાં હોવાથી ભોગ્યતાની યોગ્યતાવાળાં છે, તેથી એ યોગ્યતારૂપ સંયોગ તો મોક્ષવખતે પણ હોય છે. પણ એ કંઈ ઉત્તર કાળે દુઃખ આપનાર નથી અર્થાત્ હેયહેતુ નથી, પણ જે એક બુદ્ધિસત્ત્વ જે

વિશેષ પ્રકારની ભોગ્યયોગ્યતાથી એક પુરુષનું જ સ્વ થઈ રહેલું છે, અર્થાત્ એક પુરુષ તથા એક બુદ્ધિસત્ત્વની વચ્ચે રહેલી જે ભોક્તૃ-ભોગ્યયોગ્યતા છે કે જેથી દષ્ટાને ભોગ અને અપવર્ગરૂપ દૃશ્યના તથા દ્રષ્ટાના સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે તે ભોક્તૃભોગ્યયોગ્યતારૂપ સંયોગ દુઃખોત્પાદક હોવાથી હેયહેતુ છે. આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા હોવાથી સિદ્ધ થાય છે કે દષ્ટાદૃશ્યવચ્ચેનો સંયોગ (અને અર્થમાં) ભોગ અને અપવર્ગરૂપ ફલને અર્થે જ છે. ત્યાં એવો એક નિયમ છે કે જે પદાર્થ જેને અર્થે સ્થિતિ પામેલો છે તે પદાર્થ તે અર્થની સિદ્ધિ થઈ રહે એટલે તરત સ્થિતિથી ભ્રષ્ટ થાય છે કેમકે ત્યાર પછી તેની સ્થિતિમાં કોઈ હેતુ નથી. એ નિયમાનુસાર દષ્ટા અને દૃશ્યવચ્ચેનો સંયોગ ભોગઅપવર્ગને અર્થેજ બનેલો હોવાથી એ બંને પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થવાથી તરતજ નિવૃત્ત થવાનો અને એ નિવૃત્ત થવાથી એ જેના કારણરૂપ છે એવા અનાગત દુઃખનો પુનરુદ્ભવરહિત અત્યંતાભાવ થવાનો અર્થાત્ મોક્ષ થવાનો.

આથી એ સિદ્ધ થયું કે જ્યારે વિવેકખ્યાતિરૂપ દર્શન સિદ્ધ થાય ત્યારેજ એ સંયોગની નિવૃત્તિ થાય છે અર્થાત્ વિવેકખ્યાતિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન એ સંયોગની નિવૃત્તિનું કારણ છે. ત્યાં તત્ત્વજ્ઞાન અથવાદર્શન* અદર્શનનું વિરોધી છે તેથી તત્ત્વજ્ઞાનથી તો માત્ર અદર્શનની નિવૃત્તિ થવી યોગ્ય છે, સંયોગની નિવૃત્તિ થવી યોગ્ય નથી. તેથી એ સંયોગનું કારણ અદર્શન હોવું જોઈએ એ આ સૂત્રથીજ સૂત્રકારે ઘોતન કર્યું છે. તેથી પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે થઈ કે વિવેકખ્યાતિરૂપ દર્શનથી સંયોગના કારણરૂપ અદર્શનની (અવિદ્યાની) નિવૃત્તિ થાય છે; અદર્શનની નિવૃત્તિથી સંયોગની નિવૃત્તિ અને સંયોગની નિવૃત્તિથી અનાગત દુઃખની આત્મતિક્ષી નિવૃત્તિ અર્થાત્ મોક્ષ થાય છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે તત્ત્વજ્ઞાન મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ નથી પણ અદર્શનવિગેરેની નિવૃત્તિ દ્વારા કારણરૂપ છે. તથાપિ તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી મોક્ષ માટે કોઈ ખાસ પ્રયત્નની આવશ્યકતા નથી તેથી શાસ્ત્રમાં એને મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ કહ્યું છે તે યોગ્ય છે.

આ પ્રમાણે આ સંયોગનું કારણ અદર્શન છે એ આ સૂત્રથી જ નીકળે છે. એ અદર્શન એટલે શું એ પ્રાતપાદન કરવું આવશ્યક છે કેમકે જ્યાંસુધી એનો નિર્ણય થાય નહિ ત્યાંસુધી સંયોગના

* આ દર્શનનો અર્થ આ સૂત્રના અંતમાં તથા આવતા સૂત્રમાં રજૂ થશે.

હેતુનો નિર્ણય થવાનો નહિ. એ પ્રતિપાદન કરવા ઉત્તર સૂત્રનો આ-
રંભ છે. ત્યાં (૧) દર્શનનો અભાવ, (૨) દર્શન જેનો નાશ ક-
રનાર છે તે તથા (૩) દર્શનથી અન્ય-આ ત્રણ અર્થ અદર્શનના
નિકળે છે. આ ત્રણ અર્થ લઇને અદર્શન શબ્દના મુખ્યાર્થમાં તથા અ-
દર્શન બંધનનો હેતુ છે—સંયોગનો હેતુ છે તેથી ‘બંધનનો હેતુ’ એ-
લક્ષ્યાર્થમાં આઠ વિકલ્પનું ચલણ થાયછે. તે આ પ્રમાણે:—

(૧) ચિત્ત જે દ્રષ્ટરૂપ સ્વામીનું સ્વ કહેવાય છે તથા જે
પોતામાં આરૂઢ થતા વિષયોનું દ્રષ્ટાને દર્શન કરાવે છે તેમાં ભોગ અ-
ને અપવર્ગની સ્થિતિ છતાં જે વૃત્તિનો અભાવ થવો તે અદર્શન.
અદર્શનનો અર્થ દર્શનનો અભાવ લેવાથી આ વિકલ્પ આવેછે. આ પ્ર-
કારનું અદર્શન બંધનનો હેતુ છે કેમકે જ્યાંસુધી પુરુષાર્થની અસમા-
પ્તિ છે ત્યાંસુધી ચિત્ત સાધકાર રહેલું હોવાથી સંયોગને પામે છે.

(૨) ચાર પ્રકારની અવિદ્યા જે પોતાના આશ્રયરૂપ ચિત્તસ-
હિત પ્રલયકાળે પ્રકૃતિમાં લીન થાયછે અને સર્ગકાળે સ્વવાસના દ્વારા
ચિત્તને પુનઃ ઉત્પન્ન કરી તે તે પુરુષસાથે વિશેષરૂપે સંયુક્ત કરે છે
તે અદર્શન છે. દર્શનથી નાશ પામનાર એ અર્થ અદર્શનનો લેવાથી આ
કોટિ આવેછે. આ પ્રકારનું અદર્શન સંયોગનો હેતુ છે એ પૂર્વે પ્ર-
તિપાદન કરી ગયા છીએ.

હવે પછીના ૬ વિકલ્પો વા કોટિ ‘તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ દર્શનથી ભિન્ન
હોઇને સંયોગના હેતુભૂત જે પદાર્થ તે અદર્શન’ એ અર્થ લેવાથી થાયછે.

(૩) સત્ત્વાદિ ગુણોનું પોતપોતાનાં કાર્યોને પ્રઠાવવાનું સા-
મર્થ્ય તે અદર્શન. જ્યાં સુધી એ સામર્થ્ય હોય ત્યાંસુધી જ સત્ત્વા-
દિ ગુણો પરિણામ પામી શકે અને ત્યારે જ મુદ્ધિપુરુષનો સંયોગ થ-
ઈ શકે. તેથી આ સામર્થ્ય તત્ત્વજ્ઞાનથી ભિન્ન પદાર્થ છે તથા બંધ-
નના હેતુરૂપ છે અને તેથી અદર્શન કહેવાય.

(૪) ભોગાપવર્ગરૂપ પુરુષાર્થની ચિત્તમાં સ્થિતિ હોવી તે.

પ્રથમ કોટિ વા વિકલ્પમાં બે ભાગ છે—(૧) ચિત્તમાં ભો-
ગ અને અપવર્ગની સંસ્કારરૂપે સ્થિતિ હોવી તે તથા (૨) ચિત્ત-
વૃત્તિનું અદર્શન થવું તે. આ બે અંશમાંનો બીજો અંશ બંધનના
હેતુરૂપે વ્યર્થ છે. છતાં અદર્શનનો ‘દર્શનનો અભાવ’ એ અર્થ લેવા-
માટે વધારેલો છે. આ ચતુર્થ કોટિમાં એ અંશ છોડી દીધો છે એ-
જ આ કોટિનો પ્રથમની કોટિથી ભેદ છે.

(૫) પ્રધાનમાં બે પ્રકારના સંસ્કારો હોયછે (૧) સ્થિતિ-

ના હેતુરૂપ અને (૨) ગતિના હેતુરૂપ. સ્થિતિના હેતુરૂપ સંસ્કારો-થી પ્રધાનની સ્થિતિ થાયછે અર્થાત્ સત્ત્વાદિ ગુણોની સામ્યાવસ્થા થાયછે અને ગતિના હેતુરૂપ સંસ્કારોથી પ્રધાન વિકારને પામેછે અર્થાત્ મહત્તત્ત્વવિગેરે કાર્યરૂપે પરિણામ પામેછે. આ એ પ્રકારના સંસ્કારો પ્રધાનમાં જ છે એમ નથી પણ અંત્યા વયવી શિવાયનાં સર્વ દ્રવ્યોમાં હોયછે, જેમકે મૃત્તિકામાં. મૃત્તિકામાં સ્થિતસંસ્કારો હોય છે, તેથી મૃત્તિકાની મૃત્તિકારૂપે સ્થિતિ થાયછે અને ગતિ સંસ્કારો હોયછે તેથી ઘટાદિઆકારરૂપે પરિણામ થાયછે. ઘટ અંત્યાવયવી છે તેથી એમાં માત્ર સ્થિતિ સંસ્કારો જ હોયછે. જે ઘટથી પણ કોઈ અન્ય પરિણામરૂપ કાર્ય થતું હોય તો એનામાં પણ ગતિસંસ્કાર મનાય પણ ત્યારે એ અંત્યાવયવી નહિ કહેવાય. જેમકે અંત્યાવયવી એટલે જેનો કોઈ અન્યરૂપે પરિણામ થતો નથી એવું વિકારરૂપ દ્રવ્ય. આ રીતના એ પ્રકારના સંસ્કારો પ્રધાનમાં પણ છે. જેમકે જે માત્ર સ્થિતિસંસ્કારો હોય તો જેમ ઘટાદિની ઘટાદિરૂપે જ સ્થિતિ થાયછે અને અન્ય કોઈરૂપે પરિણામ થતો નથી તેમ પ્રધાનનો પણ મહદ્વિગેરે રૂપે પરિણામ થાય નહિ; અર્થાત્ સર્ગ કદાપિ થાય નહિ. તેમ જ જે માત્ર ગતિ સંસ્કાર હોય તો પ્રધાન સદા ગતિવાળી થવાની. જેથી જેમ પ્રધાનની સદાસર્વદા સ્થિતિ છે તેમ મહદાદિ પદાર્થોની પણ સર્વદા સ્થિતિ હોવાની અર્થાત્ એ બંને પદાર્થો સરખી નિત્યતાવાળા દરવાના અને સરખી નિત્યતાવાળા દ્રવ્યોનો કાર્યકારણસંબંધ સંભવતો નથી તેથી પ્રધાન વા પ્રકૃતિ કારણરૂપ છે એમ નહિ કહેવાય. આ વિગેરે કારણોથી પ્રધાનમાં અને પ્રકારના સંસ્કારો માનવા જરૂરના છે. તેમાંથી ગતિહેતુક સંસ્કારો જ્યારે અનભિવ્યક્ત હોય છે ત્યારે પ્રધાનની ગતિ (એટલે પરિણામ) થતી નથી અને તેથી દૃશ્યદૃષ્ટાનો વિશેષરૂપે સંયોગ થતો નથી. તેથી પાંચમી કોટિ એ પ્રાપ્ત થઈ કે પ્રધાનમાં રહેલા ગતિસંસ્કારની અભિવ્યક્તિ તે અદર્શન છે. જેમકે એ અભિવ્યક્તિ તત્ત્વજ્ઞાનથી ભિન્ન છે તથા સંયોગના હેતુરૂપ છે.

(૬) દ્રષ્ટાને પોતાનું સ્વરૂપ બતાવવાનું જે પ્રકૃતિનું સામર્થ્ય તેરૂપ પ્રકૃતિનિઃ શક્તિ તે અદર્શન છે. એ શક્તિથી જ પ્રકૃતિનું દ્રષ્ટાને દર્શન થાય છે, અર્થાત્ બંધ થાયછે. કોઈ કાલજુમ્ શાખ્યાસ્થ શ્રુતિ કહેછે કે પ્રધાનસ્યાત્મસ્વ્યાપનાર્થા પ્રવૃત્તિઃ—દ્રષ્ટાને પોતાનું સ્વરૂપ બતાવવાને પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ છે. સાંખ્યકારિકામાં પણ કહ્યું છે કે પુરુષસ્ય દર્શનાર્થં કૈવલ્યાર્થં તથા પ્રધાનસ્ય । પઙ્ચબન્ધવદુભયોરપિ સંયોગસ્ત-

ત્કૃતઃ સર્ગઃ ॥ પુરુષના દર્શનાર્થે તથા પ્રધાનના કૈવલ્યાર્થે, જેમ પાંગ-
ળાનો તથા આંધળાનો પરસ્પરના ઉપકાર્ય હોવાથી સંબંધ થાય છે,
અર્થાત્ એ સંબંધથી વ્યવહાર થાય છે, તેમ પ્રકૃતિપુરુષનો સંયોગ
થાય છે તથા એ સંયોગથી સંસાર બને છે. તેથી પ્રકૃતિનિષ્ઠ દર્શન-
શક્તિ તત્ત્વગ્નાનરૂપ દર્શનથી ભિન્ન છે તથા સંયોગનો હેતુ છે.

(૭) યદપિ દૃષ્ટા સર્વં અર્થને જાણવા સમર્થ છે તથાપિ પ્ર-
ધાનની પ્રવૃત્તિપૂર્વે તે જાણતો નથી તેથી દ્રષ્ટાનિષ્ઠ અર્થાત્ પુરુષનિ-
ષ્ઠ લોકમાં મનાવું અદર્શન, તેમ જ પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિપૂર્વે આ દૃશ્ય
દૃશ્ય થવું નથી તેથી દૃશ્યનિષ્ઠ અદર્શન એ આ સ્થળે અદર્શનનો અ-
ર્થ છે. આ બંને પ્રકારનું અદર્શન તત્ત્વગ્નાનરૂપ દર્શનથી ભિન્ન છે તે-
મ જ સંયોગનો હેતુ છે. કેમકે એ અદર્શનને લીધે વિવેકખ્યાતિ થ-
તી નથી અને તેથી સંયોગ દૂર થતો નથી.

(૮) વાસનારૂપ ગ્નાન. આ ગ્નાન તત્ત્વગ્નાનથી ભિન્ન છે તેમ
જ સંયોગનો હેતુ છે એ તો સ્પષ્ટ છે.

આ પ્રમાણે આ અદર્શન જે સંયોગનો હેતુ છે તેના સંબંધ-
માં આઠ કોટિઓ શાસ્ત્રમાં દેખાય છે. એ આઠે વિકલ્પો કોઈ કોઈ
પ્રકારે તો સંયોગના હેતુ છે જ. તથાપિ દ્વિતીય વિકલ્પશિવાયના
અન્ય સાત વિકલ્પો તો દૃશ્ય અને દૃષ્ટાના સંયોગમાત્રના હેતુ છે
પણ જે અમુક બુદ્ધિસત્ત્વ અમુક દૃષ્ટાસાથે સંયુક્ત થાય છે અર્થાત્
જે અમુક બુદ્ધિસત્ત્વનો અમુક પુરુષસાથે સંબંધ થાય છે તે સંયો-
ગના હેતુરૂપ નથી. એ તો પ્રતિપાદન કરી ગયા છીએ કે બુદ્ધિસ-
ત્ત્વનો સંયોગમાત્ર અનાગત દુઃખનું કારણ નથી અર્થાત્ હેયનો હે-
તુ નથી, પણ અમુક પ્રકારનો સંયોગ જ હેયહેતુ છે, અને એ સં-
યોગના કારણરૂપ જે અદર્શન હોય તેનું જ અદર્શન શબ્દથી ગ્રહણ
કરવું યોગ્ય છે. આ હેતુથી તથા ઉપરના કારણથી તેમ જ અદર્શન
શબ્દમાં જે નન્ પદ છે તેના સર્વ અર્થોમાં તદ્વિરોધિત્વમ્- તેનું વિ-
રોધિપણું એ અર્થ જ મુખ્ય છે અને અન્ય અર્થ લક્ષ્યાર્થ છે. જ્યાં
મુખ્યાર્થ યોગ્ય હોય ત્યાં લક્ષ્યાર્થ લેવાતો નથી. તેથી આ રીતે પણ
ઉપર છ કોટિ લક્ષ્યાર્થમૂલક હોવાથી ગ્રાહ્ય નથી. સાત કોટિઓ વ્ય-
ર્થ જ હરેછે અને માત્ર દ્વિતીય કોટિ જ યોગ્ય હરેછે. આ રીતે એ
સંયોગના હેતુરૂપે બીજી કોટિ યોગ્ય હરેછે તેથી, એ સંયોગનો સમૂ-
ળ નાશ કરવા એનું કારણ જાણવું આવશ્યક છે તેથી હવે એ સં-
યોગના કારણરૂપ અવિદ્યા છે એ શ્રીસૂત્રકાર પ્રતિપાદન કરે છે.

તસ્ય હેતુરવિદ્યા ॥૨૪॥

સૂત્રાર્થ:—એ સયોગનું કારણ (પૂર્વે પ્રતિપાદન કરેલી) અવિદ્યા છે.

યદપિ અવિદ્યાના સ્વરૂપમાં ચાર પ્રકારની અવિદ્યા કહી છે તથાપિ આ સ્થળે તો માત્ર અનાત્મમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ આવધાનું જ ગ્રહણ કરવું યોગ્ય છે. કેમકે માત્ર એ અવિદ્યા જ બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષ ભિન્ન ભિન્ન છે એ પ્રકારનું દૃઢ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન જે વિવેક-ખ્યાતિ કહેવાય છે તેનાથી સાક્ષાત્ રીતે નાશ પામનાર છે, એટલું જ નહિ પણ એ અવિદ્યા થવાથી જ અન્ય ત્રણ પ્રકારની અવિદ્યા ઉદ્ભવતે પામી શકે છે. તેથી અહિં અવિદ્યામાં અનાત્મવસ્તુવિષે થતી આત્મબુદ્ધિનું ગ્રહણ થાય છે. એ અવિદ્યા બુદ્ધિપુરુષના સયોગનું કારણ છે એ તો પૂર્વે પ્રતિપાદન કરી ગયા છીએ. યદપિ એ અવિદ્યા બુદ્ધિસત્ત્વમાં જ રહે છે તેથી સર્ગકાલે બુદ્ધિસત્ત્વ પ્રધાનમાંથી આવિર્ભાવને પામે છે અર્થાત્ બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષનો સયોગ થાય છે ત્યાર પછી જ ઉદ્ભવને પામે છે અને તેથી એ સયોગપૂર્વે ઉદ્ભૂત હોતી નથી તથાપિ સર્ગપૂર્વે એ અવિદ્યા વાસનારૂપે રહેલી હોય છે. જ્યારે પ્રજ્ઞ સમયે બુદ્ધિસત્ત્વ પ્રધાનમાં લયભાવને પામે છે ત્યારે આ અવિદ્યાની વાસનાસાદત જ લયભાવને પામે છે. તેથી જ્યારે સર્ગનો સમય આવે છે ત્યારે એ અવિદ્યાની વાસના જ પ્રકૃતિમાંથી ચિત્તને ઉદ્ભવ પમાડે છે અને ત્યાર પછી જ એ ચિત્ત પુરુષસાથે સંયુક્ત થાય છે. તેથી પૂર્વકલ્પની વા સર્ગની અવિદ્યાવાસના ઉત્તરસર્ગમાં થતા સયોગના હેતુરૂપ છે એ સ્પષ્ટ છે. એ અવિદ્યા પ્રકૃતિ વા સર્ગની માફક અનાદિ હોવાથી પ્રત્યેક સર્ગસમયે પૂર્વસર્ગની વાસનાદ્વારા સયોગનો હેતુ થઈ શકે છે. તેથી યથાર્થ સૂત્રાર્થ એ થયો કે હેયના કારણરૂપ સયોગનો હેતુ અવિદ્યાવાસના છે એટલે અનાત્મમાં આત્મખ્યાતિરૂપ વિપરીત જ્ઞાનની વાસના છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રોથી હેય જે અનાગત દુઃખ તેનું, તથા તેનું નિવાન (મૂલ કારણ) જે અવિદ્યાવાસના છે તેનું પ્રતિપાદન કર્યું એટલે હેય તથા હેયહેતુરૂપ બે વ્યૂહનું પ્રતિપાદન થઈ ગયું. હવે હાન તથા હાનોપાયરૂપ બે વ્યૂહનું પ્રતિપાદન આપી છે. તેમાંથી કમપ્રાપ્ત હોવાથી હેયના નાશથી થતા હાનનું અર્થાત્ આરોગ્યરૂપ કેવલ્યનું હવે સંક્ષેપતઃ પ્રતિપાદન કરે છે.

તદમાવાત્સંયોગમાવો હાનં તદ્દ દુઃશેઃ કેવલ્યમ્ ॥૨૫॥

સૂત્રાર્થ:—એ અવિદ્યાનો અમાવ (નાશ) થવાથી બુદ્ધિપુરુષના

સંયોગની નિવૃત્તિદ્વારા દ્રષ્ટા તથા સમગ્ર દૃશ્યના સંયોગની જે નિવૃત્તિ થાય છે તે જ દુઃખનું હાન (આત્યંતિક નાશ) છે અને એ જ દૃક્શક્તિ પુરુષનું કૈવલ્ય કહેવાય છે.

તદભાવાત્=પૂર્વસૂત્રમાં કહેલી અવિધાના અભાવથી.

સંયોગાભાવઃ=બુદ્ધિપુરુષનો અને તેદ્વારા સમગ્ર દૃશ્ય તથા દ્રષ્ટાનો જે સંયોગ તેનો નાશ થાય છે.

હાનમ્=હેયરૂપ દુઃખનો પુનરુદ્ભવરહિત નાશ.

દૃશો=દૃક્શક્તિ પુરુષનું.

કૈવલ્યમ્=કેવલીભાવ વા મોક્ષ.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે અવિધાની નિવૃત્તિ થવાથી બુદ્ધિ અને સંયોગની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ થાય છે. કેમકે કારણનો નાશ થવાથી કાર્યનો નાશ થાય છે એ આપણે જોઈએ છીએ.

આ રીતે બુદ્ધિ અને પુરુષના સંયોગની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ થઈ એટલે દૃશ્ય અને દ્રષ્ટાના સંયોગની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ થાય છે એનું નામ જ દુઃખનું હાન છે વા દુઃખનો આત્યંતિક ઉપરામ છે કેમકે એ સંયોગનો અભાવ થવાથી દૃશ્ય જે કેવલ દુઃખરૂપ છે તેનું દર્શન કદાપિ થવાનું નહિ અર્થાત્ દુઃખની પ્રતીતિનો અત્યંતાભાવ થવાનો. આ પ્રકારે સંયોગનું હાન થયું એટલે બુદ્ધિમાં પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડવાથી પુરુષ જે વાસ્તવે તો કેવલ હતો છતાં બુદ્ધિમિશ્રિત ભાસતો હતો તે મટી જઈ તદા દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ૧૧૬. એ સૂત્રમાં કહ્યાપ્રમાણે પોતાના સ્વભાવસિદ્ધ સ્વરૂપે જ અર્થાત્ કેવલરૂપે જ સ્થિત થવાનો. એ સ્થિતિ જ શાસ્ત્રમાં પુરુષનું કૈવલ્ય કહેવાય છે. આ કૈવલ્યનો ચતુર્થ પાદમાં વિસ્તાર કરવાનો છે તેથી આહિં સંક્ષેપથી પ્રતિપાદન કર્યું છે તે યોગ્ય છે.

આપ્રમાણે આ ચતુર્વ્યૂહ શાસ્ત્રનાં પ્રથમ ત્રણ વ્યૂહ કહ્યાં. હવે એ કૈવલ્યના ઉપાયરૂપ ચતુર્થ વ્યૂહનું પ્રતિપાદન કરવાનું બાકી છે તે કરવા ઉત્તરગ્રંથનો આરંભ છે. એ પ્રતિપાદન આવતા સૂત્રથી માંડીને ચતુર્થ પાદનાં કેટલાંક સૂત્રોસુધી ચાલે છે. ત્યાં કૈવલ્ય એ સંયોગના હાનથી થાય છે તથા સંયોગનું હાન અવિધાનો અભાવ થવાથી થાય છે એટલું તો આ સૂત્રમાં જ પ્રતિપાદન થયું છે. હવે એ અવિધાનો નાશ કેવી રીતે થાય તે ઉપાય બતાવવાનો છે. તેમાં પણ અવિધાનું જે વિરોધી હોય તેનાથી જ એનો નાશ થવો ધટે છે અને મિથ્યાજ્ઞાનનું વિરોધી તત્ત્વજ્ઞાન છે એ આપણે અનુભવથી જાણીએ

છીએ તેથી સૂત્રકાર એ અવિધાના નાશના ઉપાયરૂપે પ્રથમ તત્ત્વગા-
નરૂપ વિવેકખ્યાતિનું પ્રતિપાદન કરે છે.

વિવેકખ્યાતિરાવિપ્લવા હાનોપાયઃ ॥૨૬॥

સૂત્રાર્થઃ—મિથ્યાજ્ઞાનથી રહિત જે વિવેકખ્યાતિ અર્થાત્ બુદ્ધિ
તથા પુરુષ ભિન્ન ભિન્ન છે એ સાક્ષાત્કાર તે હાનનો ઉપાય છે.

વિવેકખ્યાતિઃ બુદ્ધિ તથા પુરુષ એ બંને ભિન્ન છે એ જ્ઞાન.

અવિપ્લવા—વિપ્લવ—એટલે મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ અવિધા. એનાથી
રહિત તે અવિપ્લવ. શ્રુતિ તથા અનુમાનથી બુદ્ધિપુરુષ બંને જૂદાં
છે એ જ્ઞાન થાય છે તથાપિ એ જ્ઞાન પરોક્ષ હોવાથી અપરોક્ષ બ્રા-
ન્તિની નિવૃત્તિ કરી શકતું નથી. હાલ અસંખ્ય લોકો શ્રુતિ અને
અનુમાનથી બુદ્ધિપુરુષના ભેદને જાણે છે તથાપિ એ સર્વમાં અવિ-
ધા દૃઢ મૂળ ધાલીને બેઠેલી છે અર્થાત્ લેશ પણ એ જ્ઞાનથી ખ-
સેલી દેખાતી નથી. તેથી એ પ્રકારનું ભેદજ્ઞાન દુઃખહાન (એટલે
દુઃખનો આત્મતિક ઉપરામ) કરવા સમર્થ નથી. એ જ્ઞાનને વ્યાવૃત્ત
કરવા સૂત્રકારે વિવેકજ્ઞાનનું આ વિશેષણ મુક્યું છે. એ વિશેષણનો
ફલિતાર્થ એ છે કે એ વિવેકજ્ઞાન પરોક્ષ નહિ જોઈએ પણ સાક્ષા-
ત્કારરૂપ દૃઢ અપરોક્ષ જોઈએ.

હાનોપાયઃ—એટલે દુઃખનો આત્મતિક ઉપરામ કરવાનો ઉપાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જ્યારે પુરુષ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય
છે ત્યારે મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ અવિધા જે અનાગતાવસ્થામાં ચિત્તમાં
વિદ્યમાન હોય છે તે દૃઢખીજભાવને પામી જાય છે અને ત્યારે સં-
પૂર્ણ કલેશરૂપ ધૂળ જતી રહેવાથી અતિ નિર્મળ થયેલા—અર્થાત્
પ્રથમ પાદમાં કહેલા પરવશીકારને પામેલા—બુદ્ધિસત્ત્વમાં જે વિવેક-
ખ્યાતિનો પ્રવાહ ચાલે છે તે જ વિવેકખ્યાતિ અવિપ્લવા કહેવાય છે
અને તે જ અપરોક્ષ બ્રાન્તિરૂપ અવિધાની વિરોધી હોવાથી અવિ-
ધાના નાશદ્વારા હાનનો ઉપાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી હાનના ઉપાયનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે એ
વિવેકખ્યાતિ ક્યારે સિદ્ધ થઈ સમજવી એ કહેવું જરૂરનું છે કેમકે કાર્ય
ઉપરથી જ કારણનો દૃઢ નિશ્ચય થાય છે. આ રીતે પ્રાપ્ત થવાથી સૂત્રકાર
એ વિવેકખ્યાતિની નિષ્પત્તિ સૂચવનાર એના કાર્યનું પ્રતિપાદન કરે છે.

તસ્ય સમથા પ્રાન્તમૂમિઃ^૧ પ્રજ્ઞા ॥ ૨૭ ॥

૧ કોઈક આવૃત્તિમાં પ્રાન્તમૂમૌ એ પાઠ છે તથાપિ બહુ સં-
ભવ પાઠ સૂત્રમાંનોજ છે.

સૂત્રાર્થ:—એ વિવેકખ્યાતિરૂપ હાનોપાયની અથવા એ વિવેકખ્યાતિવાળા યોગીની પ્રાન્તભૂમિરૂપ પ્રજ્ઞા સાત પ્રકારની થાય છે.

તસ્ય:—તેની. આદિં તત્ પદ્ધતી ટીકાકારો એ પદ્ધતિનો પરમર્શ કરે છે. તે આ રીતે: (૧) વાયસ્પતિમિશ્ર જે પુરુષને એ વિવેકખ્યાતિરૂપ હાનોપાય સિદ્ધ થયો છે તે પુરુષનો પરમર્શ કરે છે અને (૨) પ્રાર્તિકકાર પૂર્વ સૂત્રમાં પુરુષ પ્રકૃત નથી પણ હાનોપાય પ્રકૃત છે તેથી હાનોપાયનો પરમર્શ કરે છે.

પ્રાન્તભૂમિ:—એટલે પ્રકૃષ્ટ: અન્ત: અવસાનં યાસાં તા: પ્રાન્તા: ચરમા: इति यावत्, પ્રાન્તા: ભૂમય: યસ્યા: સા પ્રાન્તભૂમિ: ॥ જેનો અન્ત પ્રકૃષ્ટ છે તે પ્રાન્ત છે અર્થાત્ ચરમ છે. આથી નિરતિશય ઉત્કર્ષવાળી અથવા જેથી કશું આગળ નથી એવી અવસ્થા તે પ્રાન્ત છે. એવી પ્રાન્ત અવસ્થા જેની છે તે પ્રજ્ઞા પ્રાન્તભૂમિ કહેવાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યા તથા તેનાં કાર્યરૂપ પાપાદિ મલ એ સર્વ જેના ચિત્તમાંથી જતાં રહ્યાં છે, જેના ચિત્તમાં વિવેકસાક્ષાત્કારનો ઉદય થયો છે તથા જેના ચિત્તમાં વિવેકખ્યાતિથી અન્ય વૃત્તિઓ શાન્ત થઈ ગઈ છે તે પુરુષની જ્યારે વ્યુત્થાનદશા થાય છે ત્યારે તે જીવન્મુક્ત જ્ઞાની પુરુષને આ સાત પ્રકારની નિરતિશય શ્રેષ્ઠતાવાળી પ્રજ્ઞા હોય છે અર્થાત્ એ પ્રજ્ઞા તે જ્ઞાનીનું લિંગ વા ચિહ્ન થાય છે. એ પ્રજ્ઞા તો એક જ હોય છે છતાં તેના પ્રકાર સાત છે. તે આ પ્રમાણે:—

(૧) પ્રધાન પર્યન્તના સર્વ પદાર્થો જે દુઃખરૂપ હોવાથી વિવેકીને હેય છે તે સર્વના યથાર્થ સ્વરૂપને મેં રૂડે પ્રકારે જાણ્યું છે, હવે મારે કશું જાણવા જેવું નથી અર્થાત્ કશું જોય બાકી રહ્યું નથી.

આ પ્રથમ પ્રકારમાં હેયકોટિમાં જાણ્યા વિનાનું કશું અવશિષ્ટ રહેલું નહિ હોવાથી એ પ્રજ્ઞા હેયવિપયક જ્ઞાનનો પરમોત્કર્ષ છે અને તેથી પ્રાન્ત છે. આજ પ્રમાણે નીચેના છ પ્રકારમાં સમજી લેવું.

(૨) હાનરૂપ જે કૈવલ્ય તેના ઉપાયરૂપ વિવેકખ્યાતિ મેં રૂડે પ્રકારે સિદ્ધ કરી છે, હવે મારે સિદ્ધ કરવા યોગ્ય કશું રહ્યું નથી.

(૩) અવિદ્યા, કામ, કર્મ વિગેરે જે હેયના હેતુભૂત છે તે સર્વનો મેં વિવેકસાક્ષાત્કારથી ક્ષય કર્યો છે, હવે મારે ક્ષય કરવા-યોગ્ય કશું અવશિષ્ટ નથી.

(૪) નિરોધસમાધિથી સાધ્ય થનાર જે મોક્ષ તેનું સ્વરૂપ મેં હરતામલકવત્ અપરોક્ષ રીતે જાણ્યું છે. એથી પર હવે મારે કશું જાણવા યોગ્ય નથી. (આથી એ અર્થ થયો કે ફલરૂપ હાનનો મેં સાક્ષાત્કાર કર્યો છે.)

(૫) મારી રૂપે પ્રતીત થતી બુદ્ધિના ભોગ અને અપવર્ગ સમાપ્ત થયા છે, અર્થાત્ બુદ્ધિ કૃતાર્થ થઈ છે.

સંસ્કાર, સુખ, દુઃખ અને મોહવિગેરે બુદ્ધિસત્ત્વના ગુણો, પર્વત-પરથી છૂટા પડેલા તથા તેથી નિરાધાર થવાથી સ્થિતિ પામવા અસમર્થ થયેલા પથરાની માફક, પોતાના કારણરૂપ સત્ત્વાદિ દ્રવ્યાત્મક જે પ્રકૃતિ તેમાં લય પામતા બુદ્ધિસત્ત્વસાથે અત્યંત લયને પામે છે. સંસ્કારાદિનો પુરુષાર્થ સમાપ્ત થયો છે તેથી એના પુનરુદ્ભવમાં કોઈ પ્રયોજન ન હોવાથી એનો પાછો ઉદ્ભવ થાય એમ નથી.

(૭) નિરોધસમાધિ મારા વશ થઈ છે તેથી હવે હું સ્વસ્વરૂપે સ્થિત છું. આ સાત પ્રકારની પ્રજ્ઞા વિવેકસાક્ષાત્કારવાળા જીવન્મુક્ત મહાત્માને ઉદય થાય છે. એ સાત પ્રકારની પ્રજ્ઞાનાં ફલો આ પ્રમાણે છે. પ્રથમ પ્રજ્ઞાથી જિજ્ઞાસાનો અન્ત થાય છે કેમકે એ પ્રજ્ઞા વિવેકસાક્ષાત્કાર પછી જ થાય છે અર્થાત્ આત્મતત્ત્વજ્ઞાનીને જ થાય છે તેથી તેને આત્મજ્ઞાનની પણ જિજ્ઞાસા હોતી નથી. બીજીથી ચિકીર્ષાનો (એટલે કરવાની ઇચ્છાનો) અન્ત થાય છે. ત્રીજીથી જિહ્વાસાનો (હાન કરવાની ઇચ્છાનો) અને ચોથીથી પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાનો (પ્રેરસાનો) અન્ત થાય છે. પાંચમી, છઠ્ઠી અને સાતમીથી અનુક્રમે શોક, ભય અને વિકલ્પનો નાશ થાય છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે જીવન્મુક્ત વિવેકસાક્ષાત્કારવાળા પુરુષની આ સર્વ ઇચ્છાનો અન્ત આવેલો હોય છે તથા તેમને વાસ્તવ શોક ભય તથા વિકલ્પ હોતા નથી.

આ સાત પ્રજ્ઞામાંથી પ્રથમ ચાર જીવન્મુક્તિની પ્રજ્ઞા છે. એ ચાર પ્રજ્ઞાને કાર્યવિમુક્તિ (એટલે કર્તવ્યસમાપ્તિ) તથા એ ચારની સિદ્ધિ પ્રપન્ને કરીને થાય છે તેથી કાર્યો વિમુક્તિ પણ કહે છે. છેલ્લી ત્રણ પ્રજ્ઞા વિદેહમુક્તિની છે. એ ત્રણ પ્રજ્ઞાનો સાક્ષાત્કાર તો જીવન્મુક્તિ દશામાં જ થાય છે છતાં એનો વિષય ઉત્તરકાલે થનાર વિદેહમુક્તિ છે તેથી એ પ્રજ્ઞા વિદેહમુક્તિની કહેવાય છે. એ ત્રણને ચિત્તવિમુક્તિ પણ કહે છે. આ ત્રણમાં જે પ્રથમ છે અર્થ ત્ જે પાંચમી પ્રજ્ઞા છે તે વિદેહમુક્તિની પરવૈરાગ્યરૂપ આધ ભૂમિકા છે. છઠ્ઠી ત્રિગંશરીની વિતરપદ્ અવરથારૂપ, વિદેહમુક્તિની દ્વિતીય ભૂમિકા છે અને સાતમી

વિદેહમુક્તિની ચરમ અવસ્થા છે. એ ચરમ અવસ્થા સિદ્ધ થવાથી બુદ્ધિવિગેરેના સંબંધથી રહિત થયેલો પુરુષ નિર્વિપયક ચિન્માત્ર જ્યોતિર્ષ, બુદ્ધિવિગેરે ઉપાધિના મલ દૂર થવાથી અમલ, નિત્યમુક્તરૂપે પ્રકાશ થતો સિદ્ધ હોય છે.

આ સાત પ્રકારની પ્રજ્ઞાનો જોને અનુભવ થાય તે પુરુષે વિવેકખ્યાતિ સિદ્ધ થઈ છે એમ જાણવું. એ પ્રજ્ઞાનો અનુભવ કરનાર પુરુષ કુશલ કહેવાય છે. તેમ જ જ્યારે પ્રતિપ્રસવથી ચિત્તનો નાશ થાય છે ત્યારે પણ પુરુષ કુશલ કહેવાય છે. ત્યાં જીવન્મુક્તદશામાં અર્થાત્ આ સમઘા પ્રજ્ઞાનો અનુભવ થાય છે તે દશામાં પુરુષ બુદ્ધિ-વૃત્તિનો સાક્ષીમાત્ર થઈ રહે છે પણ તેને વિષે અભિમાનથી રહિત હોય છે તેથી કુશલ કહેવાય છે અને વિદેહકૈવલ્યમાં તે બુદ્ધિનો અભાવ હોવાથી વૃત્તિનો જ અભાવ હોય છે તેથી પુરુષ કુશલ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આ એ સૂત્રોથી વિવેકખ્યાતિ જ્ઞાનનો ઉપાય છે એ તથા એ વિવેકખ્યાતિની સિદ્ધિનું લક્ષણ એ જોનું પ્રતિપાદન કર્યું. પણ એ વિવેકખ્યાતિ કયાં સાધનથી થાય છે એ પ્રતિપાદન કરવું આવશ્યક છે કેમકે અવિખલવા વિવેકખ્યાતિનો ઇચ્છામાત્રથી ઉદય થતો નથી પણ યોગ્ય સાધનથી જ થાય છે. ત્યાં યદ્યપિ આ પાદના આરંભમાં ક્રિયાયોગ ઉપાયરૂપે કહ્યો છે તથાપિ એ મધ્યમાધિકારીમાટે જ અસ છે, મંદાધિકારીમાટે નથી. તેથી જેમ હેયં દુઃસ્ખમનાગતમ્ એ આદિ સૂત્રોથી પૂર્વે મધ્યમાધિકારીમાટે પ્રતિપાદન કરેલી વાતને જ મંદાધિકારીમાટે વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરી છે તે જ પ્રમાણે વિવેકખ્યાતિનાં સાધનોનું પણ મંદાધિકારીમાટે વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરવું આવશ્યક છે. તે કરવા આક્રીનું આ આખું પાદ, તૃતીય પાદ તથા ચતુર્થ પાદનો કેટલોક ભાગ છે; અર્થાત્ ચતુર્થ પાદનાં કેટલાંક સૂત્રોસુધી એ સાધનોનો જ વિસ્તાર કર્યો છે. તેમાં પ્રથમ તો એ વિવેકખ્યાતિનાં સાધનો આઠ યોગાંગ છે એ સામાન્યરૂપે પ્રતિપાદન કરેલું.

યોગાંગાનુષ્ઠાનાદશુદ્ધિક્ષયે જ્ઞાનદીપ્તિરાવિવેકહ્યાતેઃ ॥ ૨૮ ॥

સૂત્રાર્થઃ—યોગનાં અંગોનું અનુષ્ઠાનથી અવિદ્યા, પાપવિગેરે અશુદ્ધિરૂપ કલેશો શિથિલ થવાથી વિવેકખ્યાતિપર્યન્ત જ્ઞાનદીપ્તિ થાય છે.

યોગાંગાનુ=આગળ કહેવામાં આવશે તે આઠ યોગાંગનું અનુષ્ઠાન કરવાથી. યોગ.શબ્દે કરીને મુખ્ય અસંપ્રજ્ઞાત યોગનું ગ્રહણ થાય છે. એ યોગનાં અંગરૂપ આગળ કહેવામાં આવતાં આઠ સાધનો છે. આ સૂત્રથી વિવેકખ્યાતિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનાં સાધનોનું પ્રતિપાદન કરવાનું

છે. તેમાં સૂત્રકારે યોગાંગ શબ્દ વાપર્યો છે. તેથી એ સૂચવ્યું કે જે યોગનાં સાધનો છે તેજ તત્ત્વજ્ઞાનનાં પણ સાધનો છે (એ સાધનો અસંપ્રજાતયોગનાં બહિરંગ સાધનો છે એ વિગેરે વિશેષતા આગળ તૃતીય પાદમાં કહેવાશે. હાલતો માત્ર આ પદ્યથી એ જ સૂચવ્યું છે કે એ તત્ત્વજ્ઞાનનાં સાધનો છે એટલે બંનેમાટે સાધન એક છે).

અશુદ્ધિક્ષયે—અશુદ્ધિનો ક્ષય થવાથી. અશુદ્ધિ એટલે અવિદ્યા તથા પાપ, કેમકે એ બંનેનો ક્ષય થાય છે ત્યારે જ તત્ત્વજ્ઞાન થાયછે. યોગવાર્તિકમાં આપેલા જ્ઞાનમુત્પદ્યતે પુંસઃ ક્ષયાત્પાપસ્ય કર્મણઃ । યથાડદર્શ-
ત્તલે પ્રહ્યે પર્યન્ત્યાત્માનમાત્માનિ ॥ એ સ્મૃતિ વચનથી પણ એ જ અર્થ કહ્યો છે કે પાપ કર્મના અર્થાત્ નિપિદ્ધાયરણથી બંધાયેલા પાપરૂપ અપૂર્વના ક્ષયથી જ માણસને તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે. જેમ અવિદ્યા જ્ઞાનની પ્રતિબંધક છે તેમ પાપ પણ છે. તેથી અશુદ્ધિથી એ બંનેનું ગ્રહણ કરવું યોગ્ય છે. ‘એ પ્રકારની અશુદ્ધિનો ક્ષય થવાથી’ એ અશુદ્ધિક્ષયે એ પદનો અર્થ છે. ત્યાં ક્ષયનો અર્થ નાશ નથી પણ તનુતા છે. કેમકે યોગાંગના અનુષ્ઠાનથી કલેશનો ઉચ્છેદ થતો નથી. કલેશનો દગ્ધબીજભાવરૂપ નાશ વિવેકખ્યાતિના ઉદયથી થાય છે અને સંપૂર્ણ અંશે ઉચ્છેદતો ચિત્તરૂપ આશ્રયના નાશથી જ થાયછે. શ્રીપ-
તંજલિ ભગવાને પણ આ પાદના આરંભમાં જ ક્લેશતનુકરણાર્થશ્ચ એ પદ્યથી કલેશની તનુતામાત્ર યોગાંગથી થાય છે એ જ કહ્યું છે. તેથી અશુદ્ધિક્ષયે નો એ અર્થ થયો કે પાંચપર્યા અવિદ્યા તથા તેના કાર્યરૂપ પાપની તનુતા થયે.

જ્ઞાનદાસિરાવિન્ન=વિવેકખ્યાતિપર્યન્ત જ્ઞાનદીપ્તિ થાય છે. જે સામાન્ય જ્ઞાન શ્રવણમનનથી થાય છે, તે જ્ઞાનની વ્યાવૃત્તિ કરવા દીપ્તિ પદ છે. જ્ઞાનદીપ્તિ એટલે સૂક્ષ્મ વસ્તુના અદૃષ્ટ અને અશ્રુત વિશેષોનું પણ ગ્રહણ થવું તે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે યોગાંગના અનુષ્ઠાનથી અવિદ્યા અને પાપરૂપ અશુદ્ધિનો ક્ષય થાય છે અને તે ક્ષય થવાથી વિવેકખ્યાતિ પર્યન્ત જ્ઞાનો ઉદય થાય છે. જેમ જેમ યોગાંગનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે છે તેમતેમ અશુદ્ધિની તનુતા થતી જાય છે અને જેમ જેમ તનુતા થતી જાય છે તેમ તેમ અંતઃકરણનું સૂક્ષ્મ પદાર્થના અ-
શેષ વિશેષને ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય અભિવ્યક્ત થતું જાય છે. તેથી યોગાંગનું અનુષ્ઠાન એ અશુદ્ધિના ક્ષયપ્રતિ તથા વિવેકખ્યાતિ પર્યન્તના જ્ઞાનપ્રતિ કારણ છે. એ બંનેપ્રતિ કેવા પ્રકારનું કારણ યો-

ગાંગનું અનુક્રાન છે એ વિચારવાનું છે. ત્યાં કારણ નવ પ્રકારનાં છે. એ પ્રકારો પાતાંજલ ભાષ્યમાં આ પ્રમાણે શ્લોકથી કહ્યાં છે કે उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम् । કારણ નવ પ્રકારનું છે: (૧) ઉત્પત્તિકારણ, (૨) સ્થિતિકારણ, (૩) અભિવ્યક્તિકારણ, (૪) વિકારકારણ, (૫) પ્રત્યયકારણ, (૬) પ્રાપ્તિ અથવા પ્રાપ્તિકારણ, (૭) વિયોગકારણ, (૮) અન્યત્વકારણ અને (૯) ધૃતિ અથવા ધારણ કારણ. એનું સંક્ષિપ્ત પ્રતિપાદન આ પ્રમાણે છે.

(૧) ઉત્પત્તિકારણ એટલે ઉપાદાનકારણ. જેમ જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિનું મન ઉત્પત્તિકારણ છે. આ કારણ અને પ્રાપ્તિકારણમાં એ ભેદ છે કે પ્રાપ્તિકારણ ઉત્પત્તિનો સાક્ષાત્ હેતુ નથી પણ માત્ર પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિ દ્વારા હેતુ છે.

(૨) સ્થિતિકારણ એટલે સ્થિતિમાં જે હેતુ હોય તે. જેમ બુદ્ધિસત્ત્વની સ્થિતિમાં ભોગ અને અપવર્ગરૂપ પુરુષાર્થની અસમપ્રાપ્તિ અર્થાત્ ભવિષ્યદ્ અવસ્થા એ હેતુ છે, તેથી એ બુદ્ધિપ્રતિ સ્થિતિકારણ છે.

(૩) અભિવ્યક્તિનો હેતુ તે અભિવ્યક્તિકારણ છે. જેમ પ્રકાશથી રૂપની અભિવ્યક્તિ થાય છે તેથી એ પ્રકાશ રૂપની અભિવ્યક્તિનો હેતુ હોવાથી અભિવ્યક્તિકારણ છે.

(૪) વિકારકારણ એટલે વિકારનું કારણ. જેમ કટકરૂપે સ્થિત થયેલા સુવર્ણને એ રૂપનો ત્યાગ કરાવી અન્યરૂપે વિકૃત કરનાર જે સુવર્ણકાર, તે સુવર્ણનું વિકારકારણ છે. તેમજ એકાગ્ર થયેલા મનને વિષયાકારરૂપે વિકાર પમાડનાર જે સ્ત્રીઆદિ વિષયો તે મનનાં વિકારકારણ છે.

(૫) પ્રત્યયકારણ એટલે જ્ઞાનનું કારણ અર્થાત્ જ્ઞાપકહેતુ. જેમ પર્વતમાં રહેલા ધૂમનું દર્શન એ ત્યાં રહેલા અગ્નિના જ્ઞાનનું કારણ છે તેથી ધૂમજ્ઞાન એ અગ્નિપ્રતિ પ્રત્યયકારણ છે.

(૬) પ્રાપ્તિકારણ એટલે પ્રાપ્તિનું કારણ. પ્રાપ્તિ એટલે ઉત્પત્તિમાં આવતા પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિ. એ નિવૃત્તિદ્વારા ઉત્પત્તિ કરનાર જે કારણ તે પ્રાપ્તિકારણ છે. જેમકે ધર્મ એ સુખની પ્રાપ્તિનું કારણ છે.

(૭) વિયોગકારણ એટલે વિયોગનો હેતુ. જેમ પરશુથી વૃક્ષનું છેદન કરાય છે ત્યારે તે વૃક્ષ મૂળથી છુટું પડે છે—વિયુક્ત થાય છે—તેથી પરશુ એ છેદ વસ્તુનું વિયોગકારણ છે.

(૮) અન્યત્વકારણ એટલે એકરૂપવાળા પદાર્થને તે રૂપનો ત્યાગ કરાવી અન્યરૂપને પ્રમાણનાર કારણ. જેમ સુવર્ણકાર કટકનું કુંડળ કરે છે ત્યારે કટકાકૃતિનો સુવર્ણને ત્યાગ કરાવી કુંડલાકૃતિનું અણુ કરાવે છે, તેથી સુવર્ણકાર એ કટકપ્રતિ અન્યત્વકારણ છે. એ જ સુવર્ણકાર સુવર્ણપ્રતિ વિકારકારણ છે કેમકે જ્યારે કટકનું કુંડળ થાય છે ત્યારે સુવર્ણ તો બંનેમાં એકસરખી રીતે રહેલું હોય છે, સુવર્ણ કંઈ અન્યત્વનો પામતું નથી, પણ માત્ર વિકારને પામે છે.

(૯) ધૃતિકારણ એટલે આધારદિકારણ. જેમ ઇન્દ્રિયોપ્રતિ શરીર ધૃતિકારણ છે કેમકે ઇન્દ્રિયો શરીરને આધારે રહે છે તેમ જ એ ઇન્દ્રિયો શરીરના યોગક્ષેમની સિદ્ધ કરી આપનાર હોવાથી શરીરપ્રતિ ધૃતિ કારણ છે. એ જ પ્રમાણે આકાશનું આધારકારણ વાયુ છે, વાયુનું આધાર કારણ અથવા ધૃતિકારણ તેજ છે, તેજનું જલ અને જલનું પૃથિવી છે. આકાશનું ઉત્પત્તિકારણ શબ્દતન્માત્રા છે, વાયુનું સ્પર્શતન્માત્રા છે વિગેરે પૂર્વે કહ્યું છે. આ ધૃતિકારણ અને સ્થિતિકારણમાં આ પ્રમાણે ભેદ છે કે જે સ્થિતિકારણ છે તેનો કાર્યમાં પ્રવેશ હોય છે અને જે ધૃતિકારણ છે તેનો કાર્યમાં પ્રવેશ હોતો નથી. પુરુષાર્થ અને આધાર શરીરનાં સ્થિતિકારણ છે કેમકે એ શરીરસાથે અવિભક્ત થઈને શરીરની સ્થિતિ કરે છે. અને ઇન્દ્રિયપ્રતિ શરીર ધૃતિકારણ છે કેમકે ઇન્દ્રિયમાં પ્રવેશ્યા વિના જ શરીર ઇન્દ્રિયનું ધારણ કરે છે.

આ પ્રમાણે નવ જાતનાં કારણો છે. આ નવ કારણને જ પરસ્પરમાં અંતર્ભાવ કરી અન્ય સ્થળે ચાર પ્રકારનાં કારણો વર્ણ્યા છે. (જેમ વેદાન્તશાસ્ત્રમાં ઉત્પત્તિકારણ, વિકારકારણ, પ્રાપ્તિકારણ, અને સંસ્કારકારણ એમ ચાર ભેદથી કારણોનું વર્ણન કર્યું છે.)

આ નવ પ્રકારનાં કારણો કહ્યાં તેમાં યોગાંગનું અનુદાન એ અશુદ્ધિનું વિયોગકારણ છે અને વિવેકખ્યાતિનું પ્રાપ્તિકારણ વા પ્રાપ્તિકારણ છે. યોગાંગનું અનુદાન કરવાથી અન્તઃકરણમાં રહેલી અશુદ્ધિ અતીતાવસ્થાને પામી જાય છે અર્થાત્ એ અનુદાન બુદ્ધિસત્ત્વને વર્તમાનાવસ્થાયુક્ત અશુદ્ધિથી વિયુક્ત કરે છે તેથી છેવડપ્રતિ પરશુની મારક વિયોગકારણ છે. અને વિવેકખ્યાતિપ્રતિ પ્રાપ્તિકારણ છે, કેમકે બુદ્ધિસત્ત્વ જાતે પુરુષપર્યન્તના સર્વ પદાર્થનું અહણ કરવા સમર્થ છે, છતાં અધર્મ અને તમસુવિગેરે પ્રતિબંધકને લીધે તેમ કરી શકતું નથી. એ પ્રતિબંધકને યોગાંગનું અનુદાન દૂર કરે છે તેથી બુદ્ધિસત્ત્વનું

સ્વભાવસિદ્ધ સામર્થ્ય અભિવ્યક્ત થાય છે તેથી વિવેકખ્યાતિની ઉત્પત્તિમાં આવેલા પ્રતિબંધોની મિથુત્તિ કરનાર યોગાંગનું અનુષ્ઠાન હોવાથી વિવેકખ્યાતિપ્રતિ પ્રાપ્તિકારણ છે.

આ પ્રમાણે બે પ્રકારની કારણતાવાળું યોગાંગનું અનુષ્ઠાન છે. તેથી હવે એ અનુષ્ઠાના વિષયભૂત યોગાંગનું પ્રતિપાદન કરવું આવશ્યક છે. તે કરવા કહે છે કે—

યમનિયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણા—

ધ્યાનસમાધયોઽષ્ટાવગ્જ્ઞાનિ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ આઠ યોગનાં અંગ છે.

આ સૂત્રથી જ્ઞાનનાં સાધનરૂપ યોગાંગ કયાં કયાં છે તે કથન કર્યું છે. આ આઠમાં જ સર્વનો અંતર્ભાવ થાય છે. ત્યાં ઉત્તરમાધિકારીમાટે અભ્યાસ, વૈરાગ્ય, શ્રદ્ધા, પ્રાણાયામાદિ જે ઉપાયો કહ્યા છે તેમાંથી અભ્યાસનો ધારણાધ્યાનાદિમાં અંતર્ભાવ થાય છે. વૈરાગ્યનો સતોપમાં વિગેરે. મધ્યમાધિકારીમાટે જે તપઃ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાન એ ત્રણ વિશેષમાં કહ્યાં હતાં તેનો નિયમમાં અંતર્ભાવ કર્યો છે. તેથી આ અષ્ટધા વિભાગ સર્વથા યોગ્ય છે.

એ આઠનું અનુષ્ઠાન અનુક્રમે જ કરવું જોઈએ એવો નિયમ નથી. આ વાત એ આઠનાં યથાર્થ સ્વરૂપ સમજનાથી એની મેળે જ સ્પષ્ટ થશે. આમછેછતાંઆસનરૂપ અંગનું પ્રાણાયામ અને ધારણાદિની પૂર્વે અનુષ્ઠાન આવશ્યક છે. પ્રત્યેક સાધકે કેવે પ્રકારે પ્રવૃત્ત થવું એ શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા જ જણાય એમ છે, તેથી તેનું પ્રતિપાદન અશક્ય છે.

આ પ્રમાણે આ આઠ યોગાંગનો નિર્દેશ કરી હવે અનુક્રમે સર્વનાં સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં પ્રથમ અંગ યમ છે તેથી તેનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે.

તત્રાહિંસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહા યમાઃ । ૩૦ ।

સૂત્રાર્થ:—ત્યાં અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ યમ કહેવાય છે.

પૂર્વ સૂત્રમાં યોગનાં આઠ અંગ કહ્યાં તેમાંથી પ્રથમ અંગ જે યમ છે તે શબ્દે કરીને અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચનું ગ્રહણ થાય છે, એ વાત આ સૂત્રથી કહી છે. એ પાંચેમાં અહિંસા મુખ્ય છે, કેમકે અહિંસાના અવિરોધથી જ અન્ય ચારનું અનુષ્ઠાન કરવાનું છે અર્થાત્ અહિંસાની સિદ્ધિ માટે

જ અન્ય ચારનું પ્રતિપાદન છે. અહિંસાનું પાલન કર્યાવિના અર્થાત્ અહિંસાથી વિરોધી રીતે, અન્ય ચારનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે તો તે નિષ્ફલ છે. આમ છે છતાં ઉત્તર ચાર યમ વ્યર્થ નથી. કેમકે ઉત્તર ચારનું અનુષ્ઠાન કર્યાવિના યથાર્થ અહિંસાની સિદ્ધિ થતી નથી. વૈદિકલોકો કહે છે કે સંસ્કૃત અયં વ્રાહ્મણો યથા યથા વ્રતાનિ બહૂનિ સમાદિત્સતિ તથા તથા પ્રમાદકૃતેભ્યો હિંસાનિદાનેભ્યો નિવર્તમાનસ્તામેવાવદાત-રૂપામહિસાં કરોતિ જેમ જેમ આ બ્રાહ્મણુ માણુસ નાનાવિવે વ્રતોનું ગ્રહણ કરે છે તેમ તેમ હિંસાનાં કારણોથી નિવૃત્ત થતો અહિંસાને નિર્મલ કરે છે. તેમ જ શ્રીમદ્દાભારતમાં મોક્ષપર્વવિષે પણ કહ્યું છે કે—

યથા નાગપદેડન્યાનિ પદાનિ પદગામિનાં

સર્વાણ્યેવાડપિધાયન્તે પદજાતાનિ કૌઞ્જરે ।

एवं सर्वमहिंसायां धर्मार्थमपि धायते ॥

જેમ હાથીના પગલામાં સર્વ પાદથી ચાલનાર પ્રાણીનાં પગલાં અતર્ભાવને પામે છે તે જ પ્રમાણે સત્ય, અસ્તેય, દાન, યગ્નાદિ સર્વ પણ અહિંસામાં જ અતર્ભાવને પામે છે. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે અહિંસા મુખ્ય છે અને અન્ય ચાર અંગો એ શુદ્ધિ માટે આવશ્યક છે. તેથી સાધક માટે પાંચે અંગો અવશ્યનાં છે. આ ૫ માણે અહિંસાને નિર્મલ કરનાર અન્ય ચાર હોવાથી યથાર્થ અહિંસા ઇતર ચારનું મૂલ છે તેથી અહિંસાનું પ્રથમ ગ્રહણ કર્યું છે. ત્યાં યોગનાં અંગભૂત અહિંસાનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે કે આશ્રમવિહિત નિત્યકર્મના અવિરોધે કરીને સર્વ કાલે સર્વ અવસ્થામાં તથા સર્વ દેશમાં સર્વ પ્રાણીને મન, વાણી અને કાયાએ કરીને દુઃખની ઉત્પત્તિ ન કરવી તે. યોગના સાધકે પણ નિત્યકર્મ અવશ્ય કરવાનાં છે અને ક્રિયામાત્રથી ક્ષુદ્ર જાંતુનો નાશ થાય છે અથવા તેમને પીડા થાય છે તેથી એ પ્રકારની હિંસા તો અનિચ્છા છતાં પણ થવાની જ, તો પણ એ નિરુપાયે થતી હિંસા હોવાથી એને અટકાવવા તે તે ક્રિયા ન કરવી એમ નહિ, કેમકે તે ક્રિયાઓ નિત્યકર્મરૂપ હોવાથી અવશ્ય કર્તવ્ય છે, પણ તે હિંસાની નિવૃત્તિ અર્થે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું એ વિશેષ અર્થનું પ્રતિપાદન કરવા ઉપર “આશ્રમવિહિત નિત્યકર્મના અવિરોધે કરીને” એ વિશેષણ મુક્યું છે. શ્રીયાગવલ્કય સહિતામાં પણ અહિંસાનું સ્વરૂપ એજ પ્રતિપાદન કર્યું છે કે—

કર્મણ મનસા વાચા સર્વભૂતેષુ સર્વદા ।

અક્લેશજનનં પ્રોક્તમહિંસાત્વેન યોગિભિઃ ॥

શરીરથી થતાં કર્મ કરીને, મનવડે તથા વાણીવડે સર્વ પ્રાણીવિષે સર્વકાલે કલેશની ઉત્પત્તિ ન કરવી તેનેજ યોગિવેદો અહિં સા કહી વર્ણવે.

યમનું ખીન્નું અંગ સત્ય છે. તેનું સ્વરૂપ અસત્યથી નિવૃત્તિ રાખવી એ છે. પોતાના જ્ઞાનથી સામાને સજ્ઞાન કરવો હોય ત્યારે જે પ્રકારે પોતે જે વસ્તુને જોઈ હોય, અનુમાન કરી હોય અથવા સાંભળી હોય તેજ પ્રકારે તે વસ્તુને કહેવી એ સત્ય છે. તેમાં પણ પોતે તે વસ્તુ જોઈને, અનુમાન કરીને અથવા સાંભળીને યથાર્થ રીતે જાણી છે એ નશ્વર પૂર્ણ વિચારથી કરવો જોઈએ. કેમકે વસ્તુતઃ જે વાત ખોટી હોય તથાપિ વક્તા તેને સાચી માનતો હોય અને તેને સાચારૂપે અન્યને પ્રતિષાદન કરે તો તેમાં પોતાના અજ્ઞાનનિમિત્તક પાપ લાગે છે, તેથી એ વાણી યથાર્થ રીતે અસત્યની નિવૃત્તિ રૂપ નથી. તેમજ પોતે એક વાત એક રૂપે મનમાં જાણતો હોય તથાપિ સામાને તેથી વિપરીત અર્થનો બોધ કરવા વાસ્તે જે વાણીનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તે વાણી યદ્યપિ શબ્દતઃ અસત્ય ન હોય તથાપિ સત્યરૂપ નથી, કેમકે ઉચ્ચાર્યમાણ શબ્દો યદ્યપિ સત્યાર્થના બોધક છે તથાપિ સત્યથી વિપરીત અર્થ બોધન કરવા તેનો પ્રયોગ વક્તાએ કર્યો છે. જેમકે જ્યારે દ્રોણાચાર્યે પોતાના પુત્રના મરણવિશે યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું ત્યારે તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે “ અશ્વત્થામા મરણને વશ વર્તે છે.” એ વાણી યદ્યપિ શબ્દતઃ સાચી છે કેમકે અશ્વત્થામા નામનો લાથી મરેલો હતો તથાપિ દ્રોણાચાર્યનો પ્રશ્ન પોતાના પુત્રવિષયક હતો તેથી એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પ્રયોગ કરાતું વચન દ્રોણાચાર્ય પોતાના પ્રશ્નના વિષયના સંબંધમાં લેશે એ જાણ્યા છતાં અશ્વત્થામા મરણને વશ વર્તે છે એ વાક્યનો યુધિષ્ઠિરે પ્રયોગ કર્યો હતો. તેથી એ વાક્ય પોતાના યથાર્થજ્ઞાનથી વિપરીત અર્થના જ્ઞાનને સામાના અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન કરવા પ્રયોજનયેલું હોવાથી અસત્યની નિવૃત્તિરૂપ સત્ય નથી. તેમ જ સામે માણસ જે શબ્દો સમજી ન શકે એવા શબ્દો જાણીજોઈને વાપરી, તેને પોતાના જ્ઞાનને સદૃશ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવા પ્રયોગ કરાયેલું વાક્ય નિષ્ફળ હોવાથી અસત્યની નિવૃત્તિરૂપ સત્ય નથી. તેમ જ જે વાક્યથી સાંભળનારનું અથવા લોકનું વાસ્તવ હિત થતું ન હોય તે વાક્યનો પ્રયોગ પણ સત્યરૂપ નથી. તેમ જ એ સર્વ વિશેષણવાળી વાણી હોય તથાપિ સામાને દુઃખની ઉત્પત્તિ દ્વારા બોધ કરે એવી રીતે પ્રયોજનયેલી હોય તો તે વાણી સત્યાભાસ

છે પણ સત્યરૂપ નથી, કેમકે અહિંસાથી વિરોધી છે. આથી અસત્યની નિવૃત્તિરૂપ સત્યનું એ સ્વરૂપ થયું કે (૧) જે વસ્તુને જે રૂપે જોયેલી હોય, અનુમાન કરેલી હોય, અથવા સાંભળેલી હોય તેનો તે જ પ્રકારે સામાને બોધ કરનાર, (૨) જેનો વિષય ભ્રાન્તિ વા અજ્ઞાનમિશ્રિત નથી પણ વસ્તુતઃ ખરો છે એવી, (૩) દૃષ્ટવિગેરે વસ્તુનો વિપરીત બોધ કરવાની ઇચ્છાથી જે પ્રયુક્ત થઈ નથી એવી, (૪) જે અપ્રસિદ્ધ શબ્દોથી મિશ્રિત નથી, (૫) જે સાંભળનારનું અથવા લોકનું વાસ્તવ હિત કરનારી છે, અને (૬) જે સાંભળનારને દુઃખની ઉત્પત્તિ ન કરે એવી રીતે પ્રયોગ કરાયેલી છે તે વાણી સાચ છે. યોગના સાધકે તથા જ્ઞાનના સાધકે જ્યારે જ્યારે સામાને પોતાનું જ્ઞાન આપવા બોલવું હોય ત્યારે ત્યારે આ છ વિશેષણવાળી વાણીનો જ પ્રયોગ કરવો અને નહિ તો મૌન ધારણ કરવું પણ કદાપિ અસત્ય બોલવું નહીં. મૌન ધારણ કરવું એ પણ અસત્યની નિવૃત્તિરૂપ જ છે તેથી એ પણ સત્યમાં જ ગણવાયોગ્ય છે.*

અસ્તેય એટલે સ્તેયનો અભાવ વા નિવૃત્તિ. અન્યના મમત્વની મર્યાદામાં રહેલા પદાર્થનું બલાતકારથી અથવા છુપી રીતે અર્થાત્ તે માલિકની ઇચ્છા વા આજ્ઞાવિના જે હરણ કરી લેવું તે સ્તેય છે. તેનાથી રહિત અસ્પૃહરૂપ રહેવું તે અસ્તેય છે. યાજ્ઞવલ્ક્યસંહિતામાં પણ અસ્તેયનું સ્વરૂપ એ જ કહ્યું છે કે કર્મણા મનસા વાચા પરદ્રવ્યેષુ નિઃસ્પૃહા । અસ્તેર્યામિતિ સંપ્રોક્તમ્પિભિસ્તત્ત્વદર્શિભિઃ ॥ કર્મ, મન તથા વાણીવડે અન્યના દ્રવ્યમાં અસ્પૃહ થઈ રહેવું તે જ તત્ત્વદર્શી ઋષિઓએ અસ્તેય ગણ્યું છે.

બ્રહ્મચર્ય એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલાં આઠ અંગવાળા મૈથુનના ત્યાગરૂપ ઉપરથેન્દ્રિયનો સંયમ. શ્રાદ્ધસંહિતામાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે બ્રહ્મચર્યં સદા રક્ષેદષ્ટધાલક્ષણં પૃથક્ । સ્મરણં કીર્તનં કેલિ પ્રેક્ષણં ગુહ્યભાષણં । સ્કલ્પોઽધ્યવસાયશ્ચ ક્રિયાનિવૃત્તિરેવ ચ । એતન્મૈથુનમષ્ટાંગં પ્રવદન્તિ મનીષિણઃ ॥ આઠ અંગવાળા બ્રહ્મચર્યનું સદા આગ્રહથી પાલન કરવું. સ્ત્રીવિષયનું અથવા તત્સંબંધી વાતોનું સ્મરણ, કથન, રહસ્યવાતો, રાગપૂર્વક અવલોકન, રહસ્યભાષણ, સંકલ્પ, અધ્યવસાય અને સંભો-

* યદપિ ઉપરનાં છ વિશેષણવાળી વાણી બોલાવી અત્યંત કઠિન છે, અને મૌન રાખી વ્યવહાર ચલાવવો પણ અત્યંત કઠિન છે તથાપિ યોગના સાધકનો આશય યોગસિદ્ધિ છે, કઈ વ્યવહાર નિભાવવો એ નથી. તેથી તે સાધકે તો ઉપરપ્રમાણેનો જ રસ્તો લેવો આવશ્યક છે.

ગની નિષ્પત્તિ એ આઠ અંગવાળુ મૈથુન વર્ણાય છે. એ આઠ અંગોથી રહિત થવું તે અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્ય કહેવાય છે.†

અપરિગ્રહ:—વિષયોનાં અર્જન, રક્ષણ, ક્ષયાદિથી થતા દોષોના વિચારથી થતો, જે દેહયાત્રાના નિર્વાહથી અતિરિક્ત ભોગસાધનનો શાસ્ત્રવિધિપ્રમાણે પણ અનંગીકાર તે અપરિગ્રહ છે. અથવા ભોગસાધનમાત્રનો મમત્વમુદ્ધિથી સ્વીકાર ન કરવો તે અપરિગ્રહ છે.

આ અહિંસા, સત્ય વિગેરે પાંચને આ શાસ્ત્રમાં યમસંગ્રહ આપી છે. એ પાંચને યમ કહેવાના કારણમાટે જીવન્મુક્તિવિવેકમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે હિંસાદિભ્યો નિષિદ્ધધર્મેભ્યો યોગિનં યમયન્તીતિ યમાઃ। હિંસાવિગેરે નિષિદ્ધ આચરણોથી યોગીને અટકાવનાર—નિયમન કરનાર હોવાથી એ પાંચ યમ છે.

આ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારના યમનું આ સૂત્રથી પ્રતિપાદન કર્યું. અન્ય ઘણે સ્થળે યમનું દશ ભેદથી પ્રતિપાદન જોવામાં આવે છે. જેમકે યાગવલ્ક્યસૌહતામાં ધૃતિ, ક્ષમા, દયા, આર્જવ, મિતાહાર અને શૌચ તથા આ સૂત્રમાં કહેલા પ્રથમ ચાર એમ દશ ભેદથી યમનું વર્ણન છે. તથાપિ આ સૂત્રમાં ન્યૂનતા નથી કેમકે શૌચ તો અહિં નિયમમાં ગણ્યું છે અને બાકીનાં ધૃતિ આદિ જે પાંચ તેનો આ સૂત્રમાં કહેલા પાંચમાં જ અંતર્ભાવ થઈ શકે છે, એ વાત એ દશે પ્રકારના યમના સ્વરૂપ શ્રીસિદ્ધાન્તસિન્ધુ વિગેરે અંધોમાંથી જાણવાથી સ્પષ્ટ થશે તેથી અત્ર અધિક વિસ્તારની આવશ્યકતા નથી.

આ પ્રમાણે યમના ભેદનું વર્ણન કર્યું. હવે યોગના સાધકે એનું કેવે પ્રકારે અનુષ્ઠાન કરવું એ બતાવવા એ યમ મહાવ્રત કેમ કહેવાય તે કહે છે.

જાતિદેશકાલસમયાનવચ્છિન્નઃ સર્વિમૌમા મહાવ્રતમ્॥૩૧॥

સૂત્રાર્થ:—જાતિ, દેશ, કાલ અને સમયથી પરિચ્છેદને ન પામતા એવા, સર્વ અવસ્થામાં કર્તવ્યરૂપે નિશ્ચિત થયેલા આ યમ મહાવ્રત કહેવાય છે.

જાતિ:—જાતિ, દેશ, કાલ અને સમય એ ચારથી અનવચ્છિન્ન. જાતિ એટલે વર્ણ, અથવા તો વસ્તુને સજીવ રાખનાર તેમાં ર-

† આ વિષયના વિશેષ સ્પષ્ટીકરણમાટે જુઓ શ્રીસિદ્ધાન્તસિન્ધુ પૃષ્ઠ ૨૫૦. આ વિષયમાં આ સાંપ્રત કાલ જોતાં અધિક વિસ્તારની જરૂર છે તથાપિ આ સ્થાન તેને માટે ઉચિત નથી.

હેલા ગુણો, જેમકે બ્રાહ્મણત્વ અથવા ગોત્વ. દેશ અને કાલ તો પ્રસિદ્ધ જ છે. સમય એટલે અવસર. અનવચ્છિન્ન એટલે નિયમિત નહિ થાય તે. જેની (નતિ વિગેરેથી) મર્યાદા ન થાય તે.

સાર્વભૌમઃ—સર્વ ભૂમિ વા અવસ્થા વિષે નિશ્ચિત થયેલા અર્થાત્ સર્વ અવસ્થામાં જેનું અનુશાન કરવાનું છે એવા.

આ સૂત્રથી એ કથું કે આ પાંચ પ્રકારના યમ મહાવ્રત કહેવાય છે તેનું કારણ એ કે એનું સર્વ અવસ્થામાં અનુશાન કરવાનું છે અર્થાત્ એ સાર્વભૌમ છે. એ સાર્વભૌમ છે કેમકે એ નતિ, દેશ, કાળ તથા સમયથી મર્યાદાને પામતા નથી— (સંકુચિત થતા નથી) અર્થાત્ અવચ્છિન્ન નથી. એ ચાર પ્રકારના અવચ્છેદનાં સ્વરૂપ આપ્રમાણે છે:—સર્વ યમમાં અહિંસા સુખ્ય છે તેથી અહિંસાને દૃષ્ટાન્તરૂપે લઈએ તો ગોત્વજનતિવાળા પદાર્થને અર્થાત્ ગાયને અથવા અથવા બ્રાહ્મણત્વજનતિવાળા પદાર્થને અર્થાત્ બ્રાહ્મણને ન મારવો એ પ્રકારે જે હોય તો એ અહિંસા નતિથી અવચ્છિન્ન થઈ કહેવાય; તીર્થવિષે ન મારવો એ પ્રકારે હોય તો એ અહિંસા દેશથી અવચ્છિન્ન થઈ કહેવાય; ચતુર્દશીને દિવસે ન મારવો એમ હોય તો એ અહિંસા કાલથી અવચ્છિન્ન થઈ કહેવાય, તથા દેવ, બ્રાહ્મણવિગેરેના ભોજન ન શિવાયના અન્ય અર્થનાટે—અન્ય અવસરે ન મારવો એમ હોય તો એ અહિંસા સમયાવચ્છિન્ન થઈ કહેવાય. આજ પ્રકારે સત્ય ત્વગેરે અન્ય ચાર યમો માટેના અવચ્છેદ સમગ્ર લેવા. અહિંસાવિગેરે યમ આ સર્વ પ્રકારનાં અવચ્છેદ વા નિયમથી રહિત છે કેમકે યોગના સાધકે આમાંથી કોઈ પણ અવચ્છેદસહિત અહિંસાદિનું અનુશાન કરવાનું નથી, પણ કોઈ પણ પ્રાણીને, કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળે તથા કોઈ પણ અવસરે ન મારવો એ પ્રકારે અર્થાત્ સર્વ પ્રાણીને, સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળે તથા સર્વ અવસરે શરીરદિથી દુઃખની ઉત્પત્તિ કરવાથી રહિત રહેવું એ પ્રકારે અનવચ્છિન્નરૂપે અનુશાન કરવાનું છે. એ પ્રકારે અનુશાન એનું થાય ત્યારે જ એ યમ સાર્વભૌમ થયા કહેવાય છે તથા ત્યારે જ એ મહાવ્રત ગણાય છે. તેથી યોગના સાધકે આ યમ મહાવ્રત થાય એ પ્રકારે એનું પાલન કરવું.

આ પ્રસંગમાં બે શંકા થાય છે, તે એકે (૧) શૌચાદિરૂપ નિયમનું અનુશાન કરવામાં હિંસા અવશ્ય થવાની, તેથી જે સર્વથા અહિંસાનું અનુશાન કરવાનું હોય તો શૌચાદિનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ, અને (૨) કુશ, સમિધ વિગેરે લાવવામાં તથા બ્રાહ્મણક્ષત્રિ-

યનાં નિત્યકર્મનું અનુશાન અતે વૈદિક કર્મોનું અનુશાન કરવામાં હિં-
સા અવશ્ય થવાની, તેથી તેનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. અતે તેમ
કરવાથી પ્રત્યવાય થાય છે એવું શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે તેથી એ પરિત્યા-
ગ કરવો ઉચિત નથી. એ એનું સમાધાન આ પ્રમાણે. પ્રથમ જે ક-
હ્યું કે શૌચાદિનો પરિત્યાગ કરવો પડે પણ એ શંકા યોગ્ય નથી કે-
મટે ૩૦ માં સૂત્રની વ્યાખ્યામાં જ કહ્યું છે કે એ અહિંસાઆદિનું
આશ્રમનિહિત નિત્યકર્મના અવિરોધે અનુશાન કરવાનું છે તેથી શૌચા-
દિનો ત્યાગ આવશ્યક નથી પણ શૌચાદિનું અનુશાન, તથા તેમાં નિ-
રુપાયે થતી હિંસામાટે પ્રાયશ્ચિત્તનું અનુશાન એમ બે કરવાનાં છે.
બીજી શંકા જે કરી તે પણ યોગ્ય નથી. કેમકે શ્રીમહાભારતના મો-
ક્ષપર્યવેષે કહ્યું છે કે--

સર્વાણિ ભૂતાનિ મુક્તે રમન્તે સર્વાણિ દુઃખેષુ તથોદ્વિજન્તિ ।

તેષાં મયોત્પાદનજાતસ્વેદઃ કુર્યાન્ન કર્મણિ હિ જાતવેદઃ ॥

સર્વ પ્રાણીને મુખ્ય પ્રિય છે, કષ્ટને દુઃખ પ્રિય નથી તેથી સ-
ર્વ પ્રાણીને બચતી ઉત્પત્તિ કરવી જોઈએ છે એ જાણી યોગીએ બા-
હ્ય કર્મ ન કરવાં. એ વાક્યથી રપૃષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે બાહ્ય-
કર્મના ત્યાગથી જે શાસ્ત્રમાં પ્રત્યક્ષ કહ્યો છે તે અયોગિને માટે જ
છે, યોગિને માટે નથી. એજ કારણથી શ્રીમત્ ભગવાન પણ દુષ્ટતાને
સદાયજ્ઞાન્ યજ્ઞશાસ્ત્રવિદો જવાઃ । અનીહમાનાઃ સતતમિન્દ્રિયેષ્વેવ જુહોતિ ॥
અન્ય યજ્ઞદિને યથાર્થ રીતે જાણનાર પુરુષો આ મહાયજ્ઞની ઇચ્છા
ન રાખીને નિરંતર મિન્દ્રિયોમાં હોગ કરે છે, ઇત્યાદિ વચનોથી યોગરૂ-
પ નિત્યકર્મનું જ યોગિપુરુષમાટે વિધાન કરે છે. આજ કારણથી શ્રી
પરિષદે વાલ્મીકીમ્યન્તરં ચેતિ દ્વિવિધં કર્મ વૈદિકમ્ । તયોરન્યતરત્ કુ-
ર્યાન્નિત્યં કર્મ યથાવિધિ ॥ વૈદિક કર્મોત્તું બાહ્ય અને આબ્યંતર એમ
બે રીતે અનુશાન થાય છે, તેમાંથી ગમે તે રીતે નિત્ય કર્મ યથાવિ-
ધિ કરવું-ઇત્યાદિ વચનોથી એ બે પ્રકારનો વિકલ્પ કર્યો છે. તેમાં
પણ બાહ્ય કર્મ હિંસાદિથી ઘસ્ટ છે અને આબ્યંતર કર્મ તેથી ર-
હિત છે, તેમ જ ભાવનાની સ્થિરતા કરનાર છે તેથી યોગીમાટે વિ-
શેષતઃ યોગ્ય છે. એજ કારણથી શ્રીકૃષ્ણભગવાને સર્વ યજ્ઞમાં જપયજ્ઞને
જ શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે. તેથી યોગી યોગ સાધવામાટે બાહ્ય કર્મનો ત્યાગ કરે
તો તેમાં તેને પ્રત્યવાય નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી યમનું કેવી રીતે અનુશાન કરવું એ
પ્રતિપાદન કર્યું. આ સૂત્રમાં યમમાટે જે કહ્યું છે તેથી યમની નિ-

યમ કરતાં વિશેષતા સિદ્ધ થાય છે. નિયમના કરતાં પણ યમ વધારે અવશ્યના છે એ વાત જીવન્મુક્તિવિવેકમાં વિધારણ્યસ્વામીએ પણ ચમાન્ સેવેત સતતં ન નિત્યં નિયમાન્બુધઃ । યમાન્પતત્યકુર્વાણો નિયમાન્કેવલાન્મજન્ ॥ વિચારવાને યમનું નિરંતર સેવન કરવું, નિયમનું તેમ ન થાય તો ચિંતા નથી કેમકે કેવળ નિયમને સેવન કરનાર જો યમનું અનુશન કરે તો તે અધોગતિને પામે છે, ઇત્યાદિ વચનાથી પ્રતિપાદન કરી છે. તેથી એ વિષે વિસ્તારની જરૂર નથી.

હવે યોગનું દ્વિતીય અંગ જે નિયમ તેનું પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે.

શૌચસંતોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ ॥૩૨॥

સૂત્રાર્થઃ—શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાન એ પાંચ નિયમ કહેવાય છે.

અ સૂત્રથી શૌચાદિ પાંચ નિયમ કહેવાય છે એ વાતનું પ્રતિપાદન કરવું છે. એ પાંચ નિયમ કહેવાય છે કેમકે જન્મહંતોઃ કામ્ય-ધર્માન્નિવર્ત્ય મોક્ષહેતૌ નિષ્કામધર્મે નિયમયન્તિ પ્રેરચન્તિ* એ પાંચ જન્મના હેતુભૂત કામ્યકર્મથી નિવૃત્તિ પમાડી મોક્ષના હેતુરૂપ નિષ્કામ કર્મવિષે પ્રેરે છે. એ પાંચનાં સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. શૌચ એટલે શુદ્ધિ. એ જે પ્રકારની છેઃ (૧) સ્થૂત શરીરની અને (૨) મનની. ત્યાં શરીરની શુદ્ધિ પણ બાહ્ય અને આંતર એ બેદથી એ પ્રકારની છે. જળ મૃત્તિકા ગોમય વિગેરેથી શરીરને સ્વચ્છ કરવું એ શરીરનું બાહ્ય શૌચ છે. અને પવિત્ર પદાર્થના નક્ષણથી શરીરના ઘટક રસરધિરચ્ચાદિ સમ ધાતુઓને શુદ્ધ કરવા એ શરીરનું આંતર શૌચ છે. મન અથવા અંતઃકરણના મદ, માન, અસૂચા, રાગ, દ્વેષવિગેરે દોષોને મૈત્રી, કરુણા-આદિના અનુશનથી ઘોષ નાંખી મનને શુદ્ધ કરવું એ મનનું શૌચ છે.

સંતોષ—અતિ આવશ્યક એના જે પ્રાણુચાત્રાના નિભાવનાર પદાર્થો તે શિવાય અન્ય પદાર્થોને મેળવવાની અસ્પૃહા એ સંતોષ છે.

તપઃ—ક્ષુધા અને પિપાસા, શીત અને ઉષ્ણ, ઇત્યાદિ દ્વંદ્વોને સહન કરવાનો અભ્યાસ; ઉર્ધ્વ સ્થિત થવું કાષ્ઠમૌન એટલે કંઈ ચિન્તે પડે પણ ખોતાના અભિપ્રાયને નહિ બતાવવા તે, અને આકારમૌન એટલે બોલવું નહિ તે કૃચ્છ્ર, આંદ્રાયણ, સાંતપનઆદિ વ્રતો એ સર્વ

* શ્રીવિધારણ્યસ્વામીપ્રણીતજીવન્મુક્તિવિવેક.

તપ કહેવાય છે.†

સ્વાધ્યાય એટલે વેદાધ્યયન તથા ઇષ્ટ મંત્રનો જપ, અને હ્રિંશ્વરમ્ એટલે સર્વ કર્મોત્તું પરમ ગુરુ ઇશ્વરવિષે રૂડે પ્રકારે અર્પણ કરવું તે. એ બંનેની વિશેષ વ્યાખ્યા આ પાદના પ્રથમ સૂત્રમાં કરી છે તેથી અત્ર વિસ્તારની જરૂર નથી.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રોથી યમ અને નિયમનું પ્રતિપાદન કર્યું. એ સર્વ શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં પણ બ્રહ્મચર્યમહિસાં ચ સત્યાસ્તેયાપરિગ્રહાન્ સેવેત યોગી નિષ્કામો યોગ્યતાં મનસો નયન્ ॥ સ્વાધ્યાયશૌચસંતોષતપાંસિ નિયતાત્મવાન્ । કુર્વીત બ્રહ્મણિ ચૈવં પરરિમન્ પ્રવર્ણં મનઃ ॥ મનને યોગ્યતાને પમાડતાં યોગીએ બ્રહ્મચર્યાદિ પાંચ યમોને અવશ્ય સેવવા તથા ઇન્દ્રિય ને મનને નિયમમાં રાખી શૌચાદિ પાંચ નિયમનું અનુષ્ઠાન કરવું—ઇત્યાદિ વચનોથી પ્રતિપાદન કર્યું છે. અન્ય શાસ્ત્રકારોએ જેમ યમનું દશ ભેદથી વર્ણન કર્યું છે તેમ નિયમનું પણ તપ, સંતોષ, આસ્તિક્ય, દાન, ઇશ્વરપૂજન, સિદ્ધાન્તશ્રવણ, લબ્ધન, મતિ, જપ અને વ્રત એ દશ*ભેદથી વર્ણન કર્યું છે. તથાપિ આ સૂત્રમાં ન્યુનતા નથી કેમકે અત્ર ભેદ પાડી ન કહેલા એવા તથા અન્ય ભેદમાં ન આવે એવા સર્વનો તપમાં સમાવેશ થાય છે.

આ દશમધ્યે જે ઇશ્વરપ્રણિધાન અને સ્વાધ્યાય છે તે મુખ્યતઃ યોગનાં અંગરૂપ છે, કેમકે ઇશ્વરપ્રણિધાન કરનાર સાધક નિરંતર કર્તા-રૂપે ઇશ્વરતત્ત્વનું અનુસંધાન કરેછે તથા પોતે કર્તૃત્વથી રહિત છે એવી ભાવના કરે છે. તેમજ સ્વાધ્યાયને સાધનાર સાધક તે વખતે વાણીને તથા મનને નિયમિતરૂપે સ્થાપે છે તથા મંત્રના અધિષ્ઠાતા દેવરૂપ ઇશ્વરનું અનુસંધાન કરે છે. આથી એ સાધકને ઇશ્વરના અનુગ્રહદ્વારા સદૃજમાં તત્ત્વજ્ઞાન થાયછે અર્થાત્ યોગ સુકર થાય છે.

આ પ્રમાણે યમનિયમનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે એના અનુષ્ઠાનમાં જ્યારે વિતર્કો આધ કરે ત્યારે શો ઉપાય કરવો એ બતાવવું જરૂરનું છે. કારણ કે એ ઉપાયનું જ્ઞાન ન હોય તો અહિંસાદિનો વિતર્કથી આધ થાક ત્યારે એનું યથાર્થ અનુષ્ઠાન થાય નહિ. તેથી એ ઉપાયનું હવે સૂત્રકાર પ્રતિપાદન કરે છે.

† તપનો વિશેષ વિસ્તાર આ પાદના પ્રથમ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં કર્યો છે તથા તેથી પણ અધિક સ્પષ્ટીકરણ શ્રીસિદ્ધાન્તસિન્ધુ વિગેરેમાં છે તેથી તે ત્યાં જોવું.

* એ દશેનાં સ્વરૂપમાટે જુઓ શ્રીસિદ્ધાન્તસિન્ધુ પ્રથમ રત્ન પૃષ્ઠ ૨૫૨ થી.

વિતર્કવાધને પ્રતિપક્ષભાવનમ્ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—આ યમનિયમોનો વિતર્કોથી આધ થાય ત્યારે એ વિતર્કના પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવી.

વિતર્ક૦:—વિતર્કોથી આધ થાય ત્યારે. વિતર્કચ્યન્તે इति વિતર્કાઃ અથવા વિપરીતાસ્તર્કા વિચારા ચેષુ—એ વ્યુત્પત્તિથી હિંસા વિગેરે જે, અહિંસાવિગેરેના વિરોધી છે તેનું વિતર્ક શબ્દથી અર્થાય થાય છે. એ હિંસાદિરૂપ વિતર્કોથી બ્યારે આધ થાય ત્યારે, એટલે એ હિંસાદિરૂપ વિતર્ક યોગીના ચિત્તને પોતાના અભિમુખ કરે ત્યારે—

પ્રતિપક્ષ૦—વિતર્કોનો નાશ કરનાર જે જ્ઞાન તેના વિપયરૂપ જે પ્રતિપક્ષ—જેમકે એ વિતર્કો દુઃખરૂપ ફલને આપનાર છે અર્થાત્ એ વિતર્કોનું દુઃખરૂપ ફલને આપવાપણું વિગેરે—તેની ભાવના કરવી.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે બ્યારે યોગીના ચિત્તવિષે હું અપકાર કરનારની હિંસા કરું, હું અસત્ય બોલું, અન્યતું દ્રવ્ય હરણુ કરું ત્વગેરે વિતર્કો થાય ત્યારે ધોર સંસારરૂપ અજિનથી પ્રજલવાથી તેની નિવ્રત્તિવાસ્તે મેં અહિંસાવિગેરે યોગધર્મોનો સ્વીકાર કર્યો છે તથા હિંસાદિને છોડી દીધાં છે અને પાછો જે હું એ ત્યાગ કરેલા હિંસાદિનો સ્વીકાર કરું તો એક વખત વખત કરેલાનું પાશું અર્થાય કરનાર કુતરામાં ને માસમાં શો ફેર—કંઈજ નહિ' કહ્યાદિ ભાવના કરવી.

અગર જે આ સૂત્ર તથા ઉત્તર સૂત્ર યમનિયમના વિપયમાંજ કહ્યાં છે તથાપિ યુક્તિયુક્ત હોવાથી તથા ઇવમાદિ સૂત્રાન્તરેષ્વપિ ચો-જ્વમ્—આ પ્રમાણે તથા ઉત્તર સૂત્રમાં કહેવામાં આવશે તે પ્રમાણે અન્ય યોગોંગના વિરોધી વિતર્કોમાંટે પણ સમગ્ર લેવું—એવું ભાવ-માં કહ્યું છે તેથી આ જે સૂત્રોનો અતિદેશ સર્વ યોગોંગવિષે થાય છે. તેથી આસનાદિ અંગોમાંટે પણ બ્યારે એમ થાય કે 'હું આસનનો ત્યાગ કરું, પ્રાણુઆમનો ત્યાગ કરું' વિગેરે તે વખતે પણ એ વિતર્કો દુઃખાદિ ફલને આપનાર છે એ પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવી—એ પણ આથી જ સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવાનું વિધાન કર્યું. પણ એ વિતર્કો કયા તથા પ્રતિપક્ષ કયા એ કહેવું અવશિષ્ટ છે. એ પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે—

વિતર્કા હિંસાદયઃ કૃતકારિતાનુમોદિતા લોભક્રોધમો-હપૂર્વકા મૃદુમધ્યાધિમાત્રાદુઃશાજ્ઞાનાનન્તફલા इति પ્રતિપક્ષ-ભાવનમ્ ॥ ૩૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—કરેલા, કરાવેલા, અનુમોદન કરેલા, લોભ, ક્રોધ, તથા મોહરૂપ કારણવાળા, મૃદુ, મધ્ય તથા અધિમાત્ર જે હિંસાવિગેરે વિતર્કો છે તે સર્વ દુઃખ અને અજ્ઞાનરૂપ અનંત ફલને આપનાર છે એ પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવી.

આ સૂત્રમાં હિંસાદય: પદથી વિતર્કોનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. કૃતં વિગેરે ત્રણ વિશેષણોથી એ વિતર્કોનું સર્વ પ્રકારે હેયત્વ પ્રતિપાદન કર્યું છે, તથા દુઃખં એ પદથી પ્રતિપક્ષનું કથન કર્યું છે અને શેષ પદોથી પૂર્વ સૂત્રમાં વિધાન કરેલી પ્રતિપક્ષભાવનાનો અનુચ્છેદ કર્યો છે.

હિંસાદય:—એટલે હિંસા, અરાત્ય વિગેરે યમનિયમાદિથી વિરુદ્ધ પદાર્થો. કૃતં—એટલે કૃત, કારિત અને અનુમોદિત. કૃત એટલે પોતે જનતે કરેલું. જેમ ક્રોધને પોતે દુઃખની ઉત્પત્તિ કરવી એ કૃતહિંસા છે. કારિત એટલે કોઈ દ્વારા કરાવેલું. જેમ ક્રોધ ઇતર મનુષ્યદ્વારા અન્ય માણસની હિંસા કરાવવી એ કારિતહિંસા છે. અનુમોદિત એટલે પોતે કરાવેલું નહિ પણ બીજા ક્રોધએ પોતાની મેળે કરેલું હોય તેને “હીક કર્યું” એ પ્રકારે કહી ટંકા આપેલો. જેમ ક્રોધએ પોતાની મેળે હિંસા કરી હોય તેને ‘એ કામ હીક કર્યું’ એમ કહી ઉત્તેજન આપ્યું હોય તે એ અનુમોદિતહિંસા છે. આ પ્રમાણે આ વિશેષણોથી હિંસાદિ-વિતર્કોના ત્રણ ભેદ કહ્યા.

લોભક્રોધ:—એટલે લોભ, ક્રોધ અને મોહ એ હેતુ છે જેના એવા. ત્યાં માંસ અથવા ચર્મને માટે પશુવિગેરેની હિંસા કરવી તે લોભહેતુક અર્થાત્ લોભપૂર્વક હિંસા છે. ‘એણે મારો અપરાધ કર્યો’ એ પ્રકારે ક્રોધને લીધે પ્રવૃત્ત થયેલી હિંસા તે ક્રોધપૂર્વક હિંસા છે, અને અમુક હિંસાથી ધર્મ થાય છે એ પ્રકારે વિપરીતજ્ઞાનરૂપ મોહને લીધે પ્રવૃત્ત થયેલી હિંસા મોહપૂર્વક હિંસા છે. લોભ એટલે તૃષ્ણા, ક્રોધ એટલે કૃત્ય અને અકૃત્યના વિવેકને ઉન્મૂલન કરનાર, ચિત્તનો પ્રબળનરૂપ ધર્મ, તથા મોહ એટલે વિપરીતજ્ઞાન- આ ત્રણ કારણોથી હિંસાદિ વિતર્કો જે કૃત, કારિત અને અનુમોદિત એ ત્રણ ભેદવાળા છે તેના પ્રત્યેકના ત્રણ ભેદ થયા એટલે બધું મળી નવ ભેદ થયા.

મૃદુ—એટલે મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર અથવા તીવ્ર. યદ્યપિ આ મૃદુત્વવિગેરે વિશેષણો હિંસાદિવિતર્કનાં છે તથાપિ એ વિતર્કોમાં એ વિશેષણ અધિક યોગ્ય નહિ જણાવાથી એ વિશેષણોએ વિતર્કનાં કારણરૂપ લોભાદિનાં ટીકાકારોએ લીધાં છે, તેથી આ પદથી

મૃદુલોભથી પ્રવૃત્ત થતા મધ્ય લોભથી પ્રવૃત્ત થતા અને તીવ્ર લોભથી પ્રવૃત્ત થતા એ પ્રકારે હિંસાદિ વિતર્કો જે નવ ભેદવાળા થયા હતા તેમાં પ્રત્યેકના ત્રણ ભેદ થયા એટલે બધું મળી ૨૭ ભેદ થયા.

દુઃખાન્—એટલે દુઃખ, અજ્ઞાન વિગેરે અનંત અનિષ્ટ ફલને આપનાર છે. આ પદથી પ્રતિપક્ષનું પ્રતિપાદન કર્યું છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે હિંસાદિ વિતર્કો છે, તથા એ ઉપર બતાવ્યા તે પ્રમાણે ૨૭ ભેદવાળા છે. એ સર્વ દુઃખ તથા અજ્ઞાન-વિગેરે અનંત ફલને આપનાર છે એ એનો પ્રતિપક્ષ છે. તેથી અ-હિંસાદિનો જ્યારે વિતર્કોથી બાધ થાય ત્યારે આ પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવી. આહિંસા યદ્યપિ ૨૭ ભેદ એ વિતર્કોના કહ્યા છે તથાપિ એથી અધિક પણ પડી શકેછે. જેમ પ્રથમ પાદમાં કહ્યા પ્રમાણે મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર એ પ્રત્યેક પણ મૃદુ, મધ્ય અને અધિમાત્ર હોય છે તેથી એ ૨૭ પ્રકારના વિતર્કોમાંથી પ્રત્યેક પુનઃ ત્રણ પ્રકારનો થવાથી ૮૧ ભેદ થયા. તેમજ નિયમ, સમુચ્ચય અને વિકલ્પે કરી એ પ્રત્યેકના પુનઃ ત્રણ ત્રણ ભેદ થવાથી ૨૪૩ ભેદ થયા. આહિંસા મત્સ્ય વગેરેનીજ હિંસા કરવી એ પ્રકારની મર્યાદા બાંધવી તે નિયમ છે, રોજ સ્થાવર અને જંગમ એ બે પ્રકારના શરીરોની હિંસા કરવી એ પ્રકાર તે સમુચ્ચય છે અને અમુક બેમાંથી ગમે તે એકની હિંસા કરવી એ પ્રકાર તે વિકલ્પ છે. આ વિગેરે અસંખ્ય ભેદ એ વિતર્કોના પડેછે. એ સર્વ ભેદવાળા વિતર્કો દુઃખ, અજ્ઞાનવિગેરે અનંત અનિષ્ટ ફલને આપનાર છે. ત્યાં દૃષ્ટાન્તરૂપે હિંસારૂપ વિતર્ક લક્ષ્ય એ તો હંતાપુરુષ સામાનાં બલવિગેરેને નાશ કરેછે તેથી તેનાં પોતાનાં સ્વાધનવિગેરે જે ભોગસાધનો હોય છે તે સર્વ હતવીર્ય થાય છે, તેમ જ હંતાપુરુષ શસ્ત્રાદિથી જેમ અન્યને દુઃખની ઉત્પત્તિ કરે છે તેમ નરકાદિવિષે પોતે પણ યમનાં શસ્ત્રાદિથી થતાં દુઃખનો ભોગ થાય છે તથા એ માણસ અન્યના પ્રાણનું હરણ કરેછે તેથી પોતે પણ રોગાદિથી મરણનુદય વેદના આપનાર મોહમયી અવસ્થામાં સીદાયા કરેછે. આજ પ્રમાણે અસત્યવિગેરેમાટે પણ સમજી લેવું. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે આ સર્વ ભેદવાળા સર્વ વિતર્કો દુઃખ તથા અજ્ઞાનરૂપ અનંત ફલને આપનાર છે. એ દુઃખ અને અજ્ઞાનરૂપ અનંતફલ એ વિતર્કોનું વિરોધી હોવાથી પ્રતિપક્ષ છે કેમકે દુઃખ તથા દુઃખસાધન કોઈની ઇચ્છાનો વિષય નથી. તેથી એ વિતર્કોથી બાધ થાય ત્યારે આ પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવાથી એ બાધ ટળી જાય છે તેથી પુનઃ અહિંસાદિ ધર્મોનું યથાર્થ અનુષ્ઠાન થાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રોથી વિતર્કનું બેદસહિત પ્રતિપાદન કર્યું, તથા એના પ્રતિપક્ષનું તથા વિતર્કથી થતા બાધની નિવૃત્તિવાસ્તે એ પ્રતિપક્ષની ભાવના કરવી એ વાતનું પણ પ્રતિપાદન કર્યું. એ ભાવનાના અભ્યાસથી વિતર્કની નિવૃત્તિ થાય છે અને તેથી યમનિયમાનું યથાર્થ અનુશ્રાન થાય છે. જ્યારે અભ્યાસથી વિતર્કથી બાધ ન થઈ શકે એવી રીતે અર્થાત્ વિતર્કનું સ્ફુરણ પણ ન થાય એવી રીતે યમનિયમની સિદ્ધિ થાય ત્યારે એ એ અંગોનું અનુશ્રાન કરવાનો આગ્રહ સાધકે ઊડી દેવો, કેમકે પછી તો એ યમનિયમનું એની મેળે જ પ્રસંગ આવ્યે પાલન થયા કરે છે. એ યમનિયમની સિદ્ધિ થયાપછી સાધકે તૃતીય અંગરૂપ આસનમાટે પ્રયાસ કરવો. ત્યાં એ જિજ્ઞાસા થાય છે કે એ યમનિયમની યથાર્થ સિદ્ધિ થઈ ક્યારે ગણવી. એ જિજ્ઞાસા નિવૃત્ત કરવામાટે યમનિયમની સિદ્ધિથી જે સિદ્ધિઓરૂપ ફલો થાય છે તેનું પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકાર આ પાદના ૪૫ માં સુત્રપર્યન્તનાં સૂત્રો રચે છે. સાધકને જ્યારે એ સિદ્ધિઓરૂપ ફલોનો આવિર્ભાવ થાય ત્યારે એ યમનિયમની સિદ્ધિ થયેલી તેણે જાણવી. આ શાસ્ત્રમાં જ્યાં જ્યાં સિદ્ધિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં સર્વ સ્થલે જેના ફલરૂપ તે સિદ્ધિ છે તે યોગાંગની યથાર્થ સિદ્ધિ તે વિભૂતિરૂપ સિદ્ધિના આવિર્ભાવથી થઈ છે એમ જાણવું, એ પ્રતિપાદન કરવામાટે જ છે. ત્યાં યમના પ્રથમ બેદરૂપ અહિંસાથી થતા ફલરૂપ સિદ્ધિનું સૂત્રકાર ક્રમ-પ્રમાણે પ્રથમ પ્રતિપાદન કરેછે.

અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિધૌ વૈરત્યાગઃ ॥ ૩૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—અહિંસાની યોગીમાં સ્થિરતા થવાથી તેની પાસે હિંસ્રસ્વભાવનાં પ્રાણીઓ પણ પોતાના વૈરનો ત્યાગ કરેછે.

અહિંસાઃ—એટલે અહિંસાનું સ્થૈર્ય થવાથી, અહિંસાની યથાર્થ સિદ્ધિ થવાથી.

તત્સન્નિધૌ=તે યોગીની સંનિધમાં.

વૈરત્યાગઃ=વૈર એટલે જાતિવૈર એટલે પોતપોતાનો હિંસ્રસ્વભાવ, તેનો ત્યાગ.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે યોગીમાં જ્યારે અહિંસારૂપ યોગધર્મ હિંસારૂપ તેના વિતર્કથી લેશ પણ સંપૃક્ત થયા વિનાનો થાય છે અર્થાત્ સિદ્ધ થાયછે, ત્યારે તે મહાત્મા યોગીની પાસે આવનાર માન્યર અને હંદર, સર્પ અને નોળીયો, મહિષ અને અશ્વ, વિગેરે વિરોધી સ્વભાવનાં પ્રાણીઓ પણ પોતાના હિંસ્રસ્વભાવથી રહિત થાય

છે. તેજ પ્રમાણે વાદ, વરવિગેરે પ્રાણીઓ પણ પોતાનો હિંસ્રસ્વભાવ તે સમયે છોડે છે. અને તે યોગ્ય જ છે. કારણ કે જ્યાંસુધી હિંસ્રારૂપ કર્મને કલ્પન કરનાર ક્રોધ અને મોહરૂપ કારણો વિદ્યમાન હોય છે ત્યાંસુધી હિંસ્રારૂપ વિતર્ક બાધ કરવાનો, અર્થાત્ અંતઃકરણમાં જ્યાંસુધી લોભાદિને કલ્પન કરનાર રજસ તામસ દ્રવ્ય વિદ્યમાન હોય છે ત્યાંસુધી હિંસ્રાથી બાધ થવાનો, તેથી જે યોગિને એ વિતર્કથી બાધ થયાવિનાનો અહિંસા ધર્મ સિદ્ધ થાય છે તે યોગીના અંતઃકરણમાં અહિંસારૂપ ધર્મને કલ્પન કરનાર અહિંસક ધર્મચાળું દ્રવ્ય અત્યંત બળવાન્રૂપે હોવું જોઈએ. અને હિંસાને પ્રકટાવનાર દ્રવ્ય જે અત્યંત નદન થયું હોય તોપણ દબ્યગીજપણાને પામેલું તો અવશ્ય હોવું જોઈએ. આવા યોગિની સમીપ જ્યારે પ્રાણીઓ આવે છે તે સમયે તે સર્વતાં અંતઃકરણ તે યોગિના દૃઢ હૃદયબળવાળા તથા અહિંસક સ્વભાવના અંતઃકરણના પ્રધાનચત્તાની સર્વાદામાં આવે છે. એ અંતઃકરણ તે યોગિના અપર બળવાળા અંતઃકરણના અહિંસક સત્ત્વથી દબાઈ જાય છે તેથી પોતામાં રહેલું હિંસકધર્મચાળું દ્રવ્ય તેમનામાં તે સમયે સુપ્રભવત થઈ જાય છે તેથી એ દ્રવ્યથી જ કલ્પન થતી હિંસાને તે સમયે કરવા અસમર્થ થઈ જાય છે અર્થાત્ વૈસ્ત્યાગપૂર્વક ત્યાં વસી શકે છે.

આ પ્રમાણે અહિંસાનું પ્રત્ત હોવાથી એ સ્પષ્ટ રીતે યોગના અંગભૂત છે. અહિંસાની સ્થિરતા થવાથી અંતઃકરણનાં રજસ અને તમસરૂપ દ્રવ્યો નિર્ગત થઈ જાય છે, તથા સત્ત્વદ્રવ્ય પ્રધાનતાને પામે છે તેથી, અહિંસા સિદ્ધ થવાથી તે યોગી જંગલવિગેરે સ્થળે કે જ્યાં વાદ, વરવિગેરે હિંસ્ર પ્રાણીઓનો ભય ધત્તરને રહે છે ત્યાં નિર્ભયપણે વસી એકાન્તસેવન કરી યોગની સિદ્ધિમાટે ધત્તર અંગોનું રૂઠું પ્રકારે અનુશન કરવા સમર્થ થાય છે; તેથી તથા એવાં અન્ય કારણોને લીધે અહિંસા યોગાંગ છે.

હવે ક્રમપ્રાપ્ત સત્યનું દ્વલ કહે છે.

સત્યપ્રતિષ્ઠાયાં ક્રિયાફલાશ્રયત્વમ્ ॥૩૬॥

સૂત્રાર્થ:—સત્યની સ્થિરતા થવાથી એ યોગિના વચનથી સર્વ પ્રાણીઓ ક્રિયાસાધ્ય ધર્મના અને તેના દ્વલરૂપ સ્વર્ગાદિના આશ્રય (ભોગવતાર) થાય છે.

સત્યપ્રતિષ્ઠાયाम્—એટલે પૂર્વસૂત્રવત્ સત્યની ચાર્થ સ્થિરતા થવાથી.

ક્રિયાફલાશ્રયત્વમ્=ક્રિયા શબ્દે કરીને ક્રિયાના કાર્યરૂપ ધર્મનું શ્રદ્ધા થાય છે. ફલ શબ્દે કરીને એ ધર્મથી થતું જે ફલ તેનું શ્રદ્ધા

થાયછે. આશ્રયત્વન=એટલે આશ્રયપણું. એ આશ્રયપણારૂપ ધર્મ યોગિમાં નથી પણ તે યોગિનાં વચન જેના પ્રતિ હોય છે તે પ્રાણિનિ-
ષ્ઠ છે. તેથી સૂત્રાર્થ એવો નથી કે સત્યપ્રતિષ્ઠાથી યોગી ધર્મ અને સ્વર્ગને પામે છે પણ એવો છે કે સત્યની સ્થિરતાવાળા યોગિના વ-
ચનથી અન્ય પ્રાણિને સ્વર્ગાદિ દ્વિષ્ણોત્પાદકધર્મ તથા સ્વર્ગાદિ થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે સત્યસિદ્ધિવાળા યોગીની વાણી અમોઘ થાય છે. તે યોગી કાંઈને કહે કે ‘તું ધાર્મિક થશે’ તો એ વચનથી તે માણસ ધાર્મિક થાય છે, કાંઈને કહે ‘તું સ્વર્ગને પામ’ તો એ વચનમાત્રથી તે માણસ સ્વર્ગને પામે છે. તાત્પર્ય એ કે એ યોગિની વાણી સિદ્ધ થાય છે અર્થાત્ એ યોગી સિદ્ધસંકલ્પનેા થાય છે. સત્ય-
નો અભ્યાસ કરવાથી તેના અંતઃકરણમાં એક પ્રકારનું સામર્થ્ય વધે છે કે જે સામર્થ્યથી પોતાના સંકલ્પવડે બાહ્ય પરમાણુઆદિ વસ્તુ-
ઓપર તે છાપ પાડી શકવા સમર્થ થાય છે, જેથી તે યોગી ‘અ-
મુક થાઓ’ એવો સંકલ્પ કરેછે તે સમયે તેના અંતઃકરણનું સંચિ-
ત થયેલું સામર્થ્ય એ સંકલ્પદ્વારા બાહ્ય વસ્તુમાં પોતારુદ્ધ દૃઢ છાપ પાડેછે; અથવા તો સર્વશક્ત છતાં વિવિધ પ્રતિબંધથી અંતઃ-
કરણ અલ્પ શક્તિવાળું થઈ ગયું હોય છે. તેમાંથી સંકલ્પાનુસાર બાહ્યવસ્તુ કરવારૂપ શક્તિનો પ્રતિબંધક તે અસત્યનો અભ્યાસ છે. એ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ થવાથી એ સામર્થ્ય આવિર્ભાવને પામે છે જે-
થી સંકલ્પથી તત્ત્વનાર બાહ્યવસ્તુ થાય છે. અથવા તો જેમ જ્યો-
તિષ્ટોમયાગથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિરૂપ ફલ થાય છે અર્થાત્ જ્યોતિષ્ટોમયા-
ગ કરનારને તેના યત્યુપગ્રી વ્યવહારનિભાવનારી આદિ શક્તિઓ તે યોગના ફલરૂપ સ્વર્ગોદ્ધારને પમાડે છે તે જ પ્રમાણે સત્યની સિદ્ધિવા-
ળા યોગીના સંકલ્પને બાણી એ જ વ્યવહારનિભાવનારી શક્તિઓ સત્ય-
ના ફલરૂપ વાણીની અમોઘતાને સિદ્ધ કરે છે. તેથી આ ફલ સર્વથા યોગ્ય છે.

આ રીતે સત્યનું ફલ કહી દવે ક્રમપ્રાપ્ત અસ્તેયનું ફલ કહેછે.

અસ્તેયપ્રાપ્તિઞ્ઞાયાં સ્વરત્નોષ્ઠયાન્મ ॥૩૭॥

સૂત્રાથ:—અસ્તેયની પ્રતિષ્ઠા થવાથી સર્વ દિશામાં રહેલું રત્નાદિ દ્રવ્ય તે યોગિની સત્તાનીએ આવે છે.

અસ્તેયની પ્રતિષ્ઠા થવાથી તે યોગિને કોઈ કામસર બ્યારે કંઈ પણ દ્રવ્ય જોઈએ ત્યારે તત્કાળ તે દ્રવ્ય તેની પાસે આવે છે. અ-
દિં પણ યુક્તિ પૂર્વવત્ સમજી લેવી. આપણે વ્યવહારમાં પણ જોઈએ છીએ કે જે વસ્તુની આપણને ઉત્કટ ઇચ્છા થાય છે તે વસ્તુની પ્રા-
પ્તિ કાચિત્જ થાય છે અને જે વસ્તુની ઉત્કટ ઇચ્છા આપણને થતી

નથી તે વસ્તુ સહજ પ્રાપ્ત થાય છે. જનવાયકા પણ એવી આલે છે કે “જે માણે તે આધે, અને જે ભાગે તે આજે” તેથી એ નિયમપ્રમાણે જે યોગિના અંતઃકરણમાં અસ્તેયની સિદ્ધિ થાય છે તે યોગિને તે સર્વ પદાર્થો અનાયાસ મળે એ સ્વાભાવિક છે.

હવે ક્રમપ્રાપ્ત અભ્યસ્યનું ફલ કહેછે.

બ્રહ્મચર્યપ્રતિષ્ઠાયાં વીર્યલાભઃ ॥૩૮॥

સૂત્રાર્થઃ—અભ્યસ્યની પ્રતિષ્ઠા થવાથી તે યોગિનું, પ્રતિધાતરહિત જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિરૂપ વીર્ય વૃદ્ધિને પામે છે.

વીર્યલાભઃ—વીર્યનો લાભ વા પ્રાપ્તિ. વીર્યનો સામાન્ય અર્થ અંશ્વર્ય અથવા બલ છે. તેનું જ સ્પષ્ટાર્થ અત્ર જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ એ વ્યાખ્યાન કર્યું છે.

અભ્યસ્યથી તે યોગી પુરુષના વીર્યની રક્ષા થાય છે. અને તે સાધકે યોગયુક્તિપૂર્વક અભ્યસ્યને સિદ્ધ કર્યું હોય છે તેથી એ વૃદ્ધિ પામતું વીર્ય વિકારી થતું નથી. હાલ ઘણા મંદમતિ પોતે વીર્યના અનુચિત ક્ષયથી રોગગ્રસ્ત થઈ અશક્ત થયા હોય છે તેથી પેતા-ઉપરથી એવું અનુમાન કરે છે કે જેમ વીર્યની વૃદ્ધિ તેમ સારું. પણ તે યોગ્ય નથી. વીર્યની અમર્યાદ વૃદ્ધિ થવાથી ઉલટું મન વિકારી તથા અસ્વસ્થ થાય છે એનાં અનેક દૃષ્ટાન્તો જગત્માં મળે છે. જે વીર્યની વૃદ્ધિ સદાસર્વદા સારી જ હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમ કેવળ લોકને બ્રહ્મ કરનાર હોવાથી શાસ્ત્રમાં તેનું વિધાન કરત નહિ. તેમજ પ્રાચીન અને અર્ચાચીન શારીરશાસ્ત્રને જાણનાર વિગેરે લોકો પણ એમ જ કહેછે કે વીર્યની અમર્યાદ વૃદ્ધિ વીર્યને કાળે કરી વિકારી કરી તે દ્વારા અંતઃકરણને પણ વિકારી કરી અનેક હાનિના હેતુરૂપ થઈ પડનારી નીવડેછે. તેથી ત્રીસદ્ગુરુના આશ્રયવાળો યોગસાધક યોગયુક્તિપૂર્વક જ અભ્યસ્યને સિદ્ધ કરે છે જેથી વીર્યની વૃદ્ધિ થવાથી તે વીર્ય વિકારી થતું નથી. એ અવિકારી વીર્યમાંથી જે ઓજસ્ નીકળે છે તે પણ અવિકારી જ હોય છે. એ ઓજસ્ મનને નિરંતર પોષે છે તેથી અભ્યસ્યની સિદ્ધિવાળા સાધકનું મન નિરંતર અવિકારી દ્રવ્યથી પોષાવાથી આધિક બલયુક્ત થાય છે અર્થાત્ જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિરૂપ બલ તેનું અતિમાત્ર વધે છે એ યોગ્ય જ છે.

હવે ક્રમપ્રાપ્ત અપરિગ્રહના ફલને કહે છે.

અપરિગ્રહસ્થૈર્યે જન્મકથંતાસંવોધઃ ॥૩૯॥

સૂત્રાર્થઃ—અપરિગ્રહની સ્થિરતા થવાથી જન્મના પ્રકારનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

જન્મકથંતાસંબોધઃ—જન્મના પ્રકારનો સંબોધ. અપૂર્વ દેહ ઇન્દ્રિયાદિના સંધાતસાથે જ્ઞાનહેતુક સંબંધ તે જન્મ છે. તેની કથંતા એટલે કે પ્રકારતા અર્થાત્ તેનો પ્રકાર. તે પ્રકારનો સંબોધ-સમ્યક્ બોધ વા જ્ઞાન એટલે સાક્ષાત્કાર તે જન્મકથંતાસંબોધઃ છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યત્ જીને યોગ શાસ્ત્રમાં પુરુષો અનુક્રમે શાન્ત, ઉદિત અને અવ્યપદેશ્ય કહે છે તે ત્રણે કાળાવચ્ચિત્ત જન્મોનાં સ્વરૂપનો તથા પ્રકારનો સાક્ષાત્કાર અપરિચ્છેદની સ્થિરતાવાળા સાધકને જિજ્ઞાસામાત્રથી થાય છે. હું કાણુ હતો, કેવા પ્રકારનો હતો એ રીતની જિજ્ઞાસા થવાથી પૂર્વ જન્મનો હસ્તામલકવત્ બોધ એ યોગિને થાય છે. તેમજ હું કાણુ છું, કેવા પ્રકારે થયો છું, હું હવે કાણુ થવાનો છું તથા કેવે પ્રકારે થવાનો છું એ પ્રકારની જિજ્ઞાસાથી અનુક્રમે વર્તમાન અને ભવિષ્યત્ જન્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ યોગિને અપરિચ્છેદની સ્થિરતા થયા પછી ઉક્ત પ્રકારનો સાક્ષાત્કાર કરવા અન્ય કોઈ સાધનની અપેક્ષા રહેતી નથી. આ સિદ્ધિની ઉપપત્તિ પણ પૂર્વેવત્ થઈ શકે છે. તેથી એ સિદ્ધ થયું કે જ્યારે યોગિને આ પ્રકારનું જ્ઞાન થાય ત્યારે તેણે અપરિચ્છેદની સ્થિરતા થયેલી સમજવી તથા એને માટે પ્રયત્ન છોડી દઈ ઉત્તરોત્તર યોગ્ય ભૂમિકામાટે પ્રયત્ન આદરવા આરંભવું.

આ પ્રમાણે પાંચે યમથી થતી સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કરી હવે પાંચ નિયમથી થતી સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કરેછે. તેમાં પ્રથમ નિયમ શૌચ છે તેથી તેની સ્થિરતાથી થતી સિદ્ધિનું પ્રથમ પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં પણ શૌચ એ પ્રકારનું છે: (૧) બાહ્ય અને (૨) આંતર. એ બેમાંથી પ્રથમ બાહ્ય શૌચની પ્રતિષ્ઠાથી થતી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરતાં કહે છે કે.

શૌચાત્સ્વાક્ષુગુપ્સા પરૈરસંસર્ગઃ॥૪૦॥

સૂત્રાર્થઃ—શૌચની સ્થિરતાથી પોતાના શરીરવિષે જુગુપ્સા (તિરસ્કાર) તથા અન્યસાથે સંસર્ગથી રહિતપણુ થાય છે.

શૌચાત્—એટલે શૌચની સ્થિરતાથી.

સ્વાક્ષુગુપ્સા—પોતાના અંગવિષે જુગુપ્સા. જુગુપ્સા એટલે શરીરના અશુચિપણારૂપ દોષનો અશેષ સાક્ષાત્કાર અર્થાત્ પ્રત્યક્ષવત્ સદૃઢ નિશ્ચય, તથા તેથી થતો શરીરપ્રતિનો તિરસ્કાર.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે બાહ્યશૌચના અભ્યાસથી (૧) પોતાના શરીરનો અશુચિપણારૂપ દોષ પ્રત્યક્ષ થાય છે અને (૨) અન્ય શરીરો-સાથે એ યોગી સંસર્ગથી રહિત રહેછે. અને એ યોગ્ય જ છે. કેમકે જે પદાર્થ

અશુચિ હોય તે પદાર્થને જ શૌચની જરૂર છે તેથી શૌચનું અનુશન કરનાર યોગિને શરીરના અશુચિત્વરૂપ દોષનું જ્ઞાન આરંભમાં જ હોય છે. શૌચનું પુનઃ પુનઃ અનુશન કરતાં છતાં પણ જ્યારે તે યોગિને શરીર અશુચિ જ રહેતું જણાય છે ત્યારે એ સ્વભાવથીજ અત્યંત અશુચિ છે એ દૃઢ નિશ્ચય થાય એ યોગ્ય છે, અને તેથી પોતાના શરીર પર એક પ્રકારનો તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે પોતાના શરીર પર તિરસ્કાર થાય ત્યારે પોતાસમાન અન્ય શરીરો ઉપર તથા વિશેષ કરીને જે લોકો શૌચનું અનુશન કરતા નથી તે લોકોના શરીર પર તિરસ્કાર થઈ તે શરીરોથી અસંસર્ગ તે યોગી મેંવે એ તો અત્યંત સ્પષ્ટ છે.

આ પ્રમાણે બાહ્યશૌચની સિદ્ધિ કહી. હવે આંતરશૌચથી થતી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરે છે.

સત્ત્વશુદ્ધિસૌમનસ્યૈકાગ્ર્યેન્દ્રિયજયાત્મદર્શનયોગ્યત્વાનિ ચ॥૪૧॥

સૂત્રાર્થ:—શૌચની સ્થિરતાથી વળી સત્ત્વની શુદ્ધિ, સૌમનસ્ય (પ્રસન્નતા), એકાગ્રતા, ઇન્દ્રિયોનો જય અને આત્મસાક્ષાત્કારની યોગ્યતા આવે છે.

સત્ત્વશુદ્ધિ:—એટલે બુદ્ધિમાં રહેલા સત્ત્વદ્રવ્યની શુદ્ધિ એટલે રજસ્ તમસ્ અને પાપાદિ દોષોના નિવારણથી સત્ત્વની આધિકતા.

સૌમનસ્યમ્—એટલે ચિત્તનો પ્રસાદ અથવા પ્રસન્નતા.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે મૈત્રી, કરુણાઆદિના પુનઃ પુનઃ અનુશનથી જ્યારે અંતઃકરણના રાગદ્વેષાદિ દોષો ધોવાઈ જાય છે અર્થાત્ રજસ્ તમસ્ની ન્યૂનતા થઈ જાય છે ત્યારે અંતઃકરણમાં રહેલું સત્ત્વ પ્રબળ થવાથી અભિભૂત થતું નથી. એ સત્ત્વશુદ્ધિ છે. એ સત્ત્વશુદ્ધિ થવાથી સત્ત્વના આધિક્યના કાર્યરૂપ સ્વચ્છતા વા પ્રસન્નતા ચિત્તમાં થાય છે, એજ સૌમનસ્ય છે. અને પ્રથમ પાદમાં કહ્યાપ્રમાણે પ્રસન્નતા થવાથી ચિત્ત એકાગ્ર થઈ શકે છે, એટલે મનનો નિરોધ થઈ શકે છે, એજ એકાગ્ર્ય છે. મનને અધીન જ ઇન્દ્રિયો હોય છે તેથી મનનો નિરોધ વા જય થવાથી ઇન્દ્રિયોનો પણ જય થાય છે. અને એ બધું થવાથી ચિત્ત સૂક્ષ્મ વસ્તુને ગ્રહણ કરવા સમર્થ થયેલું હોવાથી આત્મા વા પુરુષરૂપ અતિસૂક્ષ્મ પદાર્થનો સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ થાય છે. આપ્રમાણે આ સર્વ સિદ્ધિ મનના શૌચથી જ્ઞાપ્ય છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

હવે ક્રમપ્રાપ્ત સંતોષની પ્રતિષ્ઠાથી થતી સિદ્ધિ કહે છે.

સંતોષાદનુત્તમઃ સુખલાભઃ ॥૪૨॥

સૂત્રાર્થ:—સંતોષની પ્રતિષ્ઠાથી અનુત્તમ સુખનો લાભ થાય છે.

અનુત્તમ—એટલે જે સુખથી અન્ય કોઈ ઉત્તમ સુખ નથી તે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જે યોગિને સંતોષનું સ્થૈર્ય સિદ્ધ થાય છે તેને તેના દૃઢરૂપે અનુત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, સંતોષનો અર્થ તૃષ્ણાનો ક્ષય છે. તૃષ્ણા એ રજ્જેગુણ અને તમોગુણનું કાર્ય છે. જ્યારે રજ્જેગુણ અને તમોગુણ અતિનિર્બળ થઈ જાય છે ત્યારે જ તે યોગીના કાર્યને પ્રકટાવતાં અટકે છે. તેથી જે યોગીને તૃષ્ણાનો ક્ષય સિદ્ધ થાય તે યોગીના અંતઃકરણમાં રજ્જેગુણ અને તમોગુણ દબાવી જાય તેમ થવાથી ચિત્તનો સ્વભાવસિદ્ધ સત્ત્વગુણ નિર્બાધસ્થાવરિત્વને પામી રહે છે. તેથી શુદ્ધસત્ત્વના સ્વભાવસિદ્ધ કાર્યરૂપ નિર્વિપક્ષી સુખ વા શાન્તિસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીગૃહ્યદ્વારણ્યકવ્યાદિ ઉપનિષદમાં પણ આનંદશીમાંસામાં કહ્યું છે કે જેને શતં પ્રજાવતેરાનન્દાઃ સ એકો બ્રહ્મા આનંદઃ શ્રોત્રિયસ્વ ચાકામહત્ત્વસ્ય—એવા એક સો પ્રબળપતિના આનંદને એક જાણના એક આનંદ છે અને તેટલો જ આનંદ જ્ઞાનેશ્વરના અત્તમ પુરુષનો છે. શ્રી પાતંજલભાષ્યમાં પણ યત્ત્વ કામસુખે ભગ્ને જગદિવ્યં મહત્ સુખમ્ । તૃષ્ણાક્ષયસુખસ્ત્રૈતે નાર્હતઃ શોઢશીં કામસુખ મ શોકની અંદર જે વિપયસુખ છે તથા સિદ્ધિઓરૂપ જે મોટું સુખ છે તે બંને પ્રકારનાં સુખ તૃષ્ણાના ક્ષયરૂપ સંતોષથી થતા સુખનો સોળમો ભાગ પણ નથી એ સ્મૃતિવાક્યથી આ સુખ અનુત્તમ છે એ સિદ્ધ કર્યું છે.

હવે કામપ્રાપ્ત તૃતીય નિયમરૂપ તપસૂની સ્થિરતાથી થતી સિદ્ધિ કહે છે.

કાયેન્દ્રિયસંયમિરશ્ચુદ્ધિશ્ચાન્તવસઃ ॥ ૪૩ ॥

સૂત્રાર્થ—તપની પ્રતિષ્ઠાએ કરીને અશુદ્ધિનો ક્ષય થવાથી શરીર સંયમથી સિદ્ધિઓ તથા ઇન્દ્રિયસંયમથી સિદ્ધિઓ થાય છે.

અશુદ્ધિઃ—અશુદ્ધિ એટલે રાજસતામસ ગુણરૂપ અધર્મ, તેનો ક્ષય થવાથી.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે તપનું પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન કરવામાં આવેથી જ્યારે તપની સ્થિરતા સિદ્ધ થાય છે ત્યારે અંતઃકરણમાં રહેલા રાજસતામસ ગુણરૂપ અશુદ્ધિનો ક્ષય થાય છે. એજ અશુદ્ધિ અણિમા મહિમા વિગેરે તથા દૂરશ્રવણ દૂરદર્શનઆદિ સિદ્ધિઓનો પ્રતિબંધ કરનાર છે. તેથી એ અશુદ્ધિનો ક્ષય થવાથી શરીરસંયમથી સિદ્ધિ જેમકે અણિમા—(શરીરને સૂક્ષ્મ અણુજેવડું કરી નાંખવાનું સામર્થ્ય), મહિમા—(શરીરને મહાન પદાર્થરૂપે કરી નાંખવાનું સામર્થ્ય) વિગેરે તથા ઇન્દ્રિયોની સિદ્ધિ જેમકે દૂરશ્રવણ, દૂરદષ્ટિ વિગેરે એ બંને પ્ર-

કારની સિદ્ધિઓ આવિભાવને પામે છે.

હવે ક્રમપ્રાપ્ત સ્વાધ્યાયથી થતી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરેછે-

સ્વાધ્યાયાદિષ્ટદેવતાસંપ્રયોગઃ ॥ ૪૪॥

સૂત્રાર્થઃ—સ્વાધ્યાયની પ્રતિષ્ઠાથી ધર્મિસત દેવતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

દ્રષ્ટું—ધૃષ્ટ એટલે ધર્મિસત. સંપ્રયોગ એટલે દર્શન વા સાક્ષાત્કાર. આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે વિશિષ્ટ વેદાધ્યયન અથવા ધૃષ્ટમંત્રોનો જપ કરનાર યોગિને જ્યારે પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાનથી વેદાધ્યયન અને જપ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તે યોગિને જે સમયે જે દેવતાનાં દર્શનની ઇચ્છા થાય તે દેવતા આવી તેને દર્શન દે છે, એટલું જ નહિ પણ સર્વ દેવ, ઋષિઓ તથા સિદ્ધો એ યોગિને અધીન થઈ રહે છે.

આ સિદ્ધિની ખાતરી બરોબર તો સ્વાનુભવથી જ થાય એમ છે, તેમ જ એની ઉપપત્તિમાટે અધિક વિસ્તાર થઈ શકે એમ છે. તથાપિ આ સ્થળે એ સિદ્ધિમાટે કરાતા આલેખનો પરિહાર કરવા સંક્ષિપ્ત પ્રતિપાદન આ પ્રમાણે કરીએ છીએ. એ સિદ્ધિના વિષયમાં એવી શંકા થાય છે કે એ મંત્ર તથા વેદ પણ બરખડીના વર્ણોરૂપ જ છે છતાં એ મંત્રોથી ઉક્તપ્રકારનું સામર્થ્ય મળે અને અન્ય વર્ણોથી ન મળે એ કહેવું યોગ્ય નથી. મળે તો બનેથી મળવું જોઈએ અને ન મળે તો કોઈથી પણ ન મળવું જોઈએ. ત્યાં અન્ય વર્ણોથી એ સામર્થ્ય નથી મળતું એ તો સર્વસંમત છે તેથી મંત્રોથી પણ ન જ મળવું જોઈએ. એનો કિતર આ પ્રમાણે—

(૧) આ લોકમાં સર્વ વ્યવહાર સંકેતથી થતા જોવામાં આવે છે. જે શબ્દ જે અર્થમાં સંકેતિત થયો હોય છે તે શબ્દ તે જ અર્થનું બોધન કરી તે જ વ્યવહારની સિદ્ધિ કરે છે. તેથી અમુક વર્ણોનો સમૂહ જે વ્યવહારને સિદ્ધ કરી શકે છે તે જ વ્યવહારને અન્ય વર્ણોનો સમૂહ સિદ્ધ કરી શકતો નથી; અર્થાત્ લોકોમાં પણ વર્ણોનો નિયતક્રમ જોવામાં આવે છે. એ જ પ્રમાણે અમુક વર્ણોના સમૂહરૂપ મંત્ર જ ઇશ્વરેચ્છારૂપ સંકેતાનુસાર ઇષ્ટસિદ્ધિને આપે અને અન્ય વર્ણોનો સમૂહ જે તે વ્યવહારમાટે સંકેતિત નથી તે ઇષ્ટની સિદ્ધિ ન કરી શકે એ યોગ્ય જ છે.

(૨) મંત્રમાટે એવો નિયમ છે કે તેનું યોગીશ્વર શ્રીસદ્ગુરુ પાસે જ ગ્રહણ કરવું જોઈએ, અર્થાત્ એમ થાય છે ત્યારે જ તે ફક્ત આપે છે. તેથી યોગીશ્વર શ્રીસદ્ગુરુ જે વર્ણોના સમૂહરૂપ મંત્ર વિશે એકે સંકલ્પ કરે છે કે ‘આ મંત્ર અમુક અધિકારીનું શ્રેય

કરો' તે જ મંત્ર તે યોગીશ્વરના સિદ્ધ સંકલ્પાનુસાર તે આધકારીનું શ્રેય કરે છે. અન્ય વર્ણોનો સમૂહ લૌકિક સંકેતથી સમાન અર્થને જ બોધન કરનાર હોય તથાપિ અધિકારીને સિદ્ધિ આપનાર નથી કે-મકે એ યોગીશ્વરના સિદ્ધસંકલ્પના બલથી રહિત છે.

આ એ નિયમો જોતાં જોએ પોતાની બુદ્ધિથી મિત્રમંડ-લમાં વધારે મતે પસાર થાય તે મંત્ર લઈ જપ કરવા એથી બચ છે તે કેવલ મંદધી છે એ સમજાય છે. અને એમણે લીધેલા મંત્ર તે બારાખડીના વર્ણરૂપ સમૂહના જેવુંજ કાર્ય કરી શકે છે અર્થાત્ નિ-બલવત્ જ છે.

૩ દરેક મંત્રમાં અધિષ્ઠાતા દેવતા હોય છે તેથી એ મંત્રનું પુનઃ પુનઃ અનુષ્ઠાન થવાથી તે દેવતા પોતે સ્થાપેલા નિયમાનુસાર પ્ર-સન્ન થાય ત્યારે સિદ્ધિઓ આપે એ યોગ્ય જ છે.

આ રીતે વિચારતાં સ્વાધ્યાયથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવી યોગ્ય છે એ સદજ જણાય છે. તેથી આ સૂત્રમાં સ્વાધ્યાયથી ઇષિત દેવનો સા-ક્ષાત્કાર અર્થાત્ ઇચ્છા થતાં તે તે દેવનો સાક્ષાત્કાર થાય છે એમ જે કહ્યું છે તે સર્વાશે યોગ્ય છે.

આપ્રમાણે આ સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરી હવે ક્રમપ્રાપ્ત ઇશ્વર પ્ર-ણિધાનની પ્રતિષ્ઠાથી થતી સિદ્ધિ કહે છે.

સમાધિસિદ્ધિરીશ્વરપ્રણિધાનાત્ ॥ ૪૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—ઇશ્વરપ્રણિધાનની પ્રતિષ્ઠાથી સંપ્રજ્ઞાત અને અસંપ્રજ્ઞા-ત સમાધિની સિદ્ધિ થાય છે.

આ સૂત્રથી કહ્યું કે જે યોગીના સર્વ વ્યાપારો ઇશ્વરવિષે અર્પણ થાય કરાયેલા થઈ રહેછે તે યોગીને ઇશ્વરના અનુગ્રહ દ્વારા સમાધિની સિદ્ધિ છે, એટલે તે યોગી શ્રવણમનનકાલે સર્વ ધ્યેય પદાર્થને ઇશ્વરનાનુગ્રહ-થી યથાર્થ રીતે જ જાણે છે અને તેથી પછી બ્યારે ઇશ્વરનાનુગ્રહથી તેને તે વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે પણ તે યથાર્થ સ્વરૂપે જ તે વસ્તુને વિષય કરે છે. તેથી ઇશ્વરપ્રણિધાન ઇશ્વરનાનુગ્રહ તથા વૈરાગ્ય-દ્વારા સંપ્રજ્ઞાતસમાધિની સિદ્ધિનો હેતુ છે અને એ સમાધિની સિદ્ધિ થવાથી અસંપ્રજ્ઞાતની સિદ્ધિ પરવૈરાગ્યદ્વારા થાય છે. એ પરવૈરાગ્ય પણ ઇશ્વરનાનુગ્રહથી જ થાય છે. તેથી ઇશ્વરપ્રણિધાનથી ઉભય સમા-ધિની સિદ્ધિ થાય છે. એથી એમ સમજવાનું નથી કે ઇશ્વરપ્રણિધા-નથી સમાધિની સિદ્ધિ થાય છે તેથી અન્ય યોગાંગ નિરર્થક છે. કેમકે અન્ય અંગોની રૂઠે પ્રકારે—નિર્વિદ્ધે સિદ્ધિ ઇશ્વરપ્રણિધાનથી જ થાય છે, અર્થા-ત્ ઇશ્વરપ્રણિધાન અન્ય અંગોની સિદ્ધિદ્વારા જ પરિણામી ફલને ઉ-

ત્પન્ન કરે છે. તેથી અન્ય અંગો નિર્ઘટક નથી. તથાપિ આ અંગ અન્યથી ઉત્તમ છે, કેમકે અન્ય અંગો ધૃશ્વિરપ્રણિધાનથી રહિત હોય- છે તો સમાધિની સિદ્ધિ કરી આપતાં નથી એ વાત યોગબ્રહ્મનાં આખ્યાનોથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. ખરૂં જોતાં તો આ સંપૂર્ણ યમ નિ-યમનું યથાર્થરૂપે અનુશ્ઠાન સંયમરૂપ અંગોની સદાયતાવિના થતું જ નથી. તેથી એ અંગો પરસ્પર ઉપકારક છે તથા એ સર્વની યથાર્થ રૂપે સિદ્ધિ તો ઘણે અંશે સાથે જ થાય છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રોથી પાંચ યમ, પાંચ નિયમ તથા તેથી થતી સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ કર્યું. ત્યાં પૂર્વે કહી ગયા છીએ તે પ્રમા-ણે સિદ્ધિઓ તે તે અંગની યથાર્થ સિદ્ધિને સૂચવનાર છે તેથી સિદ્ધિ-ના વર્ણનથી સાધકે એ અંગોની યથાર્થ સિદ્ધિ ક્યારે થઈ માનવી તે સ્પષ્ટ સમજાય છે. તેમ જ એ સિદ્ધિઓના વર્ણનથી એ અંગો કે-વી રીતે યોગાંગ છે તેનું પણ પ્રતિપાદન થાય છે. જેમકે યોગના સા-ધકમાટે પ્રાયશઃ એકાન્તવાસ અવશ્યક છે. એ એકાન્તવાસમાં દિંશ્ચ પ્રાણીઓથી નિરંતર ભય રહેવો સાધકને ઘટે છે. એ ભયથી બીધે-લી સાધકની વૃત્તિઓ સંયમમાં પ્રવેશતી નથી. એ ભયની નવૃત્તિ કરનાર, તથા જેની સદાયતાથી યોગની સિદ્ધિ થનાર છે એવું જે શ-રીર, તેની દિંશ્ચક પ્રાણીઓથી રક્ષા કરનાર અદિંશ્ચ છે. તેથી એ સ્પષ્ટ રીતે યોગાંગ છે.^૧ સત્ય અને અસ્તેયથી સાધકને વિરાગ થવો સંભવે છે. બ્રહ્મચર્યથી અંતાઃકરણનું સંયમ કરવાનું સામર્થ્ય વધે છે. અપરિગ્રહથી પણ વિરાગ થાય છે બાહ્ય અને આંતર શૌચથી અનુક્રમે વૈરાગ્ય અને અજ્ઞાસતી યોગ્યતા થાય છે. આજ પ્રમાણે અન્યમાટે સમજી લેવું. તેથી યમ અને નિયમ એ બંને યોગનાં અંગ છે એ આટલાથી પણ સિદ્ધ થઈ શકે છે. આજ પ્રમાણે અન્ય યોગાંગ માટે પણ સિદ્ધ થઈ શકે છે.

આ રીતે પ્રથમનાં બે યોગાંગનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે ક્રમ પ્રા-પ્ત તૃતીય અંગરૂપ આસનનું પ્રતિપાદન કરેછે.

સ્થિરસુખમાસનમ્ ॥૪૬॥

સૂત્રાર્થ:—નિશ્ચલ અને સુખકર જે આસન હોય તે યોગના અંગરૂપ આસન છે.

સ્થિરઃ—એટલે સ્થિર, અર્થાત્ સ્થૈર્યને સંપાદન કરનાર; અને

૧ અદિંશ્ચ વિગેરે યમનિયમો અન્ય ઘણાં કારણોથી યોગનાં તથા જ્ઞાનનાં અંગરૂપ છે તથાપિ અદિં સિદ્ધિઓ દ્વારા જ યોગાંગતાનું પ્રતિપાદન કરવાનું હોવાથી અન્ય કારણોનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી.

સુખ એટલે સુખકર અથવા અવ્યયોતે વ્યથા ન કરનાર.

આસનમ્—આસ્યતેડત્ર અથવા અનેન પ્રકારેણ એ એ વ્યુત્પત્તિથી આસન એટલે બેસવાનું મૃગયર્માદિ આસન તથા બેસવાનો પ્રકાર.

આ સૂત્રથી યોગના અંગરૂપ આસનનું પ્રતિપાદન કરવાનું છે. ત્યાં જોટલા જોટલા પદાર્થોડપર બેસી શકાય છે તે સર્વ આસન છે. એ સર્વ યોગના અનુકૂલ નથી. માત્ર એમાંનાં કેટલાંક જ અનુકૂલ છે. એ અનુકૂલ આસનોનું સામાન્ય લક્ષણ આ સૂત્રથી કહ્યું છે. તે એ કે જે જે આસનો દેહની સ્થિરતા એટલે અવ્યયલપણું સંપાદન કરનાર છે તથા જે શરીરના અવ્યયોતે વ્યથા કરનાર નથી તે સર્વ યોગનાં અંગભૂત આસનો છે. જે આસનોથી શરીર ચાંચલવાળું રહે છે તે આસન યોગમાં સહાય કરનાર નથી, પણ પ્રતિકૂલ છે. કેમકે શરીરના ચાંચલથી પ્રાણાયામની સિદ્ધિ થતી નથી, તેમ જ અંતઃકરણની વ્રત્તિ તે વખતે શરીરમાં લાગેલી રહેવાથી ધ્યેયનું અવસાન કરતી નથી અર્થાત્ શરીરનું ચાંચલ્ય સંયમનું પણ વિરોધી છે. એ જ કારણથી અવ્યયોતે વ્યથા કરનાર આસનો યોગનાં વિરોધી છે. આમ હોવાથી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે જે આસન જે સાધકને સ્થૈર્ય અને સુખ સંપાદન કરી આપનાર હોય તે આસન તે સાધકને માટે મુખ્ય છે એ યોગ્ય છે.

અહિં એ પ્રશ્ન થાય છે કે કોઈ સાધકને શયનરૂપ સ્થિતિ સ્થૈર્ય તથા સુખ આપનાર લાગે તો તે તેનું મુખ્ય આસન કહેવાય કે નહિ ? એનો ઉત્તર એકે તે નહિ કહેવાય કેમકે એ પ્રકારનું આસન યોગને અનુકૂલ નથી. જ્યારે મુખે છે ત્યારે વધપિ તેને સ્થિરતા તથા સુખની સંપત્તિ થાય એ સંભવ છે તથાપિ એ સ્થિતિમાં તે સાધક અલ્પકાળમાં નિદ્રાથી અભિભવ પામે છે. તેથી યોગનો વિદ્યાતક જે લય છે તેને ઉપવ્રત્તિ નારી આ સ્થિતિ હોવાથી યોગના અંગભૂત આસનમાં એનું ગ્રહણ થતું નથી. ત્રીઆદસણુ ભગવાને પણ ત્રીવ્રત્તિમાંસાના આસનઃ સંભવાત્—એશીને સંયમ કરવો કેમકે અન્ય સ્થિતિમાં સંભવતો નથી—એ સૂત્રથી શયનરૂપ સ્થિતિનું નિરાકરણ કહ્યું છે. તેથી શયન રૂપ સ્થિતિ આસનમાં જ આવતી નથી તો યોગાંગરૂપ આસનમાં આવે એ અત્યંત અસંભવિત છે. આ સૂત્રમાં પણ સૂત્રકારે આસન શબ્દ વાપરી એજ અર્થ સૂચવ્યો છે.

એ આસન બે પ્રકારનાં છે: (૧) બાહ્ય અને (૨) શરીર. બાહ્ય આસનમાં સૂત્રસ્થ આસન શબ્દ આસ્યતેડત્ર એ વ્યુત્પત્તિથી ઉપર કહ્યા પ્રમાણે લાગે છે. એ આનમાં મૃગયર્મ વિગેરેનું ગ્રહણ થાય

છે. કેમકે મૃગચર્મ શરીરની સ્થિરતા તથા સુખ એ બંનેને કરનાર છે. શ્રીમદ્ ભ૦ ગીતામાં કહ્યું છે કે શુચૌ દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય સ્થિરમાસન- માત્મનઃ । નાત્યુદ્ધિતં નાડતિનીચં ચૈલાંજિનકુશોત્તરમ્—શુચિ પ્રદેશમાં બહુ નીચું નહિ તેમજ બહુ ઊંચું નહિ એવું જે સ્થલ હોય ત્યાં તેના ઉપર ચૈલ, અંજિન તથા કુશ પાથરી પોતાનું સ્થિર આસન રચવું. આ ઉપરથી કૃષ્ણ મૃગનું ચર્મ યોગાંગ આસનરૂપ છે એ ની- કળે છે. તેમજ યોગસિદ્ધિ મૃગચર્મણિ-મૃગચર્મના આસનથી યોગની સિ- દ્ધિ થાય છે ઇત્યાદિ વાક્યો સાધારણ રીતે પ્રચલિત છે. તેથી મૃગ- ચર્મવિગેરે પદાર્થો જ આ પ્રકારના આસનમાટે યોગ્ય છે.

શારીર આસનમાં જેટલી જેટલી બેસવાની સ્થિતિ છે તે સર્વમાંથી જે સાધકને જે સ્થૈર્ય અને સુખની સંપત્તિ કરી આપનાર હોય તે સર્વ તેને ગ્રાહ્ય છે. તથાપિ એ બે વિશેષ- ણની સિદ્ધિ રૂઢે પ્રકારે કરનાર તથા યોગને વિશેષતઃ અનુકૂલ થ- ધ પડે એવી કેટલીક સ્થિતિઓને અનુભવી મહાત્માઓએ છૂટી પાડી વર્ણન કરી છે. ગોરક્ષનાથ નામના યોગીએ એ આસનો ચોરાસી લક્ષ ગણી કાઢ્યાં છે. એ સર્વ આસનોના પ્રવર્તક આદિ ગુરુ શિવ છે. એ બધાંમાંથી પણ વિશેષ ઉપયોગી એવાં ચોરાસી આસ- નો શ્રીવસિષ્ઠ, યાજુવલ્ક્યવિગેરે ઋષિઓએ નક્કી કર્યા છે. એ ચોરા- સીમાંથી પણ દશ વિશેષ ઉપયોગી ગણાયાં છે.^૧ એ દશમાંથી પણ અત્યંત અનુકૂલ એવાં ચાર છે: (૧) સિદ્ધાસન (અથવા શુભાસન અ- થવા વજ્રાસન અથવા મુક્તાસન), (૨) પદ્માસન, (૩) સ્વસ્તિકાસન^૨ અને (૪) ભદ્રાસન. એ ચારનાં સ્વરૂપ અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે:—

સિદ્ધાસનનું સ્વરૂપ શ્રીહૃદયોગપ્રદીપિકામાં

મૈદ્રાદુપરિ વિન્યસ્ય સઘ્યં ગુલ્ફં તથોપરિ ।

ગુલ્ફાન્તરં ચ નિશ્ણિપ્ય સિદ્ધાસનમિદં ભવેત્ ॥

આ શ્લોકથી એ પ્રમાણે વર્ણ્યું છે કે ઉપસ્થની ઉપર ડાબો ગુલ્ફ મુકવો અને તેની ઉપર જમણો ગુલ્ફ મુકવો—એ પ્રમાણે કરીને સ્થિર દે- હ રાખી બેસવું એ સિદ્ધાસન કહેવાય છે. એજ ગ્રંથમાં એ આસનનો અ- ન્ય પ્રકાર પણ આપ્યો છે,^૩ તથાપિ તે આધક કઠિન છે તેથી, તથા આ આસ- નોમાંથી પણ શ્રી સદ્ગુરુની આગ્રાનુસાર જ આસનોનું ગ્રહણ કરવું લા-

૧ એ દશનાં સ્વરૂપ વિગેરે શ્રીહૃદયોગપ્રદીપિકામાં આપ્યાં છે તે ત્યાં જોવાં.

૨ સ્વસ્તિકાસનને બદલે કાઈ કાઈ સ્થળે સિદ્ધાસન પણ લીધું છે.

૩ શુઓ શ્રીહૃદયપ્રદીપિકા પ્રથમાપદેશ શ્લોક ૩૫.

ભકારક થાય છે, તેથી અત્ર એનું પ્રપંચન કર્યું નથી. પદ્માસનમાટે શ્રીવસિષ્ઠે કહ્યું છે કે ઇંગુષ્ઠૌ સન્નિવર્જીયાદ્ હસ્તાભ્યાં વ્યુત્ક્રમેણતુ । ઊર્ધ્વોરુપરિ વિપ્રેન્દ્ર કૃત્વા પાદતલે ઉમે પદ્માસનં ભવેદેતત્ સર્વેષામેવ પૂજિતમ્ ॥ બંને ઉરના ઉપર એ પાદતલને સ્થાપવા તથા પગના અંગુઠાને એ હાથથી પીઠ પાછળથી પકડવા, એટલે જમણા પગના અંગુઠાને જમણા હાથથી અને ડાબા પગના અંગુઠાને ડાબા હાથથી દૃઢ રીતે પકડીને સ્થિર દેહથી બેસવું એ પદ્માસન છે. અન્ય શાસ્ત્રોમાં આને પદ્મબંધ કહે છે. સાધારણ રીતે આ પદ્મબંધકરતાં જેને કેટલાંક શાસ્ત્રોમાં વીરાસન કહ્યું છે તે સાધકને વધારે અનુકૂલ પડે છે. તેનું સ્વરૂપ શ્રીવસિષ્ઠે એ પ્રમાણે કહ્યું છે કે એકપાદમથૈકસ્મિન્ વિમ્યસ્યોરૌ ચ સંસ્થિતઃ । ઇતરસ્મિન્સ્તથા પાદ વીરાસનમુદાહૃતમ્ । એક પગને એટલે જમણા પગને એક સાથળપર એટલે ડાબા સાથળના મૂળ-આગળ દબાવીને મુકવો તથા તે જ પ્રમાણે ડાબા પગને જમણા સાથળના મૂળઆગળ દૃઢ રીતે સ્થાપવો અને હાથને કમલાકૃતિ કરી બેળામાં મુકવા અથવા તે ધ્યાનમુદ્રામાં સ્થાપવા એ પ્રમાણે કરીને ઋતુકાય થઈ બેસવું એ વીરાસન છે. સ્વસ્થિકાસન માટે શ્રીવસિષ્ઠે કહ્યું છે કે જાનૂર્ધ્વોરન્તરે સમ્યક્ કૃત્વા પાદતલ ઉમે । પાનુકાયઃ સુસ્થાસીનઃ સ્વસ્થિકં તત્પ્રચક્ષતે ॥ જંઘા અને ઉરની વચ્ચેના પ્રદેશમાં બંને પગના તળિયાને સ્થાપન કરી શરીરને સિધું રાખી યુગ્મપૂર્વક બેસવું એ સ્વસ્થિકાસન છે. ભદ્રાસનમાટે પણ ત્યાં કહ્યું છે કે ગુલ્ફૌ ચ વૃષ્ણસ્યાધઃ સંવિન્યાઃ પાર્શ્વયોઃ ક્ષિપેત્ । પાર્શ્વપાદૌ ચ પાણિભ્યાં દૃઢં વધ્વા સુનિશ્ચલઃ । ભદ્રાસનં ભવેદેતત્ સર્વવ્યાધિવિષાપહમ્ વૃષણુની નીચે સીવનીના વામ ભાગમાં વામ પગની એડીને સ્થાપવી તથા સીવનીના દક્ષિણ ભાગમાં દક્ષિણ પગની એડીને સ્થાપવી, તથા પાર્શ્વની સમીપ આવેલા પગોને એ હાથવડે દૃઢ રીતે બાંધી લઈ નિશ્ચલ થઈ બેસવું એ સર્વ વ્યાધિને નાશ કરનાર ભદ્રાસન છે.†

આ પ્રમાણે આ ચાર મુખ્ય આસનોનાં સ્વરૂપ છે. એ આસનો એનાપર બેસીને વાળવાં એ હવડે જ પ્રતિપાદન કર્યું છે. હવે એ આસન કેવા પ્રકારની જગ્યાએ વાળવાં એ જોવાનું છે. એવિષે શ્રીશ્વેતાશ્વતરશ્રુતિ કહે છે કે સમે શુચૌ શર્કરવાદ્નિવાલુકાવિવાર્જિતે શબ્દ-જલાશયાદિભિઃ । મનોનુકૂલે ન તુ ચક્ષુઃપીઢને ગુહાનિવાતાશ્રયણે પ્રયોજ-યેત્ ॥ ઉચું તથા નીચું નાહ, ગોમય મૃતિકાદિથી શુદ્ધ કરેલું, કાંકરા,

† આ આસનોનું વર્ણન શ્રીહરપ્રદીપિકામાં પણ શ્લોક ૪૪થી કર્યું છે તે ત્યાં જાવું.

વર્ણિ રેતી, કલહાદિ ધ્વનિ અને જલાશયથી રહિત થયેલું, મનને પ્રિય લાગે એવું તથા નેવને પીડન ન કરનાર એવું, એકાન્ત, બહુ પવનવિનાનું જે સ્થલ હોય ત્યાં એસી યોગીએ યોગનો આરંભ કરવો. એજ અર્થનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરી શ્રાદ્ધપ્રદીપિકામાં કહ્યું છે કે જ્યાં રાજ સદ્ગુણી હોય, જે દેશ ધાર્મિક હોય, ઉપદ્રવથી રહિત હોય, જ્યાં ભિક્ષા મળવી કઠિન ન હોય, આસનના સ્થલથી ચાર હાથ જેટલી જગામાં પથ્થર, વર્ણિ તથા જલાશય ન્યાં નહિ હોય, જે એકાન્ત હોય એટલે લોકોના કલહાદિથી રહિત હોય તેવે સ્થલે યોગીએ મહિમા આપવી. તે મહિમામાં દ્વાર ઘણાં ન હોવાં જોઈએ, બારી, ઝરોખાં, ગર્ત, કંદરાદિનાં દરો બિલકુલ ન હોવાં જોઈએ તથા પૃથ્વી સમપ્રદેશ હોવી જોઈએ, ગોમયાદિથી રૂઢે પ્રકારે લેપન કરી શુદ્ધ કરેલી હોવી જોઈએ, નિર્મલ હોવી જોઈએ, તે જગાં અગ્રાદ સર્વજનુથી રાહત હોવી જોઈએ, એ મહત્તી બહાર મંડપશાળા, વેદી, એક કૂવાં, જલાશય, વૃક્ષો, પુષ્પોવિગેરે રાખી તે મઠ સ્મરણીય કરવો તથા ત્યાં યોગાભ્યાસી-એ મનને નિઃસંકલ્પ કરી યોગનો આરંભ કરવો.

આવા સ્થલમાં ઉપર કહેલાં આસનોમાંથી પોતાને યોગ્ય હોવાથી જે બ્રાહ્મરૂપદિષ્ટ હોય તે આસને બેસી યોગનો આરંભ કરવો. એ આસન યોગનું તૃતીય અંગ છે. આસનની આવશ્યકતા સદ્ગત્માં અનુભવથી સ્પષ્ટ સમજાય એમ છે તેથી એના પ્રતિપાદનના વિશેષ જરૂર નથી.

આ પ્રમાણે આસનનું સ્વરૂપ કહી હવે એ આસનની સિદ્ધિ અથવા કાળમાં કેવે પ્રકારે થાય છે તે પ્રતિપાદન કરવું આવશ્યક છે, કેવડે કબાયવિના એની સિદ્ધિ અથવા કાળમાં થતી નથી. તેથી તે ઉપાય કહે છે.

પ્રયત્નશૈથિલ્યાનન્તસ્માપત્તિશ્યામ્ ॥ ૪૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—પ્રયત્નને શિથિલ કરવાથી તથા ચિત્ત અનંતાકાર થવાથી આસનના સિદ્ધિ શીઘ્ર થાય છે.

પ્રયત્નશૈથિલ્યાં—પ્રયત્નની શિથિલતા કરવાથી.

પ્રયત્ન એટલે શરીર ધારણ કરનાર સ્વાભાવિક પ્રયત્ન, અથવા તો ગમન, ગૃહકાર્ય, તીર્થયાત્રા, સ્નાન, યાગ, હોમવિગેરે ક્રિયાઓરૂપ વ્યાપારો, તથા એ ક્રિયામાં થતો માનસ ઉત્સાહ.

અનન્તસં—એટલે અનંતના રૂપ થઈ રહેવું તે. અનન્ત એટ-

૧ જુઓ શ્રી હૃદયપ્રદીપિકા પ્રથમોપદેશ સુરાજ્યે ધાર્મિકે દેશે સુ-
મિષ્ણે નિરુપદ્રવે ઇત્યાદિ (શ્લોક ૧૨-૧૩ અને ૧૪).

લે આકાશ અથવા તો પૃથ્વીને ધારણ કરનાર શેપનાગ. એના ચિંતનથી ધ્યાતા ધ્યેયરૂપ થાય છે એ નિયમનુસાર ચિત્તનું અનંતરૂપને પામવું તે અનન્તસમાપ્તિ છે.

આ સૂત્રથી શિદ્ધ આસનસિદ્ધિના એ ઉપાયો કહ્યા. તેમાં પ્રથમ ઉપાય એ કહ્યો કે પ્રયત્નની સિધ્ધિલતા. દેહ ધારણ કરનાર જે સ્વભાવ-સિદ્ધ પ્રયત્ન છે તે દેહને અમુક નિયમિત સ્થિતિમાં ધારણ કરવામાં હેતુ નથી પણ નાના સ્થિતિમાં ધારણ કરવામાં હેતુ છે તેથી યોગને અનુકુલ નિશ્ચય કરેલા આસનની સિદ્ધિમાં એ વિરોધી છે. એ પ્રયત્નને શિથિલ કરી નાંખવું. જેથી એરૂપ એક વિરોધીનો અભાવ થાય.^૧

અહીં બેતાં તો પ્રયત્નનો જે દ્વિતીય અર્થ કહ્યો છે તેજ વિ-શેષ યોગ્ય છે. જ્યારે બહુ વ્યાપાર કરવામાં આવે છે ત્યારે દેહ બ્ર-મિત થાય છે. તેમજ દેહમાં અંગમેજ્ય વિગેરે હોય છે. તેથી બહુ વ્યાપારપછી આસન કરી બેસનાર સાત્રકની આસનપર વિશેષ કાળ સ્થિતિ નથી, એટલુંજ નહિ પણ દેહ કપવાથી આસન સ્થિર થતું નથી. તેથી ઉક્ત વ્યાપારોને સિધ્ધિ કરવા યોગ્ય છે. તેમ જ બહુ વ્યાપારમાં થતા માનસકલ્પસાદરૂપ પ્રયત્નનું પણ શૈથિલ્ય અવશ્ય કે-તવ્ય છે, કેમકે એ કલ્પસાદ શરીરને એક સ્થિતિમાં બેસવા દેતો ન-થી પણ તત્કાળ દેહનું ઉત્થાન કરી તેને અન્ય વ્યાપારોમાં યોગે છે. તેથી એ પ્રકારના પ્રયત્નને પણ સિધ્ધિ કરવું યોગ્ય છે.

બીજો ઉપાય એ કહ્યો કે ચિત્તને અનંતરૂપ કરી મૂકવું, એ-ટલે અનન્તનું ધ્યાન કરવું જેથી અભ્યાસે કરીને ધ્યાતા ધ્યેયરૂપ થા-ય છે એ નિયમનુસાર ચિત્ત અનન્તરૂપને પામે છે. ત્યાં અનંતનો અર્થ આકાશ લઘુએ ત્યારે આકાશરૂપ ચિત્ત થતાથી વૃત્તિ શુન્યવત્ થઈ રહે છે જેથી એ આસનોથી આરભમાં થતી અવયવની વ્યથાનું અભાન થઈ જઈ આસનની યથાર્થ સિદ્ધિ થાય છે. તેમ જ શેપનાગ રૂપ અનંતનો અર્થ લઘુએ ત્યારે શેપનાગના ધ્યાનથી ચિત્ત તદ્રૂપતા-ને પામે છે. શેપનાગ પૃથ્વીને ધારણ કરનાર હોવાથી અત્યંત અચ-ળ છે તેથી તદ્રૂપતાને પામેલું ચિત્ત પણ અચંચલતાને પામે અને તદ્દ્વારા શરીર પણ અચંચલ થઈ રહે એ યોગ્ય છે. આમ હોવાથી જ યોગીશોકો યોગારંભે શેપનાગને આસનની સિદ્ધિ અર્થે નમસ્કાર ક-રે છે. શ્રીહરપ્રદીપિકામાં કહ્યું છે કે અનંતં પ્રણમદ્ દેવં નાગેશ પાઠ-સિદ્ધયે—અનુત્તમ દિવ્ય મણિ એથી શોભતા, પોતાની સદસ્વદેહુપર સમય પૃથ્વીમંડળને ધારણ કરનાર નાગલોકના રાજરૂપ આપ અન-

ન્તાને હું નમસ્કાર કરુંછું, એ મંત્રથી આસનની સિદ્ધિ અર્થે શેષભગવાનને સાધકે આરંભમાં નમસ્કાર કરવા.

આ બન્ને ઉપાયોપૂર્વક દરેક આસન દરરોજ શ્રીગુરુઉપદિષ્ટ માર્ગે એક એક પ્રહર વાળી રાખે તો તે આસનની સિદ્ધિ ત્રણ માસમાં થાય છે એવો સાધારણ નિયમ છે. આસનની સિદ્ધિ વા જય થવાથી તે સાધક પ્રાણાયામાદિ ઉત્તરોત્તર ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવા યોગ્ય થાય છે. આસનની સિદ્ધિનું સામાન્ય લક્ષણ એ છે કે જ્યારે આસન કેવલ અચંચલ તથા અનુદ્રેજક થાય ત્યારે તે સિદ્ધ થયેલું જાણવું. તથાપિ જે વિશેષસિદ્ધિ આસનથી થાય છે અર્થાત્ જે સિદ્ધિ આસનરૂપ યોગાંગના પ્રત્યક્ષ ચિન્હરૂપ છે તે સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવું પૂર્વવત્ જરૂરનું છે તેથી સૂત્રકાર હવે તે કરે છે.

તતો દ્વંદ્વાનભિભાતઃ ॥૪૮॥

સૂત્રાર્થઃ—આસનની સિદ્ધિ થવાથી તે સાધક શીતોષ્ણાદિ દ્વંદ્વથી અભિભવને પામતો નથી.

દ્વંદ્વાનઃ—એટલે દ્વંદ્વથી અભિભવ ન થવો તે. દ્વંદ્વશબ્દે કરીને શીત અને ઉષ્ણ, ક્ષુધા અને પિપાસા એવિગેરે જોડકાંનું ગ્રહણ થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે આસનનો જય થવાથી તે સાધકને ક્ષુત્પિપાસાવિગેરે દ્વંદ્વો બાધ કરી શકતાં નથી. આ દ્વંદ્વોથી અનભિભવ અન્યતો ઉપલક્ષક છે. તેથી આસનના જયથી યોગના પ્રતિષ્ઠાધરૂપ આલસ્યનો નાશ થાય છે, નાડીના દબાણથી ઉપસ્થના બલનો ક્ષય થાય છે, રક્તપ્રવાહ બરાબર રીતે ચાલે છે, વાયુની ગતિ શિથિલ થાય છે તથા તે દ્વારા મનનું સ્થૈર્ય પણ વધે છે વિગેરે ફલોનું કથન પણ આ સૂત્રથી જ કરવામાં આવેલું જણાય છે.

આ પ્રમાણે તૃતીય અંગનું સ્વરૂપ, ઉપાય તથા ફલે કરીને અશેષ પ્રતિપાદન કર્યું. હવે ક્રમપ્રાપ્ત અતુર્થ અંગનું પ્રતિપાદન કરે છે.

તસ્મિન્ સતિ શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્ગતિચિચ્છેદઃ પ્રાણાયામઃ ॥૪૯॥

સૂત્રાર્થઃ—આસનની સિદ્ધિ થવાથી શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની ગતિને રોધવી તે પ્રાણાયામ છે.

તસ્મિન્ સતિ—એટલે આસનની સિદ્ધિ થયા પછી. આ પદથી એ બોધન કર્યું કે આસનની ચતુર્થ સિદ્ધિ થયા પછી જ પ્રાણાયામનો આરંભ કરવો. આ પદની અનુવ્રતિ સમાધિસૂત્રપર્યન્ત છે તેથી પ્રાણાયામથી માંડી સમાધિપર્યન્તનાં સર્વ સાધનોમાં “ આસનની સિદ્ધિ પછી ” એ અર્થ સમજ લેવો. આથી પ્રાણાયામથી માંડી સર્વ સાધનોનું આસનસિદ્ધિ

પછી જ અનુશાન કરવાનું છે એ અર્થ નીકળે છે. આ સૂત્રમાં જ તસ્મિન્ સાતિ કહ્યું છે અને આસનના સૂત્રમાં એમ કહ્યું નથી તેનું કારણ એ છે કે યમ અને નિયમની પૂર્વજન્મમાં સિદ્ધિ થઈ હોય તો તે આલે છે પણ આસનની સિદ્ધિ પૂર્વ જન્મમાં કરી હોય છતાં પણ આ જન્મમાં પુનઃ કરવી જરૂરી છે. આમ હોવાથી આસનનું અન્ય પાંચ અંગોની સાથે જ અનુશાન કરવાનું છે. તેથી કેટલીક સ્મૃતિઓમાં યોગને અષ્ટાંગ નહિ કહેતાં પડંગ કહેા છે કેમકે યમ તથા નિયમ એ બેનું પૂર્વ જન્મમાં અનુશાન કર્યું હોય છે તોપણ આલે છે અને તેથી એ બે અંગો આસનની અપેક્ષાથી વધારે દૂરનાં છે તેથી બહિરંગ છે.

શ્વાસપ્રશ્વાસયોઃ—શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની. ત્યાં બાહ્ય વાયુનો પોતાની મેળે જ અંતરપ્રવેશ તે શ્વાસ છે અને તેવી જ રીતે અંદરના વાયુનું જે બહાર જવું તે પ્રશ્વાસ છે. એ બંનેની.

ગતિવિચ્છેદઃ—ગતિનો વિચ્છેદ અર્થાત્ રોધ, અર્થાત્ અંતપ્રવેશ કરનાર શ્વાસ અને બહાર જનાર પ્રશ્વાસ એ બંનેની ગતિનો રોધ.

પ્રાણાયામઃ—પ્રાણ અર્થાત્ વાયુનો આયામ એટલે રોધ.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે શ્વાસ અને પ્રશ્વાસનો રોધ વા અભાવ તે જ પ્રાણાયામ છે. તેથી પ્રાણાયામનું લક્ષણ શ્વાસ અને પ્રશ્વાસનો રોધ એ થયું. એ લક્ષણ પ્રાણાયામમાત્રનું છે તેથી રેચક, પૂરક અને કુંભક એ ત્રણેમાં અનુગત થયેલું હોવું જોઈએ. છે પણ તેમ જ. કેમકે અંદરના વાયુને બહાર કાઢી ત્યાં રોધવો એ રેચક છે, બહારના વાયુને નાસિકા વા મુખ દ્વારા અંતઃ પ્રવેશ કરાવી રોધવો તે પૂરક છે અને વાયુને જ્યાંતો ત્યાં રોધવો એ કુંભક છે. શ્રીઅમૃત-ત્રિંદુત્તપતિપદ્માં એ ત્રણેનાં લક્ષણ આ પ્રમાણે જ કહ્યાં છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

उत्क्षिप्य वायुमाकाशं शून्यं कृत्वा निरात्मकम् ।

शून्यभावेन युजीयाद्रेचकस्येति लक्षणम् ॥

बकुत्रेणोत्पलनालेन तोयमाकर्षयेन्नरः ।

एवं वायुर्गृहीतव्यः पूरकस्येति लक्षणम् ॥

नोच्छ्वसेन्न च निःશ्वસેન્નૈવ ગાત્રાણિ ચાલયેત ।

एवं तावन्नियुजीत कुंभकस्येति लक्षणम् ॥

ઉદરમાં રહેલા વાયુને નાસિકાદ્વારા બહાર કાઢી બહિરાકાશમાં સ્થાપી દેવો એ રેચકનું લક્ષણ છે. જેમ કમલના નાળવડે માણસ ખાંચીનું આકર્ષણ કરે છે તે જ પ્રમાણે નાસિકા વા મુખદ્વારા વાયુ-

ને આકર્ષણ કરીને આબ્યન્તર દેશમાં સ્થાપી દેવો એ પૂરકનું લક્ષણ છે. ઉચ્છવાસ તથા નિશ્વાસવિના તથા શરીરના અવયવોને ચલાવમાન કર્યાવિના જે વાયુનો રોધ કરવો તે કુંભક છે. આ ત્રણે પ્રાણાયામમાં શ્વાસપ્રશ્વાસનો રોધ છે અને તેથી જ એ પ્રાણનો આયામ વા રોધ હોવાથી પ્રાણાયામ કહેવાય છે. રેચકમાં શરીરથી બહારનાં પ્રદેશમાં રોધ થાય છે, પૂરકમાં અંદરના પ્રદેશમાં અને કુંભકમાં બંને પ્રદેશમાં રોધ થાય છે. તેથી આ લક્ષણ સર્વાંશે યોગ્ય છે. ખરૂં જોતાં મુખ્ય પ્રાણ તથા આ શ્વાસ પ્રશ્વાસ ભિન્ન ભિન્ન છે તેથી મુખ્ય પ્રાણનો રોધ તેજ પ્રાણાયામ છે, છતાં એ રોધ આ શ્વાસ પ્રશ્વાસના રોધથી થાય છે તેથી આ સાધનરૂપ હોવાથી પ્રાણાયામ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી પ્રાણાયામનું લક્ષણ કહ્યું. હવે એ પ્રાણાયામના અવાન્તર ભેદ અવશ્ય જાણવાજેવા હોવાથી તેનું સૂત્રકાર પ્રતિપાદન કરે છે.

વાહ્યાભ્યન્તરસ્તમ્ભવૃત્તિર્દેશકાલસંરવ્યામિઃ પરિદષ્ટો દાયસૂક્ષ્મઃ ॥ ૫૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—એ પ્રાણાયામ બાહ્યવૃત્તિ, આબ્યન્તરવૃત્તિ અને સ્તંભવૃત્તિ એમ ત્રણ પ્રકારનો છે. એ ત્રણે પ્રકારના પ્રાણાયામની ભૂમિતાનો દેશ, કાલ અને સંખ્યાએ કરીને નિર્ણય કરાય છે તથા પછી અભ્યાસે કરીને એ દીર્ઘ અને સૂક્ષ્મ થાય છે.

વાહ્યાઃ—આ સમાસના અંતમાંનો વૃત્તિશબ્દ પ્રત્યેકપદસાથે સંબંધવાળો છે તેથી એ પદનો અર્થ બાહ્યવૃત્તિ, આબ્યન્તરવૃત્તિ અને સ્તંભવૃત્તિ એ થાય છે. ત્યાં જે પ્રાણાયામમાં પ્રશ્વાસે કરીને અર્થાત્ રેચનક્રિયાથી શ્વાસપ્રશ્વાસનો રોધ કરવામાં આવે છે તે બાહ્યવૃત્તિ પ્રાણાયામ છે. આ પ્રાણાયામને જ રેચકસંજ્ઞા અપાય છે જ્યાં શ્વાસે કરીને શ્વાસપ્રશ્વાસનો રોધ કરવામાં આવે છે તે આબ્યન્તરવૃત્તિ પ્રાણાયામ છે. આને જ પૂરકસંજ્ઞા અપાય છે. સદૃત્ પ્રયત્નથી એટલે બહુ અભ્યાસવિના જ શ્વાસપ્રશ્વાસનો જ્યાંનો ત્યાં રોધ કરવામાં આવે છે તે સ્તંભવૃત્તિ પ્રાણાયામ છે. આ પ્રાણાયામને જ સાદતકુંભક કહેવામાં આવે છે. જે કુંભક, રેચકપૂરક સહિત કરવામાં આવે છે તે સાદતકુંભક છે. જે પ્રાણાયામમાં રેચકપૂરક વિના જ અધિક અભ્યાસના બળથી કુંભક કરવામાં આવે છે તે કેવલકુંભક કહેવાય છે. એ કેવલકુંભક અત્રના સ્તંભવૃત્તિ પ્રાણાયામનો અર્થ નથી કેમકે એ પ્રાણાયામ તો સૂત્રકારે ચોથો લીધો છે અને એનું પ્રતિપાદન ઉત્તર

સૂત્રથી કયું છે. તેથી અગ્નના સ્તંભવૃત્તિ પ્રાણાયામથી સંહિતકુંભક જ લેવો યોગ્ય છે એ સંહિતકુંભક કરવામાં આધિક અભ્યાસની જરૂર નથી અને કેવલકુંભક તો અભ્યાસવિના થતો જ નથી એ પ્રતિપાદન કરવામાટે આ વ્યાખ્યામાં “ સકૃત પ્રયત્નથી ” એ પદો મુક્યાં છે. આ પદથી સૂત્રકારે એ કહ્યું કે પ્રાણાયામત્રણ પ્રકારના છે— રેચક, પૂરક અને કુંભક; રેચક બાહ્યવૃત્તિ છે, પૂરક આભ્યન્તરવૃત્તિ છે અને કુંભક સ્તંભવૃત્તિ છે એ વાત ગયા સૂત્રની વ્યાખ્યામાં પ્રસંગ પરત્વે પ્રતિપાદન કરી છે તેથી અત્ર પાછી કહેવા આવશ્યકતા નથી.

દેશકાલઃ—એટલે દેશ, કાળ તથા સંખ્યાએ કરીને નિયમિત થાય છે. આ પદથી એ કહ્યું કે એ ત્રણે પ્રકારના પ્રાણાયામની ઉત્તર ઉત્તર ભૂમિકાનો નિર્ણય દેશાદિથી થાય છે. ત્યાં દેશ એ પ્રકારનો છે (૧) બાહ્ય અને (૨) આભ્યન્તર. બાહ્ય દેશનું પરિમાણ નાસિકાના અગ્રથી ગણવામાં આવે છે. જેમ નાસિકાના અગ્રથી આર આંગળ જેટલો, કોઈ રેચક કરે છે, કોઈ એક દરત જેટલો, કોઈ પ્રાદેશ જેટલો વિગેરે. તેથી રેચક કરતી વખતે ૩ વિગેરે કોઈ અત્યન્ત દલકો પદાર્થ નાસિકાથી આર આંગળને અંતરે મળ્યો હોય અને તે રેચકસમયે રેચન કરાતા વાયુના બહારથી જે ઉડે તો તે રેચક પ્રાણાયામનું પરિમાણ બાહ્ય દેશમાં આર આંગળ સુધીનું ગણાય છે તેમ જ એક હાથને છોટે મુઠ્ઠા ૩ ઉડે અને તેથી આંગળનું નહિ ઉડે તો તે રેચક પ્રાણાયામનું પરિમાણ એક દરતજેટલું ગણાય છે, વિગેરે. આપ્રમાણે બાહ્ય દેશથી રેચક પ્રાણાયામની ભૂમિકાના નિર્ણય કરાય છે. પૂરકનું પરિમાણ આભ્યન્તર દેશથી નિશ્ચય કરાય છે. વાયુને પૂરવામાં આવે છે ત્યારે શરીરના કંઈ, ઉદરવિગેરે જે ભાગસુધી વાયુ પૂરવામાં આવ્યો હોય છે તે ભાગમાં પિપ્પીલિકાના સ્પર્શ જેવું ભાન થાય છે. તેથી જ્યારે પૂરકસમયે પૂરણ કરાતા વાયુના સ્પર્શથી કંઈદેશમાં જ પિપ્પીલિકાના સ્પર્શજેવું લાગે ત્યારે તે પૂરક કંઈદેશસુધીનો ગણાય છે. આપ્રમાણે મસ્તકથી તે પગના તળીયાસુધીના સર્વ આભ્યન્તર દેશથી પૂરકના પરિમાણનો નિર્ણય થાય છે. કુંભકનો બાહ્ય અને આભ્યન્તર એ બંને દેશાથી નિર્ણય થાય છે, કેમકે કુંભકમાં જેમ વાયુનો બહારથી અભાવ થાય છે તેમ જ અંદરથી પણ થાય છે અર્થાત્ એમાં અંતર બહાર બંને સ્થળના વાયુનો રોધ હોય છે. ત્યાં બાહ્ય દેશથી નિર્ણય તુલાદિ પદાર્થની ગતિના અભાવથી અને આભ્યન્તર નિર્ણય સ્પર્શની અનુપલબ્ધિથી થા-

ય છે. આ સર્વ પ્રકારનો નિર્ણય દેશે કરીને થાય છે તેથી એ પ્રાણા-
યામ દેશથી પરિદૃષ્ટ ગણાય છે.

કાલથી થતો નિર્ણય સ્પષ્ટ છે, જેમ આટલા ક્ષણ રેચક થયો,
આટલા ક્ષણ પૂરક થયો અને આટલા ક્ષણસુધી કુંભક થયો, વિગેરે.

સંખ્યાનિર્ણય અનેક રીતે થાય છે જેમ કે માત્રાની સંખ્યા-
થી, મંત્ર બીજના જપની સંખ્યાથી વિગેરે. શ્રીમાર્કંડેયપુરાણમાં ક-
હ્યું છે કે નિમેષોન્મેષણે માત્રા તાલો લઘ્વક્ષરં તથા । પ્રાણાયામસ્ય સંખ્યા-
ર્થે સ્મૃતો દ્વાદશમાત્રિકઃ ॥ નિમેષ અને ઉન્મેષ, માત્રા તાલ, નાનો
અક્ષર એ બધાં પ્રાણાયામની સંખ્યામાટે છે, એટલે પ્રાણાયામનો જે
સંખ્યાથી નિર્ણય કરાય છે તે નિમેષની સંખ્યા, ઉન્મેષની સંખ્યા,
માત્રાની સંખ્યા, એમ વિવિધ રીતે કરાય છે. તેમાં જ્યારે પ્રાણાયામનો
સંખ્યાથી નિર્ણય કરવા હોય છે ત્યારે માત્રાની સંખ્યાથી તથા મંત્ર
બીજની આવૃત્તિની સંખ્યાથી નિર્ણય કરવાનો સાધારણ પ્રચાર છે.
માત્રામાટે શ્રીસ્કંદપુરાણમાં—

જાનું પ્રદક્ષિણીકુર્યાન્ન દ્રુતં ન વિલમ્બિતમ્ ।

પ્રદવાચ્છોટિકાં યાવત્તાવન્માત્રેતિ ગીયતે ॥

મત્યાદિ વચનથી એવું કહ્યું છે કે ત્વરાથી પણ નહિ તેમ અત્યંત ધી-
મેથી પણ નહિ, પણ સાધારણ વેગથી છુંટણુની આસપાસ લાથને પ્રદ-
ક્ષિણા કરાવીને એક ચપટી વગાડીએ એટલામાં જેટલો કાળ થાય તેટલો
કાળ એક માત્રાનો છે. આવી માત્રાની સંખ્યાથી પ્રાણાયામનો સંખ્યા-
થી નિર્ણય થાય છે. જ્યારે એક માત્રાથી પૂરક, ચાર માત્રાથી કુંભક
તથા બે માત્રાથી રેચક કરવામાં આવે ત્યારે તે એકમાત્રિક પ્રાણાયામ
કહેવાય છે. એ જ પ્રમાણે બે માત્રાથી પૂરક, આઠ માત્રાથી કુંભક
અને ચાર માત્રાથી રેચક કરવામાં આવે છે ત્યારે બેમાત્રિક પ્રાણાયામ
કહેવાય છે. એ જ પ્રમાણે આગળ સમજવું. જે મંત્ર શ્રીસદ્ગુરુઉપ-
દિષ્ટ હોય તેમાંના આરંભના વર્ણોની અથવા શ્રી સદ્ગુરુની ૨ । ॥નુસા-
ર અન્ય વર્ણોની અથવા અન્ય બીજોની આવૃત્તિ કરી પ્રાણાયામ ક-
રવો તે મંત્રબીજની આવૃત્તિની સંખ્યાથી નિયમિત થતો પ્રાણાયામ
છે. આ બંને પ્રકારે નિયમિત થતો પ્રાણાયામ સંખ્યાપરિદૃષ્ટ કહેવાય
છે. ખરૂં જોતાં સંખ્યાપરિદૃષ્ટ પણ કાલપરિદૃષ્ટ જ છે તથાપિ પ્રકાર-
ભેદથી એ બંનેની છુટ્ટી ગણના કરવામાં આવે છે તે અયોગ્ય નથી.
આપ્રમાણે આ પદથી ત્રણ રીતે પ્રાણાયામનો નિર્ણય થાય છે એ વાત કહી.

દીર્ઘસૂક્ષ્મઃ—એટલે દીર્ઘ અને સૂક્ષ્મ. ત્યાં ઘણો કાળ સુધી જે
પ્રાણાયામ રહે છે તે દીર્ઘ કહેવાય છે અને જેમાં વાયુનો સંચાર અતિ-

સૂક્ષ્મ હોય તે સૂક્ષ્મ કહેવાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે પ્રાણાયામ ત્રણ પ્રકારનો છે. રેચક, પૂરક અને કુંભક. એ ત્રણે પ્રકારના પ્રાણાયામનો નિયમ દેશ, કાલ અને સંખ્યાથી કરાય છે તથા એ પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરનાર સાધક જેમ જેમ ઉત્તરોત્તર ભૂમિકામાં જાય છે તેમ તેમ તેનો પ્રાણાયામ ઘણા ધણા સુધી રહે છે; અર્થાત્ દીર્ઘ થાય છે અને વાયુનો સંચાર ક્રમે ક્રમે સૂક્ષ્મ થતો જવાથી સૂક્ષ્મ થાય છે.

પ્રાણાયામના નિયમવિધિમાં અહિં દેશ, કાલ અને સંખ્યા એ ત્રણ કહ્યાં છે, પણ કેટલે સ્થળે એથી ભિન્ન પ્રકારે પણ કહેલા જોવામાં આવે છે. જેમ કે શ્રીવસિષ્ઠસંહિતામાં કહ્યું છે કે પ્રસ્વેદં જનયેદ્યસ્તુ પ્રાણાયામો હિ સોડધમઃ । મધ્યમઃ કમ્પનાત્પ્રોક્ત ઉત્થાનં ચૌત્તમે ભવેત્ ॥ જે પ્રાણાયામથી પ્રસ્વેદ થાય કે તે અધમ છે, જેથી કંપ થાય છે તે મધ્યમ છે અને જેથી આસનનું ઉત્થાન થાય છે તે ઉત્તમ છે. તેમ જ કેટલેક સ્થળે પ્રાણાયામના મૃદુ, મધ્યમ અને તીવ્ર એમ પણ ત્રણ વિભાગ પાડેલા છે. શ્રીકૃર્મ પુરાણમાં કહ્યું છે કે માત્રાદ્વાદશકો મન્દશ્ચતુર્વિંશતિમાત્રકઃ । મધ્યમઃ પ્રાણસંરોધઃ ષટ્ત્રિંશન્માત્રકોડન્તિમઃ ॥ દ્વાદશમાત્રાવાળો પ્રાણાયામ મંદ છે, ચોવીસ માત્રાવાળો મધ્યમ છે અને છત્રીસ માત્રાવાળો ઉત્તમ છે. આ વિગેરે વિવિધ ભેદો જોવામાં આવે છે. તથાપિ એ સર્વમાં સરલ હોવાથી, સાધારણ રીતે પ્રચલિત હોવાથી, તથા આ પ્રાણાયામની સર્વ ભૂમિકામાં સાધકને અનુક્રાંત કરવામાં વિશેષ ઉપયોગી હોવાથી આ સૂત્રમાં દેશ, કાલ અને સંખ્યા એ ત્રણ પ્રકારે જ પ્રાણાયામના નિયમવિધિમાં કહ્યા છે. એ નિયમપ્રમાણે શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાનુસાર યોગના સાધકે પ્રાણાયામનો નિરંતર અભ્યાસ કરવો ઘટે છે. ત્યાં યદ્યપિ આ સૂત્રમાં પ્રથમ રેચક, પછી પૂરક અને કુંભક કહ્યા છે તથાપિ પ્રાણાયામનું અનુક્રાંત કરવામાં એ ક્રમ સાધારણ રીતે પ્રચલિત નથી તેથી વિવક્ષિત નથી. સાધારણ નિયમ તો પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે પ્રથમ પૂરક, મધ્યે કુંભક અને અંતે રેચક એ પ્રમાણે કરવાનો છે. એ પૂરકાદિનો સાધારણ કાળ ૧: ૪: ૨ ના પ્રમાણમાં હોય છે. આરંભકસાધકમાટે પ્રાણાયામ કરવાનો પ્રકાર આ પ્રમાણે છે:—પ્રથમ તેણે ઇડા (ડાબી નાસિકા) દ્વારા વાયુને બહાર કાઢી નાખવો પછી પિંગલાના (જમણી નાસિકાના) છિદ્રને જમણા હાથના અંગુષ્ઠવડે દાબી રાખી ઇડા નાડીથી પૂરક કરવો. પૂરક કરી રહ્યા પછી ઇડાને કનિષ્ઠિકા અને અનામિકા વડે દાબી બંધ કરી યથાશક્તિ નિયમાનુસાર કુંભક કરવો. પછી જમણા

હાથના અંગુલને પિંગળાઆગળથી ઉપાડી લઘુ શનૈઃ શનૈઃ નિયમિત કાળમાં રેચન કરી રેચક કરવો. પછી પિંગળા નાડીથી પૂરક કરવો તથા એ દ્વારને અંગુલવડે બંધ કરી પૂર્વવત્ કુંભક કરવો. તેપછી કનિષ્ઠિકા અને અનામિકાને ઇડાઆગળથી ઉપાડી લઘુ ઇડાથી રેચક કરવો. આપ્રમાણે જેટલા પ્રાણાયામ કરવા હોય તેટલા કરવા. એમાં નિયમ એટલો રાખવો જેઠાએ છે કે જે નાડીથી પૂરણ કર્યો હોય તે નાડીએ તે વખતે રેચન કરવો નહિ. અને જે નાડીથી રેચન કર્યો હોય તે જ નાડીથી પૂરણ કરવો. અભ્યાસ થવાથી હાથના અંગુલ વિગેરેથી દયાવચાની જરૂર રહેતી નથી, એની મેળે પણ થાય છે. આ પ્રકારનો પ્રાણાયામ સાધારણ પ્રાણાયામ છે તથા એને મળશોધક વા લોભવિલોભ પ્રાણાયામ પણ કહે છે. એની સિદ્ધિ પછી અધિકાર પ્રાપ્ત થવાથી અન્ય વિવિધ પ્રકારે પ્રાણાયામો શ્રી સદ્ગુરુની આજ્ઞાનુસાર કરવામાં આવે છે. તેમાં મુખ્ય આઠ પ્રકાર છે. એ આઠમાટે શ્રીહૃદયોગ પ્રદીપિકામાં કહ્યું છે કે સૂર્યમેદનમુજ્જાર્યા સર્વકારી શીતલી તથા । મસ્તિકા બ્રામરી મૂર્છા પ્લાવનાત્વષ્ટ કુમ્ભકાઃ ॥ સૂર્યમેદન, ઉદગ્નયી સીતકારી, શીતલી ભસ્ત્રિકા, બ્રામરી, મૂર્છા અને પ્લાવની એ આઠ ભેદથી કુંભક આઠ પ્રકારના છે. એ આઠનાં સ્વરૂપ એ જ અથમાં^૧ આપ્યાં છે તે ત્યાં જોવાં અથવા તો શ્રીસિદ્ધાન્તસિન્ધુ પ્રથમ સ્તનમાં^૨ જોવાં; અત્ર વિસ્તારની જરૂર નથી.

આ પ્રમાણેના વિવિધ પ્રાણાયામો કરનારે સૂત્રમાં કહ્યાપ્રમાણે આસનયોગ પાળવો જરૂરનો છે અને તે જ પ્રમાણે અશનયોગ વિગેરે પણ અપ્રત્ય પાળવાં જેઠાએ છે. શ્રીહૃદયન્મુક્તિવિવેકમાં કહ્યું છે કે પ્રાણાયમદઢામ્યાસૈ વૃત્ત્યાચ ગુરુદત્તયા । આસનાશનયોગેન પ્રાણસ્પન્દો નિરુદ્ધયતે ॥ શ્રી સદ્ગુરુથી પ્રાપ્ત યુક્તિવડે અશનયોગના પાલનપૂર્વક કરતા પ્રાણાયામના દૃઢ અભ્યાસથી પ્રાણના આંચલનો નિરોધ થાય છે. અશનયોગ એટલે આહાર. યોગીના આહારમાટે શ્રીહૃદપ્રદીપિકામાં^૩ કહ્યું છે કે ત્રિપરોવિગેરે અલંત કટુ પદાર્થો, આમલી વિગેરે અલંત ખાટાપદાર્થો, મરચાંવિગેરે તીક્ષ્ણ પદાર્થો, અતિ ઉષ્ણ પદાર્થો, લવણ, લીલું શાક, કાજી, તેલ, તૈલ, સર્પિય, મધ, ગત્સ્ય, બકરી વિગેરેનું માંસ, દધિ, છાસ, લસુન, લિંગ, ગાજર, અડદની દાળ^૪ વિગેરે

૧ દ્વિતીયોપદેશ શ્લોક ૪૮ થી. ૨ પૃષ્ઠ ૨૬૪ થી.

૩ પ્રથમોપદેશ શ્લોક ૫૯ અને ૬૦.

૪ આથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે જે ગુરુ થઇને લિંદુ, પારસી, મુસલમાન વિગેરે સર્વને યોગનો એક જ ક્રમ આપે છે તેઓ યોગશા-

જે જે પદાર્થો શરીરો । અવયવોને ઉન્મત્ત કરનાર હોય તથા જે જે પદાર્થો રાજસી અને તામસી હોય તે સર્વ યોગીમાટે કુપથ્ય છે. ઘઉં, શાલિના ચોખ્ખા, યવ, શાહીના ચોખ્ખા (જે સાઠ દિવસમાં તૈયાર થઈ જાય છે), સામો, નીવાર, દુધ, ઘી, શર્કરા, માખણ, મિત્રા, સુઠ, પરચળ, પનસ, સુરણ, રતાળુવિગેરે પદાર્થો જે દેહના પોષક હોય, જે મધુર હોય, સ્નિગ્ધ હોય, ગાયના વિકારરૂપ ઘીદુધથી મિશ્રિત હોય તથા જે મનને અરુચિ ન ઉત્પન્ન કરે એવા હોય તે સર્વ પદાર્થો યોગીમાટે પથ્ય છે.^૧ તેમાં પણ પ્રાણાયામના આરંભક સાધકને માટે અમ્યાસકાલ પ્રથમે શસ્ત્ર ક્ષીરાજ્યમોજનમ્ । તતોઽમ્યાસે દઢીભૂતે ન તાદૃશ્ચ નિયમઃ ॥ પ્રથમના અભ્યાસકાળે દુધ અને ઘીવાળા પદાર્થોનો આધાર વિશેષ યોગ્ય છે. ત્યાર પછી અભ્યાસની દૃઢતા થયે એ નિયમનું આગ્રહથી પાલન કરવું જરૂરનું નથી—એ શ્રીહર્યોગપ્રદીપિકાનાં વચનાનુસાર પ્રથમ દુધઘીવાળા પદાર્થો વધારે અનુકૂલ પડે છે. એ આધાર કયા પ્રમાણમાં લેવો તેમાટે શાસ્ત્રમાં મિતાધાર કરવાનું કહ્યું છે. ઉદરના ચાર ભાગ કરી તેમાંથી એ ભાગ અન્નવડે પૂરવા, એક ભાગ જલવડે પૂરવો અને એક ભાગ વાયુના સુખ્મસંચારમાટે ખાલી રાખવો—એ મિતાધાર છે. આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરનારથી પણ યોગ અને વિશેષતઃ પ્રાણાયામ સિદ્ધ કરી શકાતો નથી. શ્રીઅમૃતજિંદુ ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે અત્યાહારમનાહારં નિત્યં યોગી વિવર્જયેત્—યોગીએ અતિઆધાર તથા ઉપવાસનો ત્યાગ કરવો. તેમ જ શ્રીમદ્ ભગ્ગીતામાં પણ નાત્યશ્વતસ્તુ યોગોઽસ્તિ ન ચૈકાન્તમનશ્વતઃ ઇત્યાદિ વચનોથી એ જ કહ્યું છે કે અતિઆધાર કરનારને, નિયમે કરી ઉપવાસ કરનારને, અતિઉદ્ધનારને તથા જનઅણુ કરનારને યોગ સિદ્ધ થતો નથી. તેથી પ્રાણાયામના સાધકે આ મિતાધારનો નિયમ અવશ્ય પાળવો જોઈએ છે.

આ રીતે પ્રાણાયામના સાધકે આધાર, સ્થાન (મઠિકાના વણનમાં પ્રતિપાદન કરેલું) તથા સંગતિ (પ્રાયશઃ એકાન્તવાસ) એ ત્રણને સેવવા. એના વિહારમાં મુખ્યતઃ પ્રાણાયામનો અભ્યાસ તથા એને અનુકૂલ અથવા અંતિમ રૂતને અનુકૂલ ઉપાયોનું અનુદાન એ જ છે.

જ્ઞાના નિયમથી અજ્ઞાન છે તેથી ગુરુપદને કેવલ નાલાયક છે.

૧. અહિં એ કહેવું જરૂરનું છે કે આ અશનયોગમાં કહેલા કુપથ્ય તથા પથ્યમાંથી પણ કયા કયી વખતે છોડવા તથા કયા કયી વખતે લેવા એ શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા જાણી નિશ્ચય કરવો તથા પછી જ એમાં પણ પ્રવૃત્ત થવું.

આરીતે આહાર, વિહાર, સ્થાન અનેસંગતિનું પ્રાણાયામના સાધકે પાલન કરવું. પ્રાણાયામ કરવામાં સાધકના શરીરકેપર પણ ઘણો ખરો આધાર રાખવામાં આવે છે. જે સાધકના શરીરમાં કફ, પિત્ત અને વાત એ ત્રણે દોષો સમઅવસ્થામાં હોય છે તેને તો શ્રીસદ્ગુરુથી ઉપદિષ્ટ થયેલા માર્ગે પ્રાણાયામ કરવા સહેલા પડે છે. પણ જે સાધકમાં એ દોષો વિપમાવસ્થામાં હોય છે તે સાધકને શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાનુસાર પ્રસંગે પટ્કર્મમાં પ્રવેશ કરવો પડે છે. ધોતિ, ખરિત, નેતિ, ત્રાટક, નૌલિ અને કપાલભાતિ એ છને પટ્કર્મ સંજ્ઞા અપાય છે. એ પટ્કર્મમાંથી જે કર્તવ્ય હરે તે સદ્ગુરુશ્રીની આજ્ઞાનુસાર તેમણે બતાવેલા માર્ગથી તથા પ્રકારથી સાધકે કરવાં કેમકે એમ કરવાથી જ લાભ થાય છે. અને જે સ્વતઃ કોઈનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તો તે ઘણું પ્રસંગે અનર્થના હેતુરૂપ જ થાય છે. તેથી પ્રાણાયામના સાધકે આહારાદિસાથે પ્રસંગે આનું પણ અનુક્રાન કર્તવ્ય હરેથી કરવું.

આ પ્રમાણે પ્રાણાયામ કરવામાં જે અગણિત નિયમો છે તેમાંના મુખ્ય મુખ્ય કેટલાક કહ્યા. તથાપિ સૌથી પ્રધાન નિયમ એ ક્રિયામાં એ જ જળવવાનો છે કે એ ક્રિયામાં કોઈ પણ સુખેચ્છાવાન મામાણસે યોગીશ્વર શ્રીસદ્ગુરુવિના કદાપિ પ્રવેશ કરવો નહિ. આ નિયમ જળવાયાથી અન્ય સર્વ નિયમો પોતાની મેળે જ જળવાય છે અને જે આ નિયમથી ચુકે છે તે સર્વ નિયમથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને હિક્કા, શ્વાસ, ત્રદોષ વિગેરે જેટલા જેટલા રોગો કહેવાય છે તે સર્વ તથા મૃત્યુ પણ સહે છે. આજ કારણથી ઉપર ઉદાહૃત કરેલા શ્રીશુવન્મુક્તિ વિવેકમાંના વાક્યમાં ચુત્તયા ચ ગુરુદત્તયા એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. જે જે યોગના ગ્રંથો અનુભવી પુરુષો લખી ગયા છે તે સર્વમાં શ્રીસદ્ગુરુની સ્લાયવિના કોઈએ એ ક્રિયામાં મહાભારત અનર્થનો ભય રાખી પ્રવેશ ન જ કરવો એમ એકથી અધિક વાર કહ્યું છે. શ્રીહૃદયોગ પ્રદીપિમાં કહ્યું છે કે યથા સિંહો ગજો વ્યાઘ્રો ભવેદ્રશ્યઃ શનૈઃ શનૈઃ । તથૈવ સેવિતો વાયુરન્યથા હન્તિ સાધકમ્ —જેમ સિંહ, હાથી વા વાધ ધીમે ધીમે યુક્તિવડે વશ કરાય છે અને તેમ નથી કરવામાં આવતું તો વશ કરવા જનાર માણસના પ્રાણ લે છે તે જ માણે વાયુ પણ શ્રીગુરુથી પ્રાપ્ત યુક્તિવડે વશ કરાય છે અને નહિ તો તે સાધકને હણે છે. શ્રીયોગખીજમાં શિવતું પણ વચન છે કે મરુજ્જયો યસ્ય સિદ્ધસ્તં સેવેત ગુરું સદા । ગરુત્ક્રપ્રસાદેન કુર્યાત્પ્રાણજયં બુધઃ ॥ જેને પ્રાણનો જય સાધ્ય થયો હોય તેવા યોગી મહાત્માને ગુરુરૂપે સ્થાપી તેમની સર્વ પ્રકારે શુશ્રૂષા કરી તેમના શ્રી-

મુખની આજ્ઞાનુસાર પ્રાણાયામ કરવા વિચારવાને વિચારવો. તેથી શ્રીગુરુવિના આ ક્રિયામાં કદી પણ પ્રવેશ ન જ કરવો એ શુદ્ધ નીતિ અવશ્ય પાલન કરવાયોગ્ય છે.

આ પ્રમાણે શ્રીસદ્ગુરુના આશ્રય નીચે રહીને સાધકે વિવિધ પ્રાણાયામો અવશ્ય કરવા. પ્રાણાયામરૂપ યોગાંગ તત્ત્વજ્ઞાનનું સાધન હોવાથી અવશ્ય કર્તવ્ય છે એ વાત શ્રીશ્વેતાશ્વતરશ્રુતિ પણ પ્રાણાન્વર્ણાદયેહ સંયુક્ત-ચંદ્રઃ ક્ષાણે પ્રાણે નાસિકયોઃ શ્વસીત^૧ ઇત્યાદિ વચનથી કહે છે.

આ રીતના ત્રણ પ્રાણાયામનો દૈનિક અભ્યાસ થવાથી સાધકને ચતુર્થ પ્રાણાયામરૂપ કેવલ કુંભક કરવાનું સામર્થ્ય આવેછે. શ્રીવસિષ્ઠ-સંહિતામાં કહ્યું છે કે નિઃશ્વાસોચ્છ્વાસકૌ દેહે સ્વાભાવિકગુણાવુભૌ । તથા ડપિ નશ્યતસ્તેન પ્રાણાયામોત્તમેન હિ ।તયોર્નાશે સમથઃ સ્યાત્ કર્તુ કૈવલ કુંભકમ્ ।સહિતં કેવલં વાડપિ કુંભક નિત્યમભ્યસેત્ । યાવત્કેવલસિદ્ધિઃ સ્યાત્ તાવત્સહિતમભ્યસેત્ ॥ પ્રશ્વાસ અને શ્વાસ એ શરીરની અંદર સ્વાભાવિક ગુણરૂપ છે. તથાપિ આસનને ઉત્થાન કરનાર જે ઉત્તમ પ્રાણાયામ તેવડે એ બંનેનો જય કરી શકાય છે. એ બંનેનો જય થવાથી સાધક કેવલકુંભક કરવા સમર્થ થાય છે. સાધકે સહિતકુંભક વા કેવલકુંભકનો નિત્ય અભ્યાસ કરવો. તેમાં જ્યાં સુધી કેવલની સિદ્ધિ નહિ થાય ત્યાંસુધી જ સહિતનો અભ્યાસ કરવો. આથી આ ત્રણની સિદ્ધિથી સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રાણાયામરૂપ કેવલકુંભક સદૃશ થાયછે એ સ્પષ્ટ છે. એ કેવલકુંભક જે આ ત્રણના ઉત્તરકાળે થનાર છે તેનું સૂત્રકાર આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી એ ત્રણનું પ્રતિપાદન કરી રહ્યા પછી હવે પ્રતિપાદન કરે છે.

વાહ્યામ્યન્તરવિષયાક્ષેપી ચતુર્થઃ ॥ ૫૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—બાહ્યવિષય જે રેચક અને આભ્યન્તરવિષય જે પૂરક તે બેના ત્યાગપૂર્વક કરાતો જે કેવલકુંભક છે તે ચોથો પ્રાણાયામ છે.

વાહ્યાનઃ—એટલે જેનો વિષય બાહ્ય છે તથા જેનો આભ્યન્તર છે તે બેના ત્યાગ પૂર્વક. આક્ષેપ એટલે અતિક્રમણ વા ત્યાગ. બાહ્ય-વિષય એટલે રેચક કેમકે રેચકનો વિષય બાહ્ય દેશ હોય છે, અથા-ત રેચક બાહ્ય દેશથી પરિચ્છિન્ન થાયછે, અને આભ્યન્તરવિષય એટલે પૂરક કેમકે પૂરક આભ્યન્તર દેશથી પરિચ્છિન્ન થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જે કુંભક રેચકપૂરકના ત્યાગપૂર્વક કરાય તે ચતુર્થ છે. પર્વ સૂત્રમાં જે સહિતકુંભક કહ્યો હતો તે નિયમે કરીને

૧ વિશેષમાટે બુદ્ધિશ્રીશ્વેતાશ્વતરોપનિપદ્ પૃષ્ઠ ૪૧. ૪૨. ૪૩. આનંદાશ્રમસંસ્કૃત ગ્રંથાવલિ.

રેચક અને પૂરકની મધ્યના કાળમાં થાય છે અને તેથી તે બાહ્યવિ-
પય અને આભ્યન્તરવિપયથી પરિચ્છિન્ન છે. આ ચતુર્થ પ્રકારનો
પ્રાણાયામ જે કેવલકુંભક છે તેમાં રેચકપૂરકનું અતિક્રમણ થયેલું હો-
ય છે તેથી એ કુંભક બાહ્ય વા આભ્યન્તર કોઈ વિપયથી પરિ-
ચ્છિન્ન નથી.

આ સૂત્રનો વિપયશબ્દ યદપિ દેશવાચક છે તથાપિ સંખ્યા
અને કાળ એ બંનેનો ઉપલક્ષક છે. બાહ્યવિપય રેચક આરંભમાં
સંખ્યા, દેશ તથા કાલથી પરિચ્છિન્ન કરાય છે, તેમ જ આભ્યન્તર-
વિપયક પૂરક પણ એનાથા પરિચ્છિન્ન કરાય છે. ત્યારપછી અભ્યા-
સના બન્નથી એ રેચકપૂરકનો જે આક્ષેપ વા અતિક્રમણ થાય છે
તે પણ દેશ, કાલાદિથી જ કરાય છે. તેથી આ કેવલકુંભકમાં જેમ દેશનો
આક્ષેપ કરાય છે તેમકાળ અને સંખ્યાનો પણ આક્ષેપ કરાય છે તૃતીય પ્રાણા-
યામ જે સહિત કુંભક છે તેમાં આ દેશાદિથી પરિચ્છેદ હોય છે તેમ જ એ
સકૃત પ્રયત્નથી કરાય છે અને આ ચતુર્થ પ્રાણાયામ અપરિચ્છિન્ન હોય છે
તથા ઘણા અભ્યાસના બન્નથી જ કરાય છે એ એમાં ભેદ છે. આમ
આ કેવલ કુંભક અપરિચ્છિન્ન છે તથાપિ કાલમાટે એવું કહેવાય છે
કે ૧૦૦ દિવસનો કેવલકુંભક ઘણો ભારે છે.

આ સૂત્રથી આ ચતુર્થ પ્રાણાયામ જે ફલરૂપ છે તેનું પ્રતિપા-
દન કર્યું તથા તેથી એ સૂત્રવ્યુત્પન્ન કે જ્યાં સુધી આ ફલનો આવિ-
ર્ભાવ ન થાય અર્થાત્ આ પ્રાણાયામ કરવાનું સામર્થ્ય ન આવે ત્યાં
સુધી પ્રયત્નના ત્રણનો અભ્યાસ સાધકે કરવો.

આ પ્રમાણે સૂત્રકારે પ્રાણાયામરૂપ ચતુર્થ યોગાંગનાં સ્વરૂપ, ભેદ
વિગેરેનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે એ અંગની સિદ્ધિથી જે ફલ થાય
છે (સિદ્ધિ થાય છે) તેનું પૂર્વવત્ પ્રતિપાદન કરે છે.

તતઃ ક્ષીયતે પ્રકાશાવરણમ્ ॥ ૫૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પ્રાણાયામની સિદ્ધિથી વિવેકજ્ઞાનને (અર્થાત્ તેના કારણ-
રૂપ બુદ્ધિસત્ત્વને) આવરણ કરનાર પાપરૂપ અશુદ્ધિનો ક્ષય થાય છે.

તતઃ—એટલે પ્રાણાયામના અભ્યાસે કરીને જ્યારે એ સિદ્ધિ
થાય છે ત્યારે.

પ્રકાશાઃ—એટલે પ્રકાશના આવરણનો. ત્યાં પ્રકાશ એટલે વિ-
વેકસાક્ષાત્કાર અથવા તો પ્રકાશસ્વરૂપ બુદ્ધિસત્ત્વ જે સ્વભાવે કરીને
પ્રકાશ ગુણવાળું છે છતાં રાગપ્રચુર વિષયોએ કરીને આવૃત્તસ્વ-
ભાવવાળું થયું છે તે, એને આવરણ કરનાર—ઢાંકી દેનાર—પાપરૂપ
અશુદ્ધિ તે આવરણ છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પ્રાણાયામનાં અભ્યાસથી જ્ઞાનના અને યોગના પ્રતિબંધકરૂપ ક્લેશ અને પાપરૂપ ગુણનો ક્ષય થાય છે. શ્રીમનુભગવાને પણ દહ્યન્તે ધ્માયમાનાનાં ધાતુનાં હિ યથા મલ્લઃ । તથેન્દ્રિયાણાં દહ્યન્તે દોષાઃ પ્રાણસ્ય નિમ્નહાત્ ॥ જેમ ધાતુના દોષો ધમવાથી ક્ષય થાય છે તે જ પ્રમાણે પ્રાણના નિમ્નહથી એકાદશેન્દ્રિયનાં ક્ષય થાય છે. પ્રાણ એ શરીરમાં રહેલો સૂક્ષ્મ વાયુ છે. એ વાયુની સત્તાથી જ બહારનો વાયુ અંદર પ્રવેશે છે તથા અંદરનો વાયુ બહાર જાય છે. તથાપ એ અંદર પ્રવેશતો વાયુ તથા બહાર જતો વાયુ પ્રાણ નથી. પ્રાણ તો એ બંનેથી અતિચુલ્લ સૂક્ષ્મ વાયુ છે જે જન્મ થતાપૂર્વે અભિમાનીસાથે વળગેલો હોય છે તથા જે મૃત્યુવિના શરીરને છોડતો નથી. એ પ્રાણનો તથા મન વા અંતઃકરણનો ગાદ સંબંધ છે. એ પ્રાણનો નિરોધ થવાથી એક પ્રકારનો અતિ સૂક્ષ્મ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના પરિણામરૂપ જલ થાય છે. એ અગ્નિ તથા જલ પણ સૂક્ષ્મકળાવાળાં હોય છે. એ ત્રણેવડે અંતઃકરણનાં રજસુ તમસુ ધાવાઈ જાય છે. તેથી પ્રાણાયામની સિદ્ધિથી પ્રકાશસ્વરૂપ સત્ત્વ જે સાધારણ દશામાં આવૃત્ત થયેલું હોય છે તે, આવરણનો ક્ષય થવાથી પોતાના સ્વભાવશિદ્ધ સ્વરૂપે સ્થિત થાય છે તેથી અંતે જ્ઞાનદીપ્તિ થાય છે. યદ્યપિ અશુદ્ધિનો ક્ષય તપથી પણ થાય છે તથાપિ તપ અને પ્રાણાયામ એ બે ઉપાયોમાં પ્રાણાયામ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે આમ હોવાથી જ પ્રથમ પાદમાં ઉત્તમાધિકારીમાટે તપનું વિધાન ન કરતાં પ્રાણાયામનું વિધાન સૂત્રકારે કર્યું છે.

આપ્રમાણે પ્રાણાયામની સિદ્ધિથી થતા પ્રથમ ફલનું પ્રતિપાદન કરી હવે દ્વિતીય ફલનું પ્રતિપાદન કરે છે.

ધારણાસુ ચ યોગ્યતા મનસઃ ॥ ૫૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—વળી વિવિધ ધારણાઓ કરવા અંતઃકરણ યોગ્યથાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પ્રાણાયામની સિદ્ધિથી અંતઃકરણ વિવિધ ધારણા કરવા યોગ્ય થાય છે. ત્યાં અંતઃકરણ સમર્થ તો સદા જ છે તથાપ રજસના પ્રભાવથી એક વિષયપર આધિક્કાણ ટકી રહેતું નથી. એ રજસુનો ક્ષય જ્યારે પ્રાણાયામથી થાય છે ત્યારે અંતઃકરણ સૂક્ષ્મ વિષયમાં પણ સ્થિતિને પામે છે. સૂક્ષ્મ વિષયમાં પણ યથાર્થ સ્થિતિ પામવું એ જ અંતઃકરણની ધારણાવિષે યોગ્યતા છે. અને તેથી પ્રથમ પાદમાં પ્રચ્છર્દનવિધારણામ્યાં વા પ્રાણસ્ય એ સૂત્રથી પ્રાણાયામને અંતઃકરણની સ્થિતિનો ઉપાય કહ્યો છે. પ્રાણના નિરોધથી અંતઃકરણની સ્થિરતા કેવી રીતે થાય એનો ઉત્તર એકે

અંતઃકરણ તથા પ્રાણ બંનેની ગતિ પરસ્પરના સહાયની અપેક્ષા રાખે છે, તેથી એકના નિરોધથી બીજાનો નિરોધ થઈ જાય છે. શ્રીહરયોગ પ્રદીપિકામાં કહ્યું છે કે યતો મરુત્ તત્ર મનઃપ્રવૃત્તિર્યતો મનસ્તત્ર મરુત્પ્રવૃત્તિઃ—ન્યાં મનની ગતિ થાય છે ત્યાં પ્રાણની ગતિ થાય છે તથા ન્યાં પ્રાણની ગતિ થાય છે ત્યાં મનની ગતિ થાય છે. શ્રીમહેશ્વર ભગવાને પોતે પણ અમનસ્કબંડમાં કહ્યું છે કે પ્રણોચત્ર વિલીયત મનસ્તત્ર વિલીયતો પ્રાણો ન્યાં વિત્રય થાય છે ત્યાં મનનો પણ થાય છે. અને મનનો ન્યાં થાય છે ત્યાં પ્રાણનો પણ થાય છે. આમ હોવાથી એકના નિરોધથી અન્યની સ્થિતિ થાય એ યોગ્ય જ છે.

આ ફલે પ્રાણાયામથી થાય છે અને તેથી પ્રાણાયામ યોગના અંગભૂત છે એ આ એ સૂત્રોનું તાત્પર્ય છે. આથી એમ ધારવાનું નથી કે પ્રાણાયામનાં આ એ જ ફલો થાય છે. પણ એ એ ફલો અન્ય તં ઉપલક્ષ્ય છે. પ્રાણનો નિરોધ થવાથી પ્રથમ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે એટલું જ નહિ પણ એ મૂળભૂત અંતઃકરણનો દ્રવ જે વિવિધ નાડીઓમાં પ્રસરીને રહેલો છે તે દ્રવ પણ મૂળની શુદ્ધિ થવાથી શુદ્ધિને પામે છે. આ દ્રવની શુદ્ધિ એ જ નાડીની શુદ્ધિ કહેવાય છે. શ્રીયાનુવચ્ચસહિતામાં કહ્યું છે કે નાડીશુદ્ધિમવાપ્નોતિ પૃથક્ચિન્હોપલક્ષિતામ—તે યોગીને વિવિધ ચિન્હોથી જણાતી નાડીની શુદ્ધિ થાય છે. તેમ જ પ્રાણનો જે અનાહત ચક્રમાં નિરોધ થાય છે તો એ સૂક્ષ્મ કળાને પામેલો પ્રાણ હૃદયપદ્મ આગળ સ્થિત અભિમાનીને પોતાતરફ આકર્ષી સુષુમ્નાદ્વારા અક્ષરંધ્રમાં લઈ જઈ કેવળ સમાધિયુક્ત કરે છે. તેમ જ અનાહત ચક્રમાંના પ્રાણના નિરોધથી એક જાતનો ધ્વનિ સભળાય છે જેને યોગીલોકો અનાહતધ્વનિ કહે છે. તે આ પ્રાણાયામની સિદ્ધિથી જ્યારે થાય છે ત્યારે જ નાદસદૃશો લયઃ એ શ્રીસ્વાત્મારામ યોગીના વાક્યાનુસાર તે યોગીને તત્કાળ અંતઃકરણનો લય પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ જ પ્રાણના નિરોધથી સુષુમ્નાનું મુખ વદન કરી સ્થિત થયેલી કુંડલિની શક્તિનું ચાલન થાય છે. તથા સંપૂર્ણ સચિત કર્મોના દોષ બળે છે. આ સર્વ ફલો પણ પ્રાણાયામનાં જ છે. એશિવાય અન્ય સધારણ ફલો પણ કેટલાંક થાય છે. જેમકે શ્રીધેતાશ્વતરોપનિપદ્માં કહ્યા પ્રમાણે લઘુત્વમારોગ્યમલોલુપત્વં વર્ણપ્રસાદં સ્વરત્તૌષ્ઠવં ચાગંધશુભોમૃતપૂરીષમત્પં શરીરમાં લઘુતા તથા આરોગ્ય, હૃદિયોવિષે વિષયોને પ્રાપ્ત કરવાની જે લોલુપતાતેનો અભાવ, પ્રસન્ન વર્ણ, પ્રાસાદિકી વાણી, મનને પ્રિય લાગતો ગંધ, મૂત્ર અને પુરીષની અત્પતા; એ ફલો

પ્રાણાયામના અભ્યાસથી થાય છે. એ સર્વ ફલોનાં સૂત્રોક્ત એ ફલો ઉપલક્ષક છે તેથી એ સર્વનું સૂત્રોક્ત ફલોથી ગ્રહણ થાય છે.

આ પ્રમાણે કૃત્રસહિત પ્રાણાયામનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે કમ-પ્રાપ્ત પ્રત્યાહારનું પ્રતિપાદન કરે છે.

સ્વવિષયાસંપ્રયોગે ચિત્તસ્ય સ્વરૂપાનુકાર ઇન્દ્રિયાણાં

પ્રત્યાહાર: ॥ ૫૪ ॥

સૂત્રાર્થ—પોતાના વિષયના વિષેગકાળે પોતે જાણે ચિત્તવૃત્તિને અનુસરે છે એ પ્રકારની ઇન્દ્રિયોની જે સ્થિતિ તે પ્રત્યાહાર છે.

સ્વવિઃ—એટલે ચિત્તના વિષયરૂપ જે શબ્દાદિ પદાર્થો તેનો જ્યારે વિષેગ હોય ત્યારે, અર્થાત્ ધ્યાનસમયે તથા નિરોધસમયે.

સ્વરૂપાઃ—જાણે ચિત્તના સ્વરૂપને અનુસર્યું તે, એટલે જે જે ચિત્તના આકાર થાય તે તે જાણે ઇન્દ્રિયોના આકાર થતા હોય એમ થવું તે. જેમ ચિત્તની વૃત્તિઓ થાય છે તે જ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ થતી નથી તેથી ધ્યેયપ્રતિ ચિત્તની વૃત્તિઓ જ્યારે સ્ફુરે ત્યારે એ વૃત્તિને સમાનવૃત્તિ ઇન્દ્રિયોથી સ્ફુરાવાય તેમ નથી. તેમ જ એ ઇન્દ્રિયો ચિત્તની વૃત્તિરૂપે થઈ શકે એમ નથી. તેથી ચિત્તનો મથાર્થ અનુકાર તો ઇન્દ્રિયોથી થાય એ અસંભવ છે. પણ તેની જરૂર પણ નથી. માત્ર જ્યારે ધ્યેયપ્રતિ ચિત્તની વૃત્તિ સ્ફુરે ત્યારે એ વૃત્તિના પ્રવાહમાં ખસેલ પહોંચાડી ઇન્દ્રિયો જે ચિત્તની શબ્દાદિ આકાર વૃત્તિ સ્ફુરાવે છે તેમ ન કરે પણ જાણે ચિત્તને અધીન થઈ ગઈ હોય તેમ વર્તે એ જોખમ અનુકારની જ જરૂર છે. એ જોખમ અનુકારજ ઇન્દ્રિયોનો થાય છે, અને મુખ્ય અસંભવ છે એ પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકારે અહિં ઇવપદ વાપર્યું છે.

પ્રત્યાહાર:—એટલે ઇન્દ્રિયાણિ પ્રાતિલોમ્યેનાહિયન્તેઽસ્મિન્—ઇન્દ્રિયોને પ્રતિકોમ પરિણામ પમાડી ચિત્તરવરૂપને અનુસરનાર જેમાં કસાય છે તે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ધ્યાનસમયે તથા નિરોધસમયે ઇન્દ્રિયો ચિત્તવૃત્તિને અનુસરે એવી જે ઇન્દ્રિયોની સ્થિતિ તે પ્રત્યાહાર છે. જ્યારે વૈરાગ્યના બલથી ચિત્ત વિષયોવિષે ધાવન ન કરે તથા ધ્યેયાકાર પરિણામને પામવા જાય ત્યારે ઇન્દ્રિયો પણ ચિત્તને અનુસરે, તથા નિરોધસમયે જ્યારે ચિત્ત નિરોધને અભિમુખ થાય ત્યારે ઇન્દ્રિયો તેને વિરોધી થઈ અન્ય વ્યાપારોમાં ન જોડતાં પોતે પણ નિરોધાભિમુખ થઈ રહે—એવો સિદ્ધ કરેલો ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. અજિતેન્દ્રિય સર્વ પુરુષોમાં ચિત્ત ઇન્દ્રિયોને અનુસરતું દેખાય છે.

ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષય માટે તત્કાળ ચિત્તને ક્ષોભ પમાડી વૃત્તિ સ્ફુરાવે છે તથા પોતાના વિષયપ્રતિ ચલાવે છે. શ્રીકૃષ્ણ બગબાને પ-ણ કહ્યું છે કે ઇન્દ્રિયાણિ પ્રમાર્થાણિ હરન્તિ પ્રસન્નમ મનઃ—ઇન્દ્રિયો મ-નને બલાત્કારે પેતાના વિષયપ્રતિ દોરી જાય છે. શ્રુતિ પણ કહે છે કે પરાઙ્મિ જ્ઞાનિ વ્યતૃળસ્ત્વયંચુઃ—ઇન્દ્રિયોને સ્વભાવથી સ્ત્રષ્ટાએ પરાક-રચી છે. એ ઇન્દ્રિયના ગુણને દૂર કરી એથી વિરોધી ગુણની ઇન્દ્રિયમાં સિદ્ધિ કરવી તે પ્રત્યાહાર છે. ધ્યાનના તથા નિરોધના સમ-યે અંતઃકરણ ધ્યેયાભિમુખ તથા નિરોધાભિમુખ થવા જાય છે, એ વખતે ઇન્દ્રિયો પોતાના સ્વભાવપ્રમાણે અંતઃકરણને પોતાના વિષયપ્ર-તિ લલ્લ જવા પ્રયત્ન ન કરે પણ અંતઃકરણ ધ્યેયવસ્તુઆકાર પ-રિણામને પામે તો ઇન્દ્રિયો પણ તેજ વસ્તુરૂપ જાણે થઈ રહેતી હો-ય એમ રહે તથા અંતઃકરણ જ્યારે નિરોધાભિમુખ થાયત્યારે ઇન્દ્રિ-યો પણ જાણે નિરોધાભિમુખ થઈ રહેતી હોય એવી થાય એ પ્રદા-રની જે ઇન્દ્રિયોની સ્થિતિ થવી તે પ્રત્યાહાર છે. જે પુરુષની ઇન્દ્રિય ચિત્તને અનુસરનાર થઈ હોય તે પુરુષનું ચિત્ત ધ્યેય વા નિરોધના અ-ભિમુખ થાય ત્યારે તેની ઇન્દ્રિયોને તદ્રૂપ કરવા કંઈ પણ અન્ય પ્ર-યત્નની જરૂર રહેતી નથી. તેથી અન્ય રીતે કહીએ તો જે પ્રયત્નથી ચિત્ત ધ્યેયાકાર થઈ રહે છે તેજ પ્રયત્નથી ઇન્દ્રિયો પણ તેને અનુ-સરનાર થઈ રહે એવી સ્થિતિને પ્રત્યાહાર કહે છે. જેમ એક બામર એક વિષયકે પર પડે કે તરત બીજી મધુમક્ષિકાઓની તદ્દનુસાર પ્રવૃ-ત્તિ થાય છે તેમ ચિત્તને અનુકૂલ જે ઇન્દ્રિયોનું થઈ રહેવું તે પ્રત્યાહાર છે.

આ પ્રકારનું જ પ્રત્યાહારનું સ્વરૂપ અન્મ સ્થળે પણ કહ્યું છે. શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે કે શબ્દાદિષ્વનુરક્તાનિ નિષ્ટદ્યાક્ષાણિ યોગક્ષિતા કુર્યાન્નિત્તાનુકારીણિ પ્રત્યાહારપરાયણઃ ॥ શબ્દરૂપરૂપવિગેરે વિષય વિષે સ્વભાવથી અનુરક્ત થયેલી ઇન્દ્રિયોને તે પ્રતિ જતી અટકાવીને ચિ-ત્તના અનુકૂલ ભૂત્ય સરખી કરવી એ પ્રત્યાહાર કરનાર યોગીનું કર્તવ્ય છે.

આ પ્રમાણે આ મુત્રથી પ્રત્યાહારનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. ૧૬વે પૂર્વવત્ એનું ફક્ત પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકાર કહે છે કે—

તત પરમવશ્યતેન્દ્રિયાણામ્ ॥૧૫॥

સૂત્રાર્થઃ—પ્રત્યાહારની સાદ્ધથી ઇન્દ્રિયોનો પરમ જાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પ્રત્યાહારની જ્યારે યથાર્થ સિદ્ધિ થા-ય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયોની પરમવશ્યતા અર્થાત્ જાય થાય છે. ત્યાં જાય

૧. એ કેવી રીતે કરાય છે તે પ્રયોગ તથા એના સ્વરૂપનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ શ્રીસિદ્ધાન્તસિન્ધુ પ્રથમસ્તનમાં કહ્યું છે તે ત્યાં જોવું.

ચાર પ્રકારના મનાયા છે. કેટલાંક કહે છે કે શાસ્ત્રથી અવિરુદ્ધ શબ્દાદિ-વિષયના સાક્ષાત્કારરૂપ જે ન્યાયભોગ તે ઇન્દ્રિયોનો જય છે. અન્ય કહે છે કે ઇન્દ્રિય અને વિષયનો સંબંધ થાય તે સમયે સ્વેચ્છાથી જે વિષયનો ભોગ (અર્થાત્ વિષયોની ઇન્દ્રિયો ઉપર સત્તા નહિ પણ ઇન્દ્રિયોનો સ્વેચ્છાથી ભોગ) તે ઇન્દ્રિયોનો જય છે. અન્ય કહે કે કે શાસ્ત્રવિહિત વિષયોનો જે સ્વેચ્છાથી થતો રાગદ્વેષવિના કરાતો ભોગ તે ઇન્દ્રિયોનો જય છે. આ ત્રણે ઇન્દ્રિયોના જય છે ખરા તથા એમાં ઉત્તરોત્તર જય શ્રેષ્ઠ છે તથાપિ એ ત્રણેમાંથી કોઈ પણ પરમજય નથી. ચિત્તની એકાગ્રતા થવામાત્રથી કોઈપણ અન્ય પ્રયત્નવિના જે ઇન્દ્રિયોની નિરુદ્ધ થઈ જવાની યોગ્યતા તે જ ઇન્દ્રિયોનો પરમ જય છે. આ પરમ જય પ્રત્યાહારની સિદ્ધિથી થાય છે. શ્રી-વિષ્ણુપુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે વચ્યતા પરમા તેન જાયતે નિશ્ચલાત્મનામ્ । ઇન્દ્રિયાણામવશ્યસ્તૈર્ન યોગી યોગસાધકઃ ॥ પ્રત્યાહારની સિદ્ધિથી નિશ્ચલ થયેલી ઇન્દ્રિયોની પરમવશ્યતા થાય છે. આ પ્રકારનો જય યોગમાં આવશ્યક છે એ સૌભરિ મુનિવિગેરેના દતિહારથી સ્પષ્ટ છે. સૌભરિ મુનિ આ પ્રકારના જયને નાંદ પામેલા હોવાથી અને તેથી પ્રત્યાહારની સિદ્ધિથી સહિત હોવાથી યોગથી બ્રહ્મને પામ્યા હતા.

આપ્રમાણે જ્ઞાનનાં સાધનના પ્રસંગમાં યોગનાં પાંચ સાધનોનું તેનાં ફલમહિત પ્રતિપાદન કર્યું. આ પાંચ સાધનો યોગના બહિરંગ સાધન છે તથા આંતરીનાં ત્રણ અંતરંગ સાધન છે. એ અંતરંગ સાધન જેમ મંદાધિકારીમાટે જરૂરનાં છે તેમ ઉત્તમાધિકારીમાટે તથા મધ્યમાધિકારી માટે પણ છે. તેમજ એ ત્રણથી થતી સિદ્ધિઓ વિવિધ પ્રકારની છે. આ એ હેતુથી એ ત્રણનું પ્રતિપાદન આ પાદમાં નાંદ કરતાં આ પાદ અહિંથીજ સમાપ્ત કર્યું છે, અર્થાત્ એથી સુત્રકારે એ સૂચવ્યું છે કે આ પાદમાં કહેલાં પાંચ સાધનોજ માત્ર મંદાધિકારી માટે વધારાનાં છે—આંતરીનાં ત્રણ સર્વમાટે એકસરખી રીતે સમાન છે.

આ પ્રમાણે આ પાદમાં પ્રથમપાદમાં કહેલા યોગના અંગભૂત તથા કલેશને તનુ કરવાનું જેનું ફલ છે એવા ક્રિયાયોગનું, અવિદ્યાદિ કલેશોનાં ઉદ્દેશ, કારણ, ક્ષેત્ર, સ્વરૂપ તથા ફલનું, કર્મોના ભેદ, કારણ, સ્વરૂપ તથા ફલનું તથા વિપાકનાં સ્વરૂપ અને કારણનું પ્રતિપાદન કર્યું; ચાર પછી કલેશાદિ અવશ્ય સંજવા યોગ્ય છે, એનો ત્યાગ તત્ત્વજ્ઞાનવિના કરી શકાય એમ નથી અને જ્ઞાન શાસ્ત્રને અધીન છે અને શાસ્ત્રમાં હેય, હેયહેતુ, ઉપાદેય અને ઉપાદેયહેતુ એ ચા-

સ્તુ પ્રતિપાદન આવશ્યક છે તેથી પ્રથમ હેયનું, પછી હેયહેતુનું તથા ત્યાર પછી હાનનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું. એ ધ્યા પછી હાનો-પાયરૂપ આ પાંચ અહિરંગ સાધનોનું પ્રતિપાદન કર્યું.

^૧ક્રિયાયોગં જગૌ ક્લેશાન્ વિપાકાન્ કર્મણામિહ ।

તદ્વ્યૂહાનન્ન દ્વિતોયે પાદે યોગસ્ય પંચકમ્ ॥

॥ ॐ શ્રી ॥

॥ તૃતીયપાદ અથવા વિભૂતિપાદ ॥

ઉપર દ્વિતીય પાદમાં પાંચ યોગાંગનું વર્ણન કર્યું. એ પાંચ અંગો બહિરંગ છે તેથી મંદાધિકારીમાટે અવસ્ય અપેક્ષિત છે. ઉત્તર ત્રણ અંગો જે અંતરંગ છે તે સર્વ અધિકારીમાટે સાધારણ હોવાથી, તથા એ ત્રણના અનુશાનથી યોગમાં શ્રદ્ધાતિશય ઉત્પન્ન કરનાર સિદ્ધિઓરૂપ વિભૂતિઓ અનેક હોવાથી એ ત્રણનું પ્રતિપાદન કરવા નવા પાદનો સૂત્રકર આરંભ કરે છે એ ત્રણ અંગો ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ છે. એ ત્રણની વચ્ચે કાર્યકરણભાવસંગ્રહ હોવાથી ધારણા જે ઇતર બેની પૂર્વે અવસ્ય અપેક્ષિત છે તેનું સૌથી પ્રથમ પ્રતિપાદન કરે છે.

દેશબન્ધશ્ચિત્તસ્ય ધારણા ॥ ૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—જે દેશમાં ધ્યેયનું ચિંતન કરવાનું છે તે ધ્યાનના આધારભૂત દેશરૂપ વિષયમાં ચિત્તને સ્થાપન કરવું-એકાગ્ર કરવું તે ધારણા છે.

દેશબન્ધ:—એટલે ધ્યેયદેશવિષે ચિત્તનો વૃત્તિમાત્રથી બધ કરવો તે, અર્થાત્ ચિત્તને ત્યાં એકાગ્ર કરી સ્થિત કરવું તે.

આ સૂત્રથી ધ્યેયદેશવિષે ચિત્તને સ્થાપવું તે ધારણા છે એમ કહ્યું. ત્યાં દેશ બે પ્રકારનો છે: (૧) બાહ્ય અને (૨) આબ્યંતર. બહિર્ પદાર્થોવિષે તથા આબ્યંતર પદાર્થોવિષે જે ચિત્તને સ્થિત કરી ધારણ કરવું તે ધારણા છે. ત્યાં બહિર્ પદાર્થોમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, વિદ્યુત, મણિ, શુક્રનો તારો, શાલગ્રામાદિ દેવો, શાસ્ત્રનિશ્ચિત સગુણ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ, શ્રી સદ્ગુરુ વિગેરે છટ, એવિગેરે અસંખ્ય પદાર્થો ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. તેમ આબ્યંતર પ્રદેશમાં પૃથ્વીઆદિ પાંચ તત્ત્વો, સમયક, હ્રસ્વમ્મ તથા શરીરનાં નાસિકા, જિગ્હાવિગેરે વિવિધ સ્થાનોનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. પૃથ્વી આદિ પાંચ તત્ત્વોની ધારણાનું સાધારણ સ્વરૂપ પ્રસંગવશાત્ આગળ કહ્યું છે, તેમજ વિષયવતી પ્રવૃત્તિના પ્રતિપાદનમાં શરીરનાં વિવિધ સ્થાનોનું પણ પ્રસંગવશાત્ પ્રતિપાદન કર્યું છે. પરચ્છેદની ધારણાનું વિશેષ સ્વરૂપ પ્રત્યેક સાધકે પોતાના યોગીશ્વર શ્રીસદ્ગુરુપાસેથી જાણી લેવું તથા તદનુસાર પ્રવૃત્ત થવું. સામાન્ય સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં આપ્રમાણે વર્ણન કરવામાં આવે છે:—નાભિથી નીચે તથા મેંદૂથી ઉપર કંદ નામનું એક સ્થાન કહ્યું છે.

એ કંદમાંથી સુપુમ્નાનામની નાડી નીકળી મેરુદંડમાં ધકતને કંદેશ આગળ આવે છે. ત્યાંથી એ નાડીની બે શાખા થાયછે—એક અક્ષરં-ધ્રમાં ચાલી જાયછે તથા બીજી ત્રિકુટિસ્થાનમાં થઈ અક્ષરંધ્રમાં જાય-છે. એ સુપુમ્નાનાડીમાં અનેક ચક્રો હોય છે. તેમાંથી વિશેષ ફલ આપનાર સાત ચક્રો યોગતત્ત્વવેત્તા પુરુષોએ નિશ્ચય કર્યા છે તે આ છે. શુદ્ધ અને લિંગના મધ્ય દેશમાં વં, જં, ઘં, અને સં એ ચાર વર્ણો-થી અંકિત ચાર દલથી યુક્ત, અગ્નિ વર્ણનું, ભગાકૃતિ, શ્રીગણપતિ રૂપ દેવતાવાળું આધારચક્ર છે. લિંગમૂલમાં વં, મં, મં, યં, રં, લં એ છ વર્ણોથી છ અંકિત દલથી યુક્ત, સૂર્ય વર્ણનું, પ્રવાલાંકુરાકૃતિ, અ-ક્ષાધિષ્ઠિતરવાધિજ્ઞાનચક્ર છે. નાભિઆમળ ડ થી ફં સુધીના દશવર્ણ-થી અંકિત દલ દલથી યુક્ત રક્તવર્ણ, શ્રીવિષ્ણુથી અધિષ્ઠિતિ મણિપૂર ચક્ર છે. ચોથું હૃદયેશઆગળ ક થી તે ઠ સુધીના બાર વર્ણોથી અંકિત બાર દલથી યુક્ત, સ્વર્ણવર્ણ, શ્રીશંકરાધિષ્ઠિત અનાહતચક્ર છે. પાંચમું કંદેશ આગળ અ થી તે ઝઃ સુધીના પોડશ સ્વરથી અંકિ-ત પોડશ દલથી યુક્ત, ચંદ્રવર્ણ, શ્રીરુદ્રાધિષ્ઠિત વિશુદ્ધ ચક્ર છે. છઠું ત્રિકુટિસ્થાનઆગળ હં અને લં એ બે વર્ણોથી અંકિત બે દલથી યુ-ક્ત, રક્તવર્ણ, શ્રીગુરુથી અધિષ્ઠિત આજ્ઞાચક્ર છે. એની ઉપર અક્ષરંધ્ર આગળ સદસ્ત્રદલથી યુક્ત, શુદ્ધસ્ફટિકના વર્ણવાળું, શ્રીપરબ્રહ્મરૂપ દેવ-તાવાળું અજ્ઞાનચક્ર છે. એ સર્વ ચક્રો સુપુમ્નામાર્ગમાં છે. અધિકાર પ્રાપ્ત થયેથી શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાથી એ ચક્રોની ઉપરપ્રભાણે ધારણા કરવામાં આવે છે.

આ સર્વ વિષયો શ્રીગરુડ પુરાણમાં પણ કહ્યાછે. ત્યાં કહ્યું છે કે—
પ્રાહ્નાભ્યાંહૃદયે ચાડ્ય તૃતીયે ચ તથોરસિ ।

કળે મુલે નાસિકાગ્રે નેત્રભ્રૂમધ્યમૂર્દ્ધસુ ॥

કિંચિત્તસ્માત્પરસ્મિન્ન ધારણા દશ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

નાભિ, હૃદય, ઉરસ્, કણ્ઠ, ગિર્યાગ્ર, નાસિકાગ્ર, નેત્રભ્રૂમધ્ય, મૂર્ધા અને મૂર્ધાની ઉપર બાર આંગળના પ્રદેશમાં કે જ્યાંસુધી પ્રાણ-સહિત લિંગશરીરનો વૃત્તિ હોય છે ત્યાં—એમ આબ્યંતર પ્રદેશોમાં દશ સ્થળે ધારણા કરવામાં આવે છે.

એ ધારણાના વિષયમાં સાધારણ નિયમ એ છે કે જેમ પ્રાથ-મિક ધાનુષ્ક સ્થૂલ વિષયને લક્ષ્ય લે છે પછી સૂક્ષ્મને, તેમ ધારણા-ના સાધકે પણ પ્રથમ બાહ્ય વિષયો તથા પછી ક્રમે ક્રમે કરી આ-બ્યંતર વિષયો લેવા. તેમાં બાહ્ય વિષયોમાં પણ પ્રથમ મૂર્ત, નિરવય-વ વિષયો જેવા કે ચંદ્ર, સૂર્ય, મણિવિગેરે લેવા યોગ્ય છે, પછી

સાવયવ મૂર્તિવિષયો જેવા કે શ્વેત્વા, વિષ્ણુ આદિ દેવોની શાસ્ત્ર-
સ્થિત મૂર્તિઓ લેવી યોગ્ય છે. એમ ક્રમે ક્રમે ઉત્તરોત્તર ચડતાં જવું.
ધારણાના પ્રયોગમાં આવતા કેટલાક નિયમો પ્રસંગવશાત્ આગળ ક-
હ્યા છે તેથી અત્ર આવશ્યક નથી. એક એવો નિયમ એ વિષયમાં
અવશ્ય લક્ષમાં રાખવાનો છે કે એ ધારણાનો પ્રયોગ બને તો રોજ
એક જ વખતે આરંભવો તથા એક જ વખતે સમાપ્ત કરવો. એ
નિયમના પાલન પૂર્વકે નિરંતર આઠ ઘટિકા ધારણાનો પ્રયોગ કરના-
રને તે તે વિષયની ધારણા ત્રણ માસમાં સિદ્ધ થાય છે એવો સાધા-
રણ નિયમ છે—પછી આધિકારિપરત્વે ન્યૂનાધિક કાળ પણ થાય છે.
અહિં એ સ્મરણ કરાવવું અતિઅગત્યનું છે કે એ ધારણાના પ્ર-
યોગોથી થતી સિદ્ધિમાં લોભાદિને કામએ સ્વતઃ પ્રવેશ કરવો નહિ
પણ શ્રીસદ્ગુરુઉપદિષ્ટ વિષયોમાં જ તે તે વિધિથી પ્રયોગ કરવો, ન-
હિ તો મહાહાનિનો સંભવ છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી સંયમના પ્રથમ અંગરૂપ ધારણાનું
પ્રતિપાદન કર્યું. એ જ સ્વરૂપ શ્રીમદ્ધરણીતામાં હૃત્પુષ્કરીકે નામ્યાં
મર્દિનિર્વૃત્તમસ્તકો. એવાદિપ્રદેશેષુ ધારણા ચિત્તબન્ધનમ્ હૃત્પદ્મ નાભિવિગેરે
પ્રદેશોમાં ચિત્તને બાંધવું તે ધારણા છે—ઈત્યાદિ વચનોથી કહ્યું છે.

હવે ધારણાથી સાધ્ય થતા યોગના સપ્તમ અંગરૂપ ધ્યાનનું
સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે.

તત્ર પ્રત્યયૈકતાનતા ધ્યાનમ્ ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—ધારણાના દેશમાં ધ્યેયવિષયક પ્રત્યયની જે એકતાનતા
તે ધ્યાન છે.

તત્ર:—ધારણાના દેશમાં.

પ્રત્યયૈ૦—એટલે ધ્યેય વસ્તુને આલંબન કરનાર જે વૃત્તિ
તેની એકાગ્રતા.

આ સૂત્રમાં ધ્યાનનાં લક્ષણમાં તત્ત એ પદ વિવક્ષિત નથી.
તેથી ધ્યાનનું લક્ષણ તો પ્રત્યયૈક૦ એ જ છે. તથાપિ પ્રાથમિક સ-
ર્વ યોગિઓને એ પ્રત્યયૈકતાનતા ધારણાના દેશમાં જ થાય છે તેથી
ઐત્સર્ગિક નિયમ એ હોવાથી તત્ર પદ મુક્યું છે. આથી ધ્યાનનું
સ્વરૂપ એ થયું કે ધ્યેયવસ્તુમાં જે અંતરાયસહિત એકાકાર વૃત્તિ-
નો પ્રવાહ થવો તે ધ્યાન છે. ધારણામાં વૃત્તિનું એક દેશમાં સ્થાપન
કરી ધ્યેય વસ્તુનું સ્વરૂપ રચવામાં આવે છે અને એ સિદ્ધ થવાથી
તે વસ્તુમાં જે વૃત્તિનો એકાકાર પ્રવાહ ચાલે છે તે ધ્યાન છે. ધ્યા-
નમાં એ પ્રવાહ સતત ધારણા હોતો નથી પણ મધ્યે વિચ્છેદવાળો

હોય છે. એજ વિચ્છેદ દ્વર થવાથી જ્યારે અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ સતત-રૂપે વ્યાપ્ત કરે છે ત્યારે તે સમાધિ કહેવાય છે એ આ ત્રણમાં બેદ છે. પ્રસંગવશાત્ એ બેદનું પૂર્વે નિરૂપણ કર્યું છે તેથી અત્ર વિસ્તારની જરૂર નથી.

ધ્યાનનું આત્મ જ સ્વરૂપ શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે ત્યાં કહ્યું છે કે—

તદ્રૂપપ્રત્યયૈકાગ્રસંતતિશ્ચાન્યનિઃસ્પૃહા ।

તદ્ ધ્યાનં પ્રથમેરંગૈર્વૈદ્ભિર્નિષ્પાદ્યતે દૃઢેમ ॥

તે પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં એકાકારપ્રત્યયનો પ્રવાહ તે ધ્યાન છે. એ ધ્યાનની નિષ્પત્તિ પ્રથમ કહેલાં છે યોગાંગથી થાય છે.

એ ધ્યાન અનેક પ્રકારનું છે. તથાપિ પરમાત્મવિષયક સગુણ અને નિર્ગુણ ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. શ્રીયાત્ત્વદ્વયસંહિતામાં કહ્યું છે કે—
અન્યાન્યપિ બહુન્યાદુર્ધ્યાનાનિ મુનિપુક્તવાઃ । મુહ્યાન્યેતાનિ ચૈતેભ્યાં જઘન્યાની-
તરાણિ તુ—ઋષિવરોએ અન્ય અસંખ્ય પ્રકારનાં ધ્યાનો કહ્યાં છે તથાપિ આ સગુણ અને નિર્ગુણ ધ્યાન એ બે જ મુખ્ય છે. †

આપ્રમાણે 'ધ્યાનનું' પ્રતિપાદન કરીને, ધ્યાનની પરિપાક અવસ્થાએ થતા સંયમના તૃતીય અવયવ તથા યોગના ચરમ અંગ-રૂપ સમાધિનું પ્રતિપાદન કરવા ભગવાન સૂત્રકાર કહે છે કે

તદેવાર્થમાત્રાનિર્ભાસં સ્વરૂપશૂન્યમિવ સમાધિઃ ।૩।

સૂત્રાર્થઃ—એ જ ધ્યાન જ્યારે ધ્યેયરૂપ અર્થના આકારનો જ સાક્ષિને નિર્ભાસ કરાવે છે અને પોતાના સ્વરૂપથી જાણે શૂન્ય હોય એવું થાય છે ત્યારે સમાધિ કહેવાય છે.

તદેવ—એટલે ધ્યાન જ.

અર્થમાત્રાનિર્ભાસમ્ઃ અર્થ જે ધ્યેય તેનોજ માત્ર નિર્ભાસ કરાવનાર.

માત્ર પદથી ધ્યાનનું જે પ્રત્યયાકારરૂપ સ્વરૂપ તેને વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.

સ્વરૂપઃ—આ પદથી ઉપરના માત્ર પદનું જ વિવરણ છે. ધ્યાન એ એક પ્રકારની વૃત્તિ વા પ્રત્યય છે. તેથી સ્વરૂપઃ એટલે પોતાના પ્રત્યયરૂપ સ્વરૂપથી શૂન્યવત્ થયેલું ધ્યાન.

આ સૂત્રથી ધ્યાનના જ અતિશયને સમાધિ કહ્યો છે. ધ્યાનની અંદર હું અમુક ધ્યેયનું ચિંતન કરું છું એ પ્રકારની એક વૃત્તિ હોય છે, તેમજ અંતરાય સહિત વૃત્તિનો પ્રવાહ ધ્યેયપ્રતિ આવે છે. પ્રથમ

† ધ્યાનના વિશેષ સ્પષ્ટીકરણાર્થ જુઓ માં સિદ્ધાન્ત સિન્ધુ પ્રથમ રત્ન પૃષ્ઠ ૨૭૬.

કહેલી વૃત્તિવિગેરેથી ધ્યેયાકાર વૃત્તિના પ્રવાહનો અંતરાય કરાય છે. જ્યારે અભ્યાસે કરીને ધ્યેયાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ અખંડિત થાય છે ત્યારે તેનેજ સમાધિ કહે છે. સૂત્રમાં પદોનું પણ એજ તાત્પર્ય છે. ધ્યાનમાં ધ્યેયનું ભાન તેમ જ પ્રત્યયનું ભાન એમ બે ભાન અભિમાનીને હોય છે. જ્યારે અભ્યાસે કરીને ધ્યેયાકારવૃત્તિનો પ્રવાહ અખંડિત થાય છે ત્યારે વસ્તુતઃતો ધ્યેયનો પ્રત્યય હોય છે તથાપિ એ એક અખંડિત તૈદ્ધારાવત્ આત્મા કરતો હોવાથી અભિમાનીને તે ધ્યેયથી પૃથક્કરણે જણાતો અંધ થાય છે, એટલે તે સમયે અભિમાનીને માત્ર ધ્યેયસ્વરૂપનો જ નિર્ભાસ થાય છે, પણ તે ધ્યેયાકાર થયેલી વૃત્તિરૂપ પ્રત્યયનું પૃથક્ ભાન જતું રહે છે તેથી તે સ્વરૂપશૂન્ય જાણે હોય એમ થાય છે. એ પ્રકારનો ધ્યેયમાત્રનો નિર્ભાસ કરનાર પ્રત્યય વા વૃત્તિ તે સમાધિ છે. અન્ય શાસ્ત્રોમાં પણ સમાધિનું આવા જ પ્રકારનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. શ્રીગરુડપુરાણમાં કહ્યું છે કે તિષ્ઠેત્તલ્લયતો યુક્તઃ સમાધિઃ સોડમિધીયતે ॥ ધ્યાનના પ્રત્યયરૂપ સ્વરૂપના લયથી યુક્ત હોય તે સમાધિ કહેવાય છે. એ જ અર્થ તસ્યેવ કલ્પનાર્હીને સ્વરૂપ-ગ્રહણં હિ યત્ । મનસા ધ્યાનનિષ્પાદ્યઃ સમાધિઃ સોડમિધીયતે ॥ ધ્યાનના અભ્યાસથી મનવડે સિદ્ધ થતું, ધ્યેયથી ધ્યાનના ભેદરૂપ કલ્પનાથી રહિત જે ધ્યેયવસ્તુનું અલ્પ તે સમાધિ કહેવાય છે—ઇત્યાદિ પુરાણ વચનોથી સ્પષ્ટ કયો છે. ઉપનિષદોમાંયદા તિષ્ઠન્તિ જ્ઞાનાનિ મનસા સદ્ બુદ્ધિશ્ચ ન વિચ્છેત તામાહુઃ પરમાં ગતિમ્ । સત્ત્વાવબોધ એવાડૈવાસના તૃણાવકઃ પ્રોક્તઃ સમાધિશબ્દેન ન તુ તુષ્ણીમવસ્થિતિઃ ॥ ઇત્યાદિ વચનોથી એ જ કહ્યું છે કે જ્યારે ઇન્દ્રિયો અને મન બંને સમાનગતિક થાય છે અને જ્યારે બુદ્ધિ ગતિરૂપ ચેત્ત્રથી રહિત થાય છે, જ્યારે ધ્યેય સ્વરૂપનો નિર્ભાસ થાય છે અને વાસનાનો નાશ થાય છે, ત્યારે થયેલી અવસ્થા સમાધિશબ્દે કથન કરવામાં આવે છે.

આ સમાધિમાં ધ્યેયમાત્રનો નિર્ભાસ થાય છે એટલે વૃત્તિ પોતાના સ્વરૂપથી રહિતવત્ થાય છે. તેથી ધ્યાનમાં અને આ સમાધિમાં એ ભેદ છે કે ધ્યાનમાં ધ્યેયનું અને વૃત્તિનું પૃથક્ ભાન હોય છે, અથવા બીજી રીતે કહીએ તો ધ્યાનમાં ધ્યેયાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ વિચ્છિન્ન હોય છે અને સમાધિમાં અખંડિત હોય છે. એ સમાધિરૂપ અંગ અને સંપ્રજાતયોગરૂપ અંગિનો એ ભેદ છે કે આ સમાધિરૂપ અંગમાં ધ્યેયગત અશેષ વિશેષનો સાક્ષાતકાર થતો નથી અને એ સમાધિના અભ્યાસથી જ્યારે એ સમાધિની સ્થિરતા થાય છે ત્યારે સમાધિના વિષયો નહિ એવા જે ધ્યેયગત સંપૂર્ણ વિશેષો

તેનો સાક્ષાત્કાર અભિમાનીને થાય છે. સમાધિ ધ્યાનરૂપજ હોવાથી એટલે એનો વિષય ધ્યેય હોવાથી એ એક પ્રકારના ચિંતનરૂપ છે. તેથી એમાં ચિંતિત વિશેષોનુંજ સર્વોચ્ચ અભિમાનીને ભાન થાય છે, પણ અચિંતિત ધ્યેયગતવિશેષોનું એમાં ભાન થતું નથી. જ્યારે અન્યાસવડે એ સમાધિ પરિપાક અવસ્થાને પામે છે ત્યારે એનો વિષય ધ્યેયક્રોટિથી મટીને શ્વેયક્રોટિમાં આવે છે, એટલે એ સમાધિનો પરિપાક થાય છે ત્યારે અર્થાત્ સમાધિ સ્થિરતાને પામે છે ત્યારે ધ્યેયનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ સાક્ષાત્કારથી ધ્યેયગત સંપૂર્ણ વિશેષોનું અભિમાનીને ભાન થાય છે. એ સાક્ષાત્કારનો ઉદ્દેશ કરાવનાર અવસ્થા સંપ્રજાતયોગ છે તેથી અંગ અને અંગિમાં યત્કિંચિત ભેદ હોવાથી અને વચ્ચે અંગાંગિભાવ યુક્ત છે.

આપ્રમાણે સમાધિનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું, એટલે યોગનાં આઠે અંગોનાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન થઈ ગયું. હવે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણ અંગોથી થતી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવાનું છે. તે કરતાપૂર્વે આવશ્યક હોવાથી એ ત્રણે અંગોના યોગશાસ્ત્રસંમત પારંપરિક સંજ્ઞા કથન કરવા કહે છે કે

ત્રયમેકત્ર સંયમઃ ॥૪॥

સૂત્રાર્થઃ—એક જ વિષયમાં આ ત્રણ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ ત્રણે મળી સંયમ કહેવાય છે.

ત્રયમ્ આ પાદમાં કહેલાં ત્રણ એટલે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એકત્ર એકજ વિષયમાં.

આ સૂત્રથી કહ્યું કે જ્યારે એક જ ધ્યેયરૂપ વિષયમાં ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણે અંગો કરવામાં આવે છે ત્યારે એ ત્રણે મળી સંયમ કહેવાય છે, એટલે એ ત્રણે એમાંની સંયમ એવી રીતે છે. આ સૂત્ર સંજ્ઞાવિધાયક છે તેથી જ્યારે જ્યારે સંયમશબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે ત્યારે જે પદાર્થવિષે સંયમ કહ્યો હોય તે પદાર્થવિષે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ કરવાનાં છે એમ સમજી લેવું એ આ સૂત્રનો અર્થ છે.

આ સૂત્રનો ઉપયોગ એ જ છે કે એ સૂત્રમાં સંજ્ઞા નાહ કહી હોત તો સ્થળે સ્થળે ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણેનો પ્રયોગ કરવો પડત, અને આ સંજ્ઞા કહી દીધી એટલે હવે માત્ર એ ત્રણને બદલે આ એક જ શબ્દનો પ્રયોગ કરવો પડે. તેથી સંક્ષેપ એ જ આ સંજ્ઞાવિધાય સૂત્રનું ફલ છે.

ધારણાદિવિષે સંયમ એ સંજ્ઞા યથાર્થ રીતે લાગુ પડે છે. કેમ-

કે સંયમ એટલે દત્તરે સર્વ વિષય તરફથી વૃત્તિઓને રોકવી તે. ધ્યેયાતિરિક્ત સર્વ વિષયપ્રતિ વૃત્તિને જતી અટકાવવી એ ધર્મ ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણેમાં વિદ્યમાન છે, તેથી એ સંજ્ઞા યદ્યાપિ પારિભાષિક છે તથાપિ યથાર્થ છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી સંજ્ઞાનું વિધાન કર્યું. હવે એ ત્રણે સાધનો યોગનાં અંગરૂપ છે એ પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

તજ્જયાત્પ્રજ્ઞાલોકઃ ॥૧॥

સૂત્રાર્થઃ--સંયમની સ્થિરતા થવાથી પ્રજ્ઞાની દીપ્તિ થાય છે.

તજ્જયાન્--એટલે સંયમનો જલ્પ થવાથી અર્થાત્ અભ્યાસે કરીને સંયમની દૃઢતા થવાથી.

પ્રજ્ઞાલોકઃ--પ્રજ્ઞાનો આલોક એટલે સમાધિપ્રજ્ઞાની દીપ્તિ.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે સંયમ જ્યારે દૃઢ સ્થિતિને પામે છે ત્યારે સમાધિપ્રજ્ઞાની દીપ્તિ થાય છે, એટલે ધ્યેયવસ્તુના વિશેષોને જાણવાનું સામર્થ્ય આવે છે. જેમ જેમ સંયમ વિશેષ વિશેષ સ્થિરતાને પામતો જાય છે તેમ તેમ વિપ્રદૃષ્ટવ્યવહિતાદિધ્યેયગત વિશેષોને પરત્વ્યક્ષતા વિષય કરવાનું અર્થાત્ તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાનું ચિત્તમાં સામર્થ્ય આવે છે. આથી એ કહ્યું કે જ્યારે ક્રમે કરીને આત્મસૂક્ષ્મ વિષય જે પુરુષ અને પ્રકૃતિને ધ્યેયરૂપે લેવામાં આવે છે તથા તેમાં સંયમની દૃઢ સ્થિરતા થાય છે ત્યારે વિવેકજ્ઞાતિનો ઉદય થાય છે. તેથી સ્પષ્ટ રીતે એ સંયમ યોગના તથા જ્ઞાનના અંગરૂપ છે.

આપ્રમાણે સંયમનો યોગાંગતાનું પ્રતિપાદન કરી હવે એ સંયમ સાધકે કેવા ક્રમથી કરવો કે જેથી આ સૂત્રમાં કહેલું સંયમનું રહ સાધક અનુભવે તે પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

તસ્યભૂમિષુ વિનિયોગઃ ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ--એ સંયમનું ભૂમિકાક્રમથી સાધકે અનુશાન કરવું.

તસ્ય--પૂર્વસૂત્રોક્ત સંયમનું.

ભૂમિષુ--સ્થૂલસૂક્ષ્મભૂમિકાના ક્રમથી.

વિનિયોગઃ--અનુશાન (કરવું).

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ઉપર કહેલા ફલની ઉત્પત્તિવાસ્તે ભૂમિકા ક્રમપ્રમાણે આ સંયમનું સાધકે અનુશાન કરવું. જેમ ધનુર્ધર પ્રથમ સ્થૂલ પદ્ધતિને લક્ષ્ય લે છે પછી સૂક્ષ્મને, પછી તેથી સૂક્ષ્મને અને એમ કરતો ચાલે છે તો જ યથાર્થ સિદ્ધિને પામે છે, પણ જો સામર્થ્યવિના પ્રથમથી સૂક્ષ્મને લક્ષ્ય લે છે તો સ્થૂલને વેધવાનું પણ સામર્થ્ય ન હોવાથી સૂક્ષ્મને વેધી શકતો નથી પણ માત્ર ખાજો પડે છે;

તે જ પ્રમાણે યોગી પણ પ્રથમ પોતાના સામર્થ્યપ્રમાણે સ્થૂલને લક્ષ્ય લે છે અને સ્થૂલમાં સંયમ સિદ્ધ થયાથી જ સૂક્ષ્મને લે છે. એમ કહે છે તો જ ઉત્તરોત્તર સામર્થ્યની વૃદ્ધિ થવાથી પ્રકૃતિપુરુષરૂપ અતીવસૂક્ષ્મ પદાર્થના સાક્ષાત્કારને અંતે પામે છે. નહિ તો જે સામર્થ્યવિના પ્રથમથી જ સૂક્ષ્મ પદાર્થને ધ્યેય લઈ તેમાં સંયમ કરવા મગે છે તો તે સૂક્ષ્મ પદાર્થને તેની વૃત્તિ અવગળા જ કરતી નથી જેથી તે યોગી આગળ વધવાને બદલે હલકો કાળક્ષેપ કરી પાછો પડે છે. તેથી આ સંયમનો પ્રયોગ સાધકે ભૂમિકાક્રમથી કરવો. જ્યારે અંધર ભૂમિનો જાણ સિદ્ધ થાય ત્યારે જ તે યોગીએ ઉત્તર ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવો. તે ભૂમિકાનો જાણ થાય ત્યારે જ તેથી ચઢતી ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવો; અને સાથી ચરમ ભૂમિકામાં તો અંતે જ સંયમનો પ્રયોગ કરવો. આમ થાય છે તો જ તે ઉક્ત સંયમશક્તિને પામે છે. શ્રીગરુડપુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે

સ્થિત્યર્થે મનસઃ પૂર્વે સ્થૂલરૂપં વિચિન્તયેત્ ।

તત્ર તન્નિશ્ચલીમૂતે સૂક્ષ્મેડપિ સ્થિરતાં વ્રજેત્ ॥

અંતઃકરણની સ્થિરતાને અર્થે યોગીએ આરંભમાં સ્થૂલસ્વરૂપનું જ ચિંતન કરવું. જ્યારે અભ્યાસે કરી એ સ્થૂલ ધ્યેયમાં અંતઃકરણ અચળેત્વભાવને પામે છે ત્યારે જ તે સૂક્ષ્મમાં સ્થિરતાને પામવા યોગ્ય થાય છે. ભૂમિકાનો આરોહ ક્રમે ક્રમે કરવો.

આ સૂત્રમાં જે ભૂમિકાક્રમ કહ્યો છે તે ચૈત્સર્ગિક છે, એટલે સાધારણ રીતે થણાને લાગે છે. તથાપિ બધામાટે એ નિયમ નથી. જે યોગીએ શ્રીગુરુદ્ધિરની કૃપાથી સ્થૂલભૂમિકાનો જાણ કર્યો હોય એટલે આરંભથી જ જે યોગીને શ્રીગુરુદ્ધિરના પ્રસાદથી સૂક્ષ્મ પદાર્થને ધ્યેય કરવાનું સામાર્થ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય છે તે યોગીએ કંઈ પ્રથમ સ્થૂલ પદાર્થમાં સંયમ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ સંયમનું સૂક્ષ્મ પદાર્થમાં સ્થિરતા પ્રાપ્તિના સામર્થ્યરૂપ જે વ્રત તે, તે યોગીને અત્યાસ સિદ્ધ જ છે. તેથી તે યોગીએ તો સૂક્ષ્મથી જ આરંભ કરવો.

અર્થે એ પ્રશ્ન થાય છે કે અમુક સાધકનું કેટલું સામર્થ્ય છે એ તેને કેવી રીતે સમજાય કે જેથી તે તેનાથી ઉત્તરભૂમિકાનું ચલાવું કરી આગળ ચાલે ? એનો ઉત્તર એ કે જેમ પ્રાણાયામાદિ યોગોગતું અનુશન શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાનુસાર જ કરતામાં આવે તો ફલદાયક નીવડે છે, તેમ આ સંયમમાટે પણ છે. તે સાધકને તો યથાર્થ રીતે પોતાની ભૂમિકા સમજાય એમ છે જ નહિ, પણ જે યોગીશ્વર શ્રીસદ્ગુરુના આશ્રયનીએ રહી તે સાધક પ્રયત્ન કરતો હોય

તે શ્રીસદ્ગુરુને તેના અધિકારનું હસ્તામલકવત્ લાન હોય છે. તેથી એ વિષયમાં સાધકે પોતે ચિન્તા કરવા જેવું નથી. કેમકે ક્યી ભૂમિકાનો કયે સમયે આરંભ કરવો એ બતાવવું એ તેના યોગીશ્વર શ્રીસદ્ગુરુનું કામ છે.

આ પ્રમાણે ૪ થા સૂત્રથી ધારણાદિ ત્રણ અંગની સંયમ સંજ્ઞા કરી, એ કેવી રીતે યોગાંગ છે તેનું ૫ મા સૂત્રથી પ્રતિપાદન કર્યું. એ ફક્તની પ્રાપ્તિ કેવા ક્રમથી સંયમ કરવાથી થાય છે એ આ સૂત્રથી પ્રતિપાદન કર્યું. હવે આ ત્રણ સધતોને પૂર્વ પાંચથી છુટા કરી નવા પાદમાં શાથી વળ્યાં ને એ ત્રણ સર્વમાટે એકસરખી રીતે આવશ્યક છે કેમકે જ્ઞાનનો અર્થાત્ સંપ્રજાતયોગનો એ ત્રણ અંતરંગ સાધન છે-એ પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

ત્રયમન્તરંગં પૂર્વમ્યઃ ॥૭॥

સૂતાર્થ:- સંયમશબ્દવાચ્ય ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણ યમાદિ પૂર્વનાં પાંચ અંગની અપેક્ષાથી સંપ્રજાતયોગનાં અંતરંગ સાધના છે.

ત્રયમ-એટલે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ.

અંતરંગમ-એટલે સમીપનું કારણ. ને પદાર્થનું ને સમીપનું કારણ હોય તે અંતરંગ સાધન કહેવાય છે અને ને દૂરનું કારણ હોય તે બહિરંગ સાધન કહેવાય છે. જેમ વેદાન્તમાં મનનવિદિધ્યાસન જ્ઞાનનાં તિકટનાં સાધન હોવાથી અંતરંગ સાધન કહેવાય છે અને એ એની અપેક્ષાથી શ્રવણ બહિરંગ છે. તેમ જ એ ત્રણે નિત્યાનિત્યવિવેક અદિ ૧૧ અપેક્ષાથી તિકટનાં સાધન હોવાથી અંતરંગ છે અને એની અપેક્ષાથી નિત્યાનિત્યવિવેકાદિ બહિરંગ છે. તેમ જ યજ્ઞયાગાદિની અપેક્ષાથી નિત્યાનિત્યવિવેકઆદિ જ્ઞાનનાં અંતરંગ સાધન છે અને યજ્ઞયાગાદિ બહિરંગ સાધન છે. તેથી અંતરંગ એટલે સાક્ષાત્સાધન અને બહિરંગ એટલે પરંપરાસાધન.

પૂર્વમ્યઃ-પૂર્વોક્ત યમાદિ પાંચથી.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે આ ત્રણને પૂર્વ પાંચથી છુટાં પાડ્યાં છે તેનું કારણ એ કે એ ત્રણ યોગનાં સાક્ષાત્સાધન હોવાથી અંતરંગ છે અર્થાત્ સર્વમાટે આવશ્યક છે, અને યમાદિ પાંચ બહિરંગ છે. ધારણાદિ ત્રણ અંતરંગ સાધન છે કેમકે ધારણાનો અતિશય ધ્યાન છે, ધ્યાનનો અતિશય સમાધિ છે અને સમાધિનો અતિશય સંપ્રજાતયોગ છે. એ ત્રણેનો સંપ્રજાત સાથે એકજ વિષય છે તેથી એ ત્રણ સંપ્રજાતનાં અંતરંગ સાધન છે. અને યમાદિ પાંચ તો અંતરંગ

રણુની શુદ્ધિ, મનની ગતિની શિથિલતાવિગેરે ફલવાળાં હોવાથી યોગના પ્રતિબંધમાત્રની નિવૃત્તિ કરનારાં છે અને પ્રતિબંધની નિવૃત્તિદ્વારા યોગનાં ઉપકારક છે પણ સાક્ષાત્ નથી, તેથી એ પાંચ બહિરંગ છે. સંયમમાં ધ્યેયપ્રતિ એકાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ ચલાવવો એ કરવાનું હોય છે અને એથી જ અને ધ્યેયમાં વૃત્તિનો નિરોધ થઈ ધ્યેયસાક્ષાત્કાર થાય છે. તેથી સંયમશબ્દવાચ્ય ત્રણે તો સંપ્રજાતના રૂપે ઉપકારક હોવાથી અંતરંગ છે. ઉત્તર સૂત્રમાં નિર્ગોળ સમાધિનાં આ ત્રણ પણ બહિરંગ સાધન કહ્યાં છે તેથી આ સૂત્રમાં સંપ્રજાતયોગમાં જ આ ત્રણની અંતરંગતા છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા હોવાથી બહિરંગ સાધન અંતરંગ કરતાં એકાં આવશ્યક છે. તેથી પ્રાણાયામાદિવિના કદાચ સાધકને ચાલે પણ સંયમસિદ્ધિવિના તો કદાપિ ન જ ચાલે. શ્રીગરુડભરતાદિનાં આખ્યાનોમાં પણ બીજાં ચિત્ત પૂર્વકર્મવશાત્ સંયમને યોગ્ય દશાને પામેલું હોય છે ત્યાં માત્ર સંયમથી જ સિદ્ધિનું વર્ણન જોવામાં આવે છે. શ્રીગરુડપુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે

આસનસ્થાનવિધયો ન યોગસ્ય પ્રસાધકાઃ ।

ત્રિલમ્બજનનાઃ સર્વે વિસ્તરાઃ પરિકીર્તિતાઃ ॥

શિશુપાલઃ સિદ્ધિમાષ સ્મરણાભ્યાસગૌસ્વાત્ ॥

આસનાદિ યોગમાં સાક્ષાત્સાધન નથી પણ જેનું ચિત્ત સંયમ-યોગ્ય થયું છે તેને તો કેવલ નિષ્પ્રયોજન વિલગ્ન કરનાર છે. આખાં જોઈએ છીએ કે સ્મરણની સતતતાથી ચાલવા રૂપ સંયમમાત્રથી શિશુપાલ સિદ્ધિ પામ્યો છે. તેથી સંયમકરતાં યમાદિ પાંચની એકી આવશ્યકતા છે, તથાપિ સાધારણ રીતે તો સર્વ મનુષ્યમાટે એ અઘોરની સરખી આવશ્યકતા છે. જે મહાત્માએને પૂર્વ દિવ્ય પુણ્યવશાત્ વા શ્રીગુરુશ્વરના પ્રસાદથી જન્મથી જ ચિત્ત સંયમને યોગ્ય થયું હોય છે તેવા કેટલા વિસ્તૃત પુરુષોને જ પ્રાણાયામાદિવિના ચાલી શકે છે. આમ હોવાથી જ શ્રીભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે * “હે અર્જુન ! તું તારા અંતઃકરણને દૃઢ નિશ્ચયવડે મારા સ્વરૂપમાં એકાગ્ર કરીને સ્થાપ, તેમ કરવાથી જ તું મારા રૂપ થઈ શકશે; અને જેને ચિત્તને એકાગ્ર કરીને સ્થાપવાનું તારામાં સામર્થ્ય ન હોય તો અભ્યાસયોગવડે તું મને મામ. જે તું અભ્યાસયોગ સાધવાને પણ તતકાલ સમર્થ ન હોય તો ઇશ્વરાર્પણબુદ્ધિથી શુદ્ધસાત્ત્વિક કર્મોને કરવાવાળો થા.” તેથી સંયમ સર્વથી મુખ્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે.

* મધ્યેવ મન આધત્સ્વ માયિ વૃદ્ધિ નિવેશય દત્તયાદિથી.

આપ્રમાણે સંપ્રજ્ઞાતયોગનાં એ ત્રણ અંતરંગ સાધન છે એ કહી, એ ત્રણ અસંપ્રજ્ઞાતયોગનાં બહિરંગ સાધન છે એ પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

તદપિ બહિરંગમ્ નિર્વીજસ્ય ॥ ૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—આ ત્રણ પણ અસંપ્રજ્ઞાતયોગનાં બહિરંગ સાધન છે. અસંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિ કેવા ક્રમથી થાય છે એ પૂર્વે વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કર્યું છે. સંપ્રજ્ઞાતયોગથી વિવેકપ્રયાતિનો ઉદય થાય છે વિવેકપ્રયાતિના અભ્યાસથી જ્ઞાન નિર્મલ થવાથી કાલે કરીને પર-વૈરાગ્યદ્વારા એ વૃત્તિ પણ શમે છે ત્યારે સર્વ વૃત્તિનો નિરોધ થવાથી નિર્વીજસમાધિ વા અસંપ્રજ્ઞાતયોગ થાય છે. આમ હોવાથી અસંપ્રજ્ઞા-તયોગનું સાક્ષાત્સાધન પરવૈરાગ્ય છે અને સંયમ તો માત્ર સંપ્રજ્ઞા-તયોગને સિદ્ધ કરનાર હોવાથી તદ્વારા અસંપ્રજ્ઞાતયોગનો હેતુ હોવાથી પરંપરાથી કારણ છે, તેથી એ યોગનું બહિરંગ સાધન છે. અન્ય પદ્ધ-થી વિચારીએ તો અસંપ્રજ્ઞાતયોગમાં સર્વ વૃત્તિનો નિરોધ હોય છે અર્થાત્ વૃત્તિ વા વૃત્તિનું આલંબન કોઈ હોતું નથી. તેથી જે સાધન વૃત્તિમાત્રનો તિરસ્કાર કરનાર હોય તે જ એ યોગનું અંતરંગ સાધન થઈ શકે. સંયમ તો ધ્યેયપ્રતિ વૃત્તિને લગાડનાર હોવાથી આલંબન-રહિતથી તથા ધ્યેયપ્રતિની વૃત્તિનો આદરથી સ્વીકાર કરનાર હોવાથી વૃત્તિ માત્રનો તિરસ્કાર કરી નથી તેથી અસંપ્રજ્ઞાતયોગ બિન્ન વિ-પયનાઓ છે અર્થાત્ બહિરંગ છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રોથી જ્ઞાનના ઉપાયના પ્રસંગમાં યોગાંગનું નિસ્તારથી પ્રતિપાદન કર્યું. હવે અંગબૃત્ત સમાધિ તથા અંગિરૂપ જે યોગ તે એનો ભેદ કહેવાનો છે. કારણ કે સાધારણ વિચારથી તો એ અને સદૃશ દેખાય છે, તેથી એ એના ભેદ કહેવામાં એ અવસ્થા-માં રહેલા વિશેષોનું કથન કરવું આવશ્યક છે. ત્યાં યોગસાંખ્ય શાસ્ત્રો-નો એ સિદ્ધાન્ત છે કે ત્રિગુણાત્મક સર્વ પદાર્થો પ્રતિક્ષણે પરિણામ પામે છે. ચલં ચ ગુણવૃત્તમ્ એ ન્યય સર્વત્ર લાગે છે. તેથી સમાધિ-સમયે અને યોગસમયે એ બંને સમયે ચિત્તનો પરિણામ થયા કરે છે. પરિણામમાં જે વિશેષ હોય તે જ એ એની વચ્ચેનાં ભેદક છે. તેથી તે વિશેષોનું પ્રતિપાદન કર્યાથી અંગ અને અંગિના ભેદનું પ્ર-તિપાદન થઈ શકે છે, તેથી પ્રથમ અંગિરૂપ યોગસમયે ચિત્તને કેવો પરિણામ થાય છે એ પ્રતિપાદન કરે છે.

વ્યુત્થાનિરોધસંસ્કારયોરભિભવપ્રાદુર્ભાવૌ

નિરોધક્ષણચિત્તાન્વયો નિરોધપરિણામઃ ॥ ૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—વ્યુત્થાનસંસ્કાર અને નિરોધસંસ્કારના અનુક્રમે અભિ-

ભવ અને પ્રાદુર્ભાવ જ્યારે થાય છે ત્યારે નિરોધક્ષણે ઉભયસાથે, ચિત્તનો જે અન્વય (ધર્મધર્મિરૂપથી સંબંધ) તે નિરોધપરિણામ છે.

વ્યુત્થાન—વ્યુત્થાન એટલે ક્ષિપ્ત, મૃદ અને વિક્ષિપ્તરૂપ ત્રણ ભૂમિકા. યદ્યપિ અસંપ્રજ્ઞાત ॥ અપેક્ષાથી એકાગ્રભૂમિ પણ વ્યુત્થાન જ છે તથાપિ આ સૂત્રથી ઉભયયોગને સાધારણ નિરોધપરિણામ કહ્યો છે તેથી ઉભયયોગમાં સાધારણ જે વ્યુત્થાન આવે તેનું ગ્રહણ કરવું વિશેષ ક્ષિપ્ત છે. તેનું વ્યુત્થાન ક્ષિપ્તારૂપ ત્રણ ભૂમિઓ જ છે. નિરોધ એટલે પ્રકૃષ્ટ સત્ત્વના પ્રાધાન્યથી જે વૃત્તિના અભાવવાળી ચિત્તની અવસ્થા થાય છે તે. એ જાનેથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કાર તે વ્યુત્થાન સંસ્કાર તથા નિરોધ સંસ્કાર છે.

અભિ—અભિભવ એટલે હાસ અને પ્રાદુર્ભાવ એટલે વૃદ્ધિ.

નિરોધ—એટલે નિરોધક્ષણે ચિત્તનો જે સંબંધ તે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જેમ જેમ યોગનું અનુદાન કરવામાં આવે છે તેમ તેમ વ્યુત્થાન સંસ્કારની ન્યૂનતા અથવા તો પોતાના કાર્યને પ્રકટાવવાના સામર્થ્યનો અભાવ થતો જાય છે અને નિરોધ સંસ્કારની અભિવ્યક્તિ વા વૃદ્ધિ થતી જાય છે. એ નિરોધક્ષણે ચિત્તરૂપ એક ધર્મનો જાનેસાથે સંબંધ હોય છે. વ્યુત્થાનસંસ્કારરૂપ ધર્મનો અભિભવ અને નિરોધસંસ્કારની અભિવ્યક્તિ એ જાને ધર્મો ચિત્તમાં એક જ ક્ષણે વિદ્યમાન થાય છે. નિરોધક્ષણે ચિત્તને એ જાને ધર્મોસાથેનો જે સંબંધ તે જ નિરોધપરિણામ કહેવાય છે. નિરોધપરિણામ એટલે નિરોધક્ષણે થતો પરિણામ, અને પરિણામ એટલે એકધર્મનો હાસ અને ખીજનની વૃદ્ધિ વા એક ધર્મની અતીતાવસ્થા અને અન્યની વર્તમાનાવસ્થા. આમ હોવાથી આ ચિત્તના અન્વયને યથાર્થરીતે નિરોધપરિણામ કહ્યો છે, કેમકે ચિત્તરૂપ ધર્મી સ્વરૂપે તો સ્થિર છે તેથી એ જાને ધર્મોસાથે અન્વય પામી શકે છે. એ ચિત્તમાં યોગ સમયે વ્યુત્થાનસંસ્કારોની ન્યૂનતા થાય છે અને નિરોધસંસ્કારની વૃદ્ધિ થાય છે અથવા વ્યુત્થાનસંસ્કાર નિર્બળ થાય છે અને નિરોધસંસ્કાર પ્રબળ થાય છે. આ એ ધર્મના આશ્રયભૂત ચિત્ત છે. ચિત્તનો એ જાને ધર્મોસાથેનો જે સંબંધ તે નિરોધક્ષણે થતો પરિણામ હોવાથી નિરોધપરિણામ છે.

વ્યુત્થાનસંસ્કારો વ્યુત્થાનપ્રસયથી પડેલા છે તથાપિ પ્રત્યક્ષો નિરોધ થવાથી સંસ્કારનો નિરોધ થતો નથી, કેમકે પ્રત્યક્ષ સંસ્કારનું વિપાકાન કારણ નથી. માત્ર ઉપાદાન કારણ માટે જ એવો નિયમ છે કે જ્યારે ઉપાદાન કારણનો નાશ થાય છે ત્યારે તે ઉપાદાન કારણ જે

કર્મમાં અન્યથા પામ્યું હોય તે કાર્યનો પણ નિરોધ થઈ જાય. પ્રત્યય સંસ્કારનું ક્રિયાકાળ કારણ નથી તેથી પ્રત્યયનો નિરોધ થયા છતાં પણ સંસ્કારના નિરોધમાટે અન્ય કારણની અપેક્ષા રહે છે. આમ હોવાથી યદ્યપિ યોગસમયે વ્યુત્થાનપ્રત્યયો નિરુદ્ધ થઈ ગયેલા હોય છે તથાપિ વ્યુત્થાનસંસ્કારો વિદ્યમાન હોય છે. એ વ્યુત્થાનસંસ્કારને નિરોધ કરવા નિરોધસંસ્કારની આવશ્યકતા છે. નિરોધસંસ્કાર વ્યુત્થાનસંસ્કારના વિરોધી છે. તેથી જેમ જેમ નિરોધસંસ્કારોની વૃદ્ધિ વા પ્રગલ્ભતા થતી જાય છે તેમ તેમ વ્યુત્થાનસંસ્કારોની ન્યૂનતા અને નિર્બલતા થતી જાય છે. આ પ્રમાણેના ધર્મોનો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ અથવા એક ધર્મની અતીતાવસ્થારૂપે સ્થિતિ અને પીઞ્જનની વર્તમાનાવસ્થાથી સ્થિતિ નિરોધ સમયે ચિત્તરૂપ એક આશ્રયમાં થાય છે, તેથી યોગસમયે ચિત્તનો નિરોધપરિણામ થાય છે.

અહિં એ શંકા થાય છે કે સંપ્રજાતયોગ તો જનને સ્વચ્ચિન્તિ પ્રજાદ્વારા ચિત્તમાં સંસ્કાર પાડી શકે, તેથી એ અંશમાં તો નિરોધ-સંસ્કાર યોગ્ય છે. પણ અસંપ્રજાતસમયે કોઈ પ્રજા નહિ હોવાથી નિરોધ કેવી રીતે પોતાનો સંસ્કાર પાડી શકે, અર્થાત્ નિરોધથી સંસ્કાર પડે છે એમાં શું પ્રમાણ છે એ શંકા થાય છે. એ શંકા દૂર કરવા તથા નિરોધપરિણામથી થતા ફલનું પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકાર કહે છે કે—

તસ્ય પ્રશાન્તવાહિતા સંસ્કારાત્ ॥ ૧૦ ॥

સૂત્રાર્થઃ—નિરોધના સંસ્કારથી ચિત્તની પ્રશાન્તવાહિતા થાય છે.

તસ્ય—નિરોધપરિણામવાળા ચિત્તના અથવા નિરોધના.

પ્રશાન્તવાહિતા—પ્રશાન્તતાથી થતું વહન અર્થાત્ નિશ્ચલનિરોધધારાથી થતું વહન.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે નિરોધથી સંસ્કાર પડે છે એ અવશ્ય અંગીકાર કરવું જોઈએ. કેમકે જે એમ ન માનીએ તો નિરોધના અભ્યાસની પરિણામથી જે ચિત્તની નિશ્ચલનિરોધધારા ચાલે છે તે નહિ ચાલતી જોઈએ. વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો જ્યારે અભિભવ થાય છે ત્યારે જ નિશ્ચલનિરોધધારા ચાલે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે જેમ જેમ યોગનો વિશેષ વિશેષ અભ્યાસ થાય છે તેમ તેમ નિશ્ચલધારા ચિત્તની ચાલે છે. એ નિશ્ચલધારારૂપ કાર્ય વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો અભિભવ થવાથી જ થાય છે તેથી વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો અભિભવ કરનાર કોઈ વિરોધી સંસ્કારો હોવા જોઈએ. એ વિરોધીસંસ્કારો તે નિરોધસંસ્કારો જ છે. જેમ જેમ નિરોધસંસ્કારોની વૃદ્ધિ વા પ્રાપ્ત્ય થતું જન-

ય છે તેમ તેમ વ્યુત્થાનસંસ્કારની ન્યૂનતા અને નિર્બલતા થતાં જાય છે તેથી દૃઢ અભ્યાસ થયે અને નિશ્ચલનિરોધધારા ચાલે છે.

આથી એ સિદ્ધ થયું કે વ્યુત્થાનસંસ્કારનો અભિભવ જે ચિત્તની પ્રશાન્તતાદિતામાં હેતુરૂપ છે તેની સિદ્ધિમાટે નિરોધસંસ્કારો અત્યંત અંગીકાર કરવા જોઈએ.

આપ્રમાણે આ જે સૂત્રાર્થી યોગસમયે ચિત્તના પરિણામને કે- થન કરી હવે અંગરૂપ સમાધિસમયે ચિત્તનો કેવા પ્રકારનો પરિણામ થાય છે તે પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકાર ઉત્તર જે સૂત્રો રચે છે. તેમાં પ્રથમ કહે છે કે-

સર્વાર્થતૈકાગ્રતયોઃ ક્ષયોદયૌ ચિત્તસ્ય સમાધિપરિણામ ॥૧૧॥

સૂત્રાર્થ:-સર્વાર્થતા અને એકાગ્રતાના અનુક્રમે ક્ષય અને ઉદય જે સમયે થાય છે તે સમયે એ જાને ધર્મસાથે ચિત્તનો જે અન્વય તે ચિત્તનો સમાધિપરિણામ છે.

સર્વાર્થતા-સર્વાર્થતા એટલે ચિત્તનું જે નાના વિષયોને બદલુ કાંવાપણરૂપ વિક્ષિપ્તતાનું તે. એકાગ્રતા એટલે નાના વિષયો છોડીને ચિત્તનું જે એક વિષય ઉપર સ્થિર રહેવું તે.

ક્ષયોદયૌ=એટલે હ્રાસ અને વૃદ્ધિ.

સમાધિ-એટલે સમાધિસમયે થતો પરિણામ.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ચિત્ત સમાધિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તત્કાળ એકદા કંઈ તેની વિક્ષિપ્તતાનો અભાવ થઈ જતો નથી તેમ જ એકદા સમાધિની નિષ્પત્તિ પણ થતી નથી. પણ તે ચિત્તમાં ક્રમે ક્રમે એકનો હ્રાસ અને બીજાની વૃદ્ધિ થતાં જાય છે. એ સમયે વિક્ષિપ્તતાનો હ્રાસસાથે અને એકાગ્રતાની વૃદ્ધિસાથે, એમ બંનેસાથે ચિત્તનો સંબંધ હોય છે. એ પ્રકારનો ચિત્તનો જે સંબંધ તે સમાધિપરિણામ કહેવાય છે. એકપક્ષે જોતાં તો વિક્ષિપ્તતા એ ચિત્તનો ધર્મ છે તેમ એકાગ્રતા પણ ચિત્તનો ધર્મ છે, અને વિક્ષિપ્તતાનો હ્રાસ થયો તથા એકાગ્રતાનો ઉદય થયો એ તો એ ધર્મોના પરિણામ છે. તથાપિ એ જાને ધર્મો-વિક્ષિપ્તતા અને એકાગ્રતા-ચિત્તસાથે સંબંધવાળા હોવાથી એ ધર્મનો જે પરિણામ તે પણ ધર્મોનો પરિણામ છે, તેથી ચિત્તનો સમાધિકાલીનપરિણામ કહેવામાં કંઈ બાધ નથી.

આ સમાધિપરિણામ અને પૂર્વના નિરોધપરિણામમાં ફેર એ છે કે નિરોધપરિણામમાં સંસ્કારનો હ્રાસ અને સંસ્કારની વૃદ્ધિ થાય છે તથા ચિત્ત એ જાનેસાથે સંબંધવાળું રહે છે અને સમાધિ પરિણામમાં તો ચિત્તની જે વિક્ષિપ્તતા (એટલે વારંવાર થતી બદલિત્વજનતા એટલે

એક વિષયપર સ્થિરતા ન પામતાં નાના વિષયોપરિતિ ધાવન કરવું તે) તથા એકાગ્રતા તે એતાં હાસ અને વૃદ્ધિ થાય છે તથા એ એસા-થે ચિત્ત સંબંધ થઈ રહે છે.

આપ્રમાણે સમાધિ જે ચિત્તને સિદ્ધ થઈ નથી પણ જે ચિત્ત સ-માધિમાં જાય છે તેનો સમાધિ થતી વેળાએ થતો પરિણામ કહ્યો. હવે સમાધિસિદ્ધિ થવાથી જે ચિત્ત સમાધિત છે તે ચિત્તનો કેવો પ્રકારનો પરિણામ થાય છે એ કહેવું અવશિષ્ટ છે. કારણ કે યોગનો સમાધિથી ભેદ કહેવો છે. તેમાં યોગમાંનો પરિણામ તો કહ્યો. સમાધિની એ અવસ્થા છે: (૧) સમાધિમાં પ્રવેશ અને (૨) સમાધિની સિદ્ધિ. એ એમાંથી પ્રથમ અવસ્થાનો પરિણામ કહ્યો. તેથી સમાધિ પ્રવેશ અને યોગ એ એના વિષયો કહી એ એનો ભેદ બતાવ્યો. હવે સમાધિની સિદ્ધાવસ્થા અને યોગનો ભેદ બતાવવો જોઈએ કેમકે ત-હિ તો સિદ્ધાવસ્થાવાળો સમાધિ અને અગિર્ય યોગ અને એક થઈ જાય. તેથી તે પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે—

તતઃ પુનઃ શાન્તોદિતૌ તુલ્યપ્રત્યયૌ ચિત્તસ્યૈ-

કાગ્રતાપરિણામઃ ॥ ૧૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—સર્વાર્થતાનો નિઃશેષ ક્ષય થયે અને એકાગ્રતાની નિ-પ્પત્તિ થયે અતીત અને ઉત્પદ્યમાન એમ એ અવસ્થાવાળા સંનતીય પ્રત્યયો ઉત્પન્ન થાય છે, તે ચિત્તનો એકાગ્રતાપરિણામ છે.

તતઃ—સર્વાર્થતા અને એકાગ્રતાના અનુક્રમે ક્ષય અને ઉદયની વચાર્થ સિદ્ધિ થયે.

શાન્તોદિતૌ—શાન્ત એટલે અતીત અવસ્થાવાળો અને ઉદિત એ-ટલે વર્તમાન અવસ્થાવાળો.

તુલ્યપ્ર૦—એટલે સંનતીયવૃત્તિ.

આ સૂત્રથી એ કહેવું કે જ્યારે એકાગ્રતાની સિદ્ધિ થાય છે ત્વા-રે સંનતીય વૃત્તનો તૈલધાનવત્ પ્રવાહ ચાલ્યા કરે છે એટલે એ-કેક પ્રત્યય નાશ પામેછે—અતીતાવસ્થાને પામેછે—અને તેને સંનતીય બીજને પ્રત્યય ઉદય પામે છે—ઉદિતાવસ્થાને પામે છે, એ પ્રત્યય પુનઃ નાશ પામેછે—અતીતાવસ્થાને પામેછે, અને એને સંનતીય ત્રીજને પ્ર-ત્યય પુનઃ ઉદય પામે છે. એ પ્રમાણે પૂર્વ પૂર્વ પ્રત્યયનું અતીતાવસ્થા-માં પ્રવેશવું—વિલગ્ન જવું અને ચિત્તરોચર સંનતીય પ્રત્યયોનું ઉદય થવું—વર્તમાનાવસ્થામાં પ્રવેશવું—એમ જે સંનતીય પ્રત્યયોનો અતિચ્છિન્ન (વિનતીય પ્રત્યયના પ્રવાહથી રહિત) પ્રવાહ ચાલતો તે ચિત્તનો એ-કાગ્રતાકાળે થતો પરિણામ હોવાથી એકાગ્રતાપરિણામ છે.

આ પરિણામ અને સમાધિપરિણામમાં તો સ્પષ્ટ રીતે ભેદ દે-
ખાય છે. આ પરિણામમાં એક પ્રત્યયનો વિલય અને તેના સબ્બતી-
યનો ઉદય એ પ્રકારનો પ્રવાહ ચાલે છે. સમાધિપરિણામમાં વિક્ષિપ્ત-
તાનો નિર્ગભાવ અને એકાગ્રતાનો ઉદય એ પ્રકારે પ્રવાહ ચાલે છે.
તેમ જ નિરોધપરિણામમાં વ્યુત્થાનસંસ્કારના હ્રાસ અને નિરોધ-
સંસ્કારની વૃદ્ધિસાથે ચિત્તનો સંબંધ હોય છે અને આમાં તો સ્વપ્ન-
તીવ્રપ્રત્યયોસાથે સંબંધ હોય છે. આપ્રમાણે પ્રત્યેક અવસ્થા
વિશેષો હોવાથી આ યોગ તથા તેના અંગભૂત સમાધિ એક નથી,
પણ એ બેમાં (યત્કિંચિત્ પ્રભુ) ભેદ છે.

આપ્રમાણે આ પરિણામ સૂત્રોથી સમાધિનો અંગીયોગથી ભે-
દ બતાવ્યો. હવે આ સંબંધથી જે જે સિદ્ધિ થાય છે તેનું વિસ્તાર-
થી પ્રતિપાદન કરવું રહ્યું છે, તે પ્રતિપાદન પરિણામત્રયસંયમાદર્શીતાના-
ગતજ્ઞાનમ્ એ સૂત્રથી શરૂ કરે છે. પણ તેમાં આવતા શબ્દો યથાર્થ
સમબ્ધવવા જોઈએ. તે સૂત્રમાં પરિણામત્રય શબ્દ આવે છે. એ સમ-
બ્ધય તો જ એ સૂત્રોક્ત અર્થ સમબ્ધય એમ છે તેથી એ સૂત્રના અ-
ર્થના સ્પષ્ટીકરણવાસ્તે તથા સંપૂર્ણ વિશ્વ પરિણામો હોવાથી આસ્થા
કરવાયોગ્ય નથી એ પ્રકારે વૈરાગ્યરૂપ પ્રાસંગિક કલ્પના ઉદયવાસ્તે આ
પરિણામના પ્રતિપાદનના પ્રસંગમાં એ પરિણામોનો જ અતિદેશ કર-
નાર સૂત્ર શ્રીપાતંજલિ રહે છે.

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः॥१३॥

સૂત્રાર્થ—આ પ્રતિપાદનથી પાંચ ભૂત અને ઇન્દ્રિયો અર્થાત્
ખોડશ વિકારવિષેના ધર્મપરિણામ, લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થાપરિણા-
મનું વ્યાખ્યાન થઈ જાય છે.

एतेन—આ પરિણામસૂત્રોથી.

भूतेन्द्रियेषु—પૃથિવ્યાદિ પાંચ ભૂત તથા એકાદશ કન્ન્યરૂપ ઇન્દ્રિયો વિષે અર્થાત્ જે સોળ કેવળ વિકારરૂપ છે તે સર્વ વિષે. યદ્યપિ
આ સૂત્રમાં કહેલા ત્રિવિધ પરિણામો કેવળ વિકારના જ નથી પણ
અષ્ટ પ્રકૃતિઓના પણ છે તથાપિ પ્રધાન, મદત, અહંકાર અને શ-
બ્દાદિપાંચ તન્માત્રારૂપ આઠ પ્રકૃતિના આ ત્રણ પરિણામો થાય છે
એટલુંજ નહિ પણ આથી તત્ત્વાન્તરપરિણામ પણ થાય છે. અને જે
ખોડશ વિકાર છે તેનો તત્ત્વાન્તર પરિણામ છે જ નહિ, પણ માત્ર આ
ત્રિવિધ પરિણામો જ છે. આપ્રમાણે આ પરિણામો ભૂત અને ઇન્દ્રિ-
યના ખાસ પરિણામો હોવાથી, અગર જે પ્રધાનશ્રી આરંભી સર્વ
પદાર્થના આ પરિણામો છે તથાપિ અહિં પ્રધાનાદિનો નિર્દેશ ન ક-

સ્તાં માત્ર જૂત અને દન્દ્રિયોનો જ નિર્દેશ કર્યો છે. તથાપિ એ પરિણામો અષ્ટ પ્રકૃતિના નથી એમ કહેવામાં તાત્પર્ય નથી. યોગશાસ્ત્ર સંગત તત્ત્વોમાંથી પુરુષમાત્ર અપરિણામી છે. એશિવાય બીજા સધ-
ળા પદાર્થો નિરંતર પરિણામ પામનાર છે. તેમાં જે આઠ પ્રકૃતિઓ છે તેના આ ત્રિવિધ પરિણામો થાયછે તથાપિ તેનો ખાસ પરિણામ તત્ત્વાન્તર પરિણામ છે અને પોઠશવિકારના નો આ ત્રણ પ્રકારના જ પરિણામ છે.

ધર્મે—એટલે ધર્મપરિણામ, લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થાપરિણામ. ત્યાં ધર્મી સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહે અને તેના એક ધર્મનું તિરોધાન થાય તથા બીજા ધર્મનો આવિર્ભાવ થાય તે ધર્મનો ધર્મપરિણામ કહેવાય છે. જેમ મૃત્તિકાસ્પ ધર્મના પ્રાગ્ભવનો તિરોધાવ અને રક્તસ્પનો આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારે ધર્મસ્પે મૃત્તિકા વિદ્યમાન રહેલી છે તથા એ બંને ધર્મસાથે સંબંધવાળી છે. તેથી પ્રાગ્ભવનું તિરોધાન પૂર્વે જે રક્તવર્ણનો આવિર્ભાવ થયો એ ધર્મનો ધર્મપરિણામ છે. જ્યાં ધર્મ સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહીને અતીતાદિ અવસ્થાને પામે ત્યાં ધર્મનો લક્ષણપરિણામ કહેવાય છે જેમ ઉપરના દ્વદ્વાન્તમાં પ્રાગ્ભવનું તિરોધાન માત્ર થાય છે પણ તેટલાથી એ ધર્મનો નાશ થઈ જાય છે એમ સિદ્ધ થતું નથી, તેથી રક્તવર્ણના આવિર્ભાવ સમયે અતીતાવસ્થાને પામ્યો છે તથા એ ધર્મ પોતે વિદ્યમાન રહી બંને અવસ્થામાં અનુગત થયેલો છે તેથી એ સ્થળે ધર્મનો લક્ષણપરિણામ છે. તે જ પ્રમાણે રક્તવર્ણ જે પૂર્વે અનાગતાવસ્થામાં હતો તે ધર્મી વર્તમાનાવસ્થાને પામ્યો છે તેથી એ પણ ધર્મનો લક્ષણપરિણામ છે. લક્ષણશબ્દ આ શાસ્ત્રનો પારિભાષિકશબ્દ છે. એ શબ્દનો અર્થ અનાગત, વર્તમાન અને અતીત એ પ્રકારના કાલભેદ છે. એ ત્રણ અવસ્થાને આ શાસ્ત્રમાં પ્રસંગે અધ્વશબ્દ પણ લખાડવામાં આવે છે. ત્યાં અનાગતાવસ્થાને પ્રથમ અધ્વ, વર્તમાન અવસ્થાને બીજા અધ્વ અને અતીતને તૃતીય અધ્વ કહેવામાં આવે છે. લક્ષણનો સાધારણ અર્થ નો ચિન્હ થાય છે. પણ અહિં લક્ષ્યતિ કાર્યરૂપ ધર્મ વ્યવર્તયતિ એ વ્યુત્પત્તિથી એનો અર્થ અતીતાદિકાલભેદ લેવાય છે. જ્યારે એક લક્ષણાવચ્છિન્ન દ્રવ્ય હોયતે એ અવસ્થાસાથે સંબંધવાળું થાય છે ત્યારે તે લક્ષણાવચ્છિન્ન દ્રવ્ય તથા તેના અવચ્છેદકરૂપ લક્ષણનો અવસ્થાપરિણામ કહેવાય છે. જેમકે વર્તમાન અધ્વયુક્ત ઘટમાં નવાપાણું, જુનાપાણું આદિ અવસ્થાનો ભેદ થયો તે ઘટનો તથા તેના વર્તમાનતાસ્પ અધ્વનો અવસ્થાપરિણામ છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પૂર્વનાં ચિત્તના પરિણામ બતાવનાર સૂત્રાથી ઘોડશ વિકારના ખાસ પરિણામરૂપ ધર્માદિ ત્રણ પરિણામ સર્વ પદાર્થના થાય છે એ વાતનું પ્રતિપાદન થયેલું જાણવું. અહિં પૂર્વ આ ત્રણ પરિણામનું ચિત્ત વિષયમાં કેવી રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે તે જ્ઞેવાનું છે. ત્યાં ૯ માં સૂત્રથી જે ચિત્તનો પરિણામ બતાવ્યો છે તે ધર્મપરિણામ છે. ચિત્ત એ ધર્મી છે અને બ્યુત્થાન અને નિરોધ એ બે ચિત્તના ધર્મ છે. એ સૂત્રમાં યદ્યપિ બ્યુત્થાન સંસ્કાર અને નિરોધસંસ્કારના અનુક્રમે અભિભવ અને પ્રાદુર્ભાવ કહ્યા છે તથાપિ એક દક્ષાકેપરથી બ્યુત્થાન અને નિરોધ રૂપ ધર્મના અભિભવ અને પ્રાદુર્ભાવ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી એ નિરોધપરિણામમાં બ્યુત્થાનરૂપ ચિત્તના એક ધર્મનો નિરોધાવ અને નિરોધરૂપ અન્ય ધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, તથા એ બંને ધર્મોમાથે ચિત્તનો સંબંધ હોય છે, તેથી રપટ રીતે એ નિરોધપરિણામ તે ચિત્તરૂપ ધર્મનો ધર્મપરિણામ છે. તેમ જ જે લક્ષણપરિણામ છે તે તે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સ્વરૂપે સિદ્ધિ રહેલા ધર્મનો અતીતાદિ અધ્વ સાથે સંબંધ થાય છે ત્યારે થયેલા કહેવાય છે તેથી એ પરિણામ પણ બ્યુત્થાન અને નિરોધના અભિભવ અને પ્રાદુર્ભાવ કહેવાથી રપટ રીતે એ સૂત્રમાં કહેલો છે. નિરોધરૂપ ધર્મ ત્રણ અધ્વવાળો છે: (૧) અનાગત, (૨) વર્તમાન અને (૩) અતીત. ત્યાં નિરોધરૂપ ધર્મ પોતાના પ્રાદુર્ભાવસમયે અનાગતાવસ્થાનો ત્યાગ કરી વર્તમાનાવસ્થાસાથે સંબંધવાળો થાય છે અર્થાત્ પોતાના સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત થાય છે. એ સમયે સ્વરૂપે રહેલા ધર્મનો એ અવસ્થા સાથે સંબંધ થાય છે તેથી એ લક્ષણપરિણામ છે. તેમ જ બ્યુત્થાન જે ઉપર પ્રમાણે ત્રણ અવસ્થાથી યુક્ત હોય છે તે પણ નિરોધસમયે અભિભવને પામતું જતું હોવાથી પોતાની વર્તમાન અવસ્થાને છોડીને અતીતાવસ્થાને પામે છે. તેથી બ્યુત્થાનના અભિભવસમયે થતો પરિણામ લક્ષણપરિણામ છે. આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી રપટ રીતે એ પદાર્થના પરિણામો બતાવાય છે. ૧૦ માં સૂત્રથી અવસ્થાપરિણામ કહ્યો છે. ત્યાં કહ્યું છે કે નિરોધસંસ્કારો બ્રહ્માના થાય છે અને બ્યુત્થાનસંસ્કારો દુર્ભાવ થાય છે ત્યારે પ્રચાનનસાધિતા થાય છે. નિરોધસંસ્કાર અને બ્યુત્થાનસંસ્કાર એ ધર્મ છે, તથા બ્રહ્મત્ત્વ અને દુર્ભાવત્ત્વ એ બે અવસ્થાઓ છે. અહિં નિરોધસંસ્કાર વર્તમાનરૂપ અધ્વમાં રહીને બ્રહ્મત્ત્વરૂપ અવસ્થાસાથે સંબંધ થાય છે તેથી અહિં ઉપરની વ્યાખ્યાપ્રમાણે નિરોધરૂપ સંસ્કારના વર્તમાનરૂપ લક્ષણનો અવસ્થાપરિણામ છે. આજ પ્રમાણે ૧૧

વિગેરે સૂત્રોમાં યોજના કરી લેવી. આ રીતે પૂર્વના પરિણામસૂત્રથી આ ત્રિવિધ પરિણામનું ચિત્તવિષયમાં પ્રતિપાદન કશું છે એ સિદ્ધ થાય છે.

બીજાં આ સૂત્રમાં એ કહ્યું છે કે આ ત્રિવિધ પરિણામો પ્રકૃતિસહિત સર્વ પ્રાકૃત પદાર્થના થાય છે. ત્યાં પ્રથમ ભૂત અને ઇન્દ્રિયો લક્ષ્યે. ત્યાં ગાય, ઘટાદિગેરે પદાર્થો ભૌતિક છે તથા પ્રધાનપણે પૃથિવીપરમાણુના બનેલા હોય છે, તેથી પાર્થિવ છે. એ પરમાણુઓ પરમાણુ અવસ્થામાં હોય છે ત્યારે એક આકૃતિવાળા હોય છે તથા એક પ્રકારના ગુણોથી યુક્ત હોય છે. જ્યારે એ પરમાણુઓ ગાય, ઘટાદિરૂપે થાય છે ત્યારે કોઈ ગુદી ન આકૃતિગુણોવિગેરેવાળા પ્રતીત થાય છે. તેથી ગાય, ઘટાદિના ઉપાદાન કારણરૂપ પરમાણુઓનો ગાય, ઘટાદિ આકાર પરિણામ થવો એ ધર્મપરિણામ છે. કેમકે પરમાણુઓ તો તેના તે ન હોય અર્થાત્ સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહ્યા છે, પણ પૂર્વના એક ધર્મ (આકૃતિ, વિગેરે) નો ત્યાગ કરી અન્ય ધર્મસાથે સંબંધ થયેલા હોય છે. તેથી પૂર્વે કહ્યાપ્રમાણે ગાય, ઘટાદિ એ પરમાણુનો ધર્મપરિણામ છે. તેમ ન પૂર્વની આકૃતિ અને ગુણો જ્યારે પરમાણુની પરમાણુરૂપે સ્થિતિ હતી ત્યારે વર્તમાન અધ્વમાં હતાં અને તે હવે સ્વરૂપે વિદ્યમાન રહીને અતીત અધ્વસાથે સંબંધ થયાં છે તેથી એ ધર્મનો લક્ષણપરિણામ છે. તેમ ન ગાયઘટાદિ આકૃતિ વિગેરે ધર્મો ને પૂર્વે અનાગત અધ્વમાં હતાં તે હવે વર્તમાન અધ્વસાથે સંબંધવાળા થયેલા હોવાથી એ ધર્મોનો પણ લક્ષણપરિણામ થયો છે. તેમ ન ગાયઘટાદિ જ્યારે કૃત્ત્રણ થાય છે ત્યારે તેમનામાં નવાપણારૂપ અવસ્થા હોય છે અને પછી-કહો કે દ્વિતીય ક્ષણથી ન-પૂર્વની અપેક્ષાથી પુરાણત્વ અવસ્થા આવે છે, તેથી ગાયઘટાદિ પદાર્થોનો તથા તેમના વર્તમાન અધ્વરૂપ લક્ષણનો એ અવસ્થાપરિણામ છે, તેમ ન ગાયવિગેરે પદાર્થોનો ને કૌચાર, બાલ્ય, વાર્ધક્ય-વિગેરે અવસ્થાસાથે સંબંધ થાય છે, એ પણ અવસ્થાપરિણામ છે. આ ન પ્રમાણે બીજાં ભૂતોવિષે ઘટાવી લેવું. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પાંચ ભૂતમાં તો આ ત્રિવિધ પરિણામ થયા ન કરે છે. તે ન પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોનું નીલાદિ વિષયનું આલોચન તે ધર્મપરિણામ છે. એ ધર્મનો અતીતાદિ અધ્વસાથેનો ક્રમિક સંબંધ એ લક્ષણપરિણામ છે, અને એ જ્ઞાનનો સ્ફુટત્વ અસ્ફુટત્વ વિગેરે અવસ્થાસાથે સંબંધ થવો એ અવસ્થાપરિણામ છે. આપ્રમાણે આ ત્રિવિધ પરિણામો ઇન્દ્રિયવિષે પણ પ્રતિક્ષણે થયા ન કરે છે. એ ન પ્રક્રિયા પ્રકૃતિપર્યન્તના સર્વ પદાર્થોને લાગે છે. ત્યાં ભૂતનું કારણ તન્માત્રા છે તેથી પાંચ ભૂતના અ-

જુઓ એ માત્ર તન્માત્રાની આકૃતિવિશેષ છે (ધર્મવિશેષ છે), તેથી એ પણ ધર્મપરિણામ છે. એ તન્માત્રા તથા ઇન્દ્રિયો અહંકારના કાર્યરૂપ હોવાથી અહંકારશબ્દવાચ્ય દ્રવ્યની આકૃતિવિશેષ (ધર્મવિશેષ) છે તેથી એ પણ અહંકારનો ધર્મપરિણામ છે. એ જ પ્રમાણે અહંકાર મહત્ત્વનું કાર્ય હોવાથી તથા મહત્ પ્રધાનનું કાર્ય હોવાથી અહંકાર અને મહત્ પણ અનુક્રમે મહત્ અને પ્રકૃતિના ધર્મપરિણામ છે. ધર્મપરિણામનું પ્રતિપાદન કરવાથી ઉપરની માત્રક લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થાપરિણામનું પ્રતિપાદન સમજાઇ જાય છે. તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રકૃતિથી માંડી સર્વ પ્રાકૃત પદાર્થો ત્રિવિધ પરિણામોથી યુક્ત છે. એ ત્રિવિધ પરિણામો નિરંતર એ પદાર્થોના થયા જ કરે છે, કેમકે ચલં ચ ગુણવૃત્તમ્ એ વેદશાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે. જેમ રાગને અર્થે રાખવામાં આવેલા ખરા ભૂત્યો પ્રતિ-ક્ષણે રાગને અર્થે વ્યાપારયુક્ત હોય છે તે જ પ્રમાણે પુરુષને અર્થે સ્થિતિ પામી રહેલા આ ભૂત્યસ્થાનીય સર્વ પદાર્થો પ્રતિક્ષણે પુરુષને અર્થે પરિણામ પામ્યા કરે એ યુક્ત જ છે. તેથી સર્વ જગત્ પરિણામી હોવાથી આસ્થા રાખવાજેવું નથી એ પણ સિદ્ધ થાય છે.

યદ્યપિ આ સૂત્રમાં ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા એ ત્રણ બેદ પાડ્યા છે પરંતુ એ પારિભાષિક છે. સાધારણ રીતે તો લક્ષણ અને અવસ્થા એ બંને ધર્મમાં જ આવી જાય છે તથાપિ ગોચરલિવર્દન્યાયે કરીને અત્ર એ ત્રણેનો પૃથક્ નિર્દેશ કર્યો છે.

અહિં પ્રથમ ધર્મપરિણામ કહ્યો. એનું સ્વરૂપ એ કહ્યું કે ધર્મરૂપ પદાર્થ એક ધર્મનો ત્યાગ કરી અન્ય ધર્મનો સ્વીકાર કરે ત્યારે ધર્મીનો ધર્મપરિણામ કહેવાય છે. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે એ પરિણામમાં ધર્મી બંને વખતે સ્વરૂપે સ્થિત હોય છે. જેમકે કૂટકાકાર સુવર્ણ જ્યારે કેયુરાકાર પરિણામને પામે છે ત્યારે એ ધર્મપરિણામ થાય છે. તથાપિ એમાં ધર્મરૂપ સુવર્ણ તો એકનું એક જ છે. તે જ પ્રમાણે સર્વ ધર્મોમાટે સમજવું. અહિં એ શંકા આવે છે કે આ પ્રમાણે જો ધર્મીની સ્વરૂપે સ્થિતિ ધર્મપરિણામમાં હોય તો પછી ધર્મી કૂટસ્થ ઠરે અર્થાત્ નિત્ય સિદ્ધ થાય. અને જેમ થવાથી પ્રધાન જે એક જ યથાર્થ ધર્મી છે તે બ્રહ્મવત્ કૂટસ્થ ઠરે તેથી વેદશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તને ખલેલ આવે. પણ એ યોગ્ય નથી. કેમકે કૂટસ્થનો અર્થ એવો નથી કે સ્વરૂપે સ્થિતિ જેની રહેતી હોય તે કૂટસ્થ પણ જે સ્વરૂપે સદા એકરૂપે રહે છે તે કૂટસ્થ કહેવાય છે. આવું કૂટસ્થપણ માત્ર અપરિણામી પદાર્થમાં જ હોઇ શકે, પરિણામી પદાર્થમાં

હોવાનું નહિ. તેથી બ્રહ્મ વા પુરુષ ને અપરિણામી પદાર્થ છે તે જ માત્ર કૂટસ્થ હોઈ શકે છે અને પ્રધાન એકરૂપમાં સદા સર્વસ્થળે વિદ્યમાન નહિ હોવાથી અર્થાત્ પરિણામી હોવાથી (એટલે એક સ્થળે પ્રધાનરૂપે, બીજે સ્થળે મહત્ત્વરૂપે, ત્રીજે સ્થળે અહંકારરૂપે-વિગેરે વિવિધરૂપે રહેનાર હોવાથી) એ કૂટસ્થ નથી, બાકી નિત્ય તો છે જ. શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રધાનને માટે સનાતની* વિશેષણ બોવામાં આવે છે. તેથી જ દોષ આપ્યો હતો તે અસંગત છે, અર્થાત્ ધર્મપરિણામ ને રીતે આ સૂત્રમાં કહ્યો છે તે યોગ્ય જ છે.

હવે લક્ષણપરિણામની પરીક્ષા કરીએ. લક્ષણપરિણામનું સ્વરૂપ એ કહ્યું છે કે ધર્મોના અનાગતઅવસ્થા છોડી વર્તમાનઅવસ્થાસાથે સંબંધ થવો તે તથા વર્તમાનઅવસ્થા છોડી અતીતાવસ્થાસાથે સંબંધ થવો તે લક્ષણપરિણામ છે. આ ક્યારે બને કે બ્યારે ધર્મોનું નિત્યત્વ હોય ત્યારે. જો ધર્મમાત્ર પ્રાદુર્ભાવસમયે નવો જ અસ્તિત્વમાં આવતો હોય અને અપ્રતીતિ સમયે વિનાશને પામતો હોય તો પછી એ કાળસાથે તે ધર્મનો સંબંધ થાય નહિ. તેથી લક્ષણપરિણામ માટે ધર્મનું નિત્યત્વ અવશ્ય માનવું જોઈએ, અર્થાત્ આ સૂત્રમાં લક્ષણપરિણામનો નિર્દેશ કરવાથી ધર્મોનું નિત્યત્વ સૂત્રકારે સિદ્ધાન્તિત કર્યું છે. અને તે ઘટે પણ છે. ચિત્તવિષયમાં આપણે એનો અનુભવ થાય છે. ત્યત બ્યારે એક સ્ત્રીપ્રતિ રાગયુક્ત હોય છે ત્યારે તેમાં વર્તમાન અધ્વમાં માત્ર એ રાગ છે. તથાપિ એટલાથી એમ નથી કહેવાતું કે તે ચિત્ત અન્ય સ્ત્રીપ્રતિ વિરક્ત છે, અથવા તો ચિત્તમાં રાગ વર્તમાનઅવસ્થામાં છે તેથી તેમાં ક્રોધ વા દ્વેષનો અભાવ છે. ગુણચક્તિવિરોધાત્ એ સૂત્રપ્રતીકની બ્યાખ્યામાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે રાગ, ક્રોધ વિગેરેનો વિરોધ નથી પણ માત્ર એની પ્રધાનતાનો જ વિરોધ છે. બ્યારે રાગ પ્રધાન હોય ત્યારે ક્રોધ વા દ્વેષ વા ઇતરપ્રતિનો રાગ પ્રધાન ન હોઈ શકે. પણ એટલાથી સદાવસ્થાનમાં વિરોધ નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે ઘડી પછી તરત ક્રોધ થાય છે, વા દ્વેષ થાય છે વા ઇતરપ્રતિ રાગ થાય છે. તેથી બ્યારે રાગ વર્તમાનાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે બીજા અનાગત વા અતીતાવસ્થામાં હોય છે એ સ્પષ્ટ છે. તેથી ધર્મનું નિત્યત્વ માનવું દૃષ્ટાન્તરહિત વા અનુભવરહિત નથી, અર્થાત્ આ સૂત્રથી કહ્યું છે તે યોગ્ય છે. +

* જુઓ યોગવાર્તિક પૃષ્ઠ ૧૯૬.

+ આથી એ એક સિદ્ધાન્ત નીકળે છે કે કારણ કાર્યકરતાં અધિક ધર્મવાળું હોય છે અર્થાત્ વિશેષ બળવાન હોય છે, અને

ત્રીજી અવસ્થાપરિણામ છે. એ અવસ્થાપરિણામમાં માત્ર અવસ્થાનો ભેદ થયા કરે છે પણ ધર્મનો ભેદ થતો નથી. જે ધર્મો બાહ્યાવસ્થામાં હોય છે તે જ કૌમાર્યવસ્થામાં અને તે જ વૃદ્ધાવસ્થામાં હોય છે. આ અવસ્થાપરિણામનું દૃષ્ટાન્ત પૂર્વે આપી ગયા છીએ, તે વર્તમાનલક્ષણનું છે. તથાપિ એ પરિણામ અતીત અને અનાગત એ બંને લક્ષણનો પણ થાય છે. એની સ્ફુટ પ્રતીતિ વર્તમાન લક્ષણમાં જ થાય છે તેથી વર્તમાન લક્ષણનું દૃષ્ટાન્ત આપ્યું છે. એ અવસ્થાઓનો યદ્યપિ લક્ષણપરિણામ આ સૂત્રમાં સાક્ષાત્ કહ્યો નથી તથાપિ આ સૂત્રની પ્રક્રિયાપ્રમાણે એ પણ શક્ય છે. તેથી આ સૂત્રથી ધર્મી, ધર્મ, લક્ષણ અને અવસ્થા એ ચારેનું અથથવા તો—લક્ષણ અને અવસ્થાનો ધર્મમાં અંતર્ભાવ કરીએ તો ધર્મ અને ધર્મનું નિયત્વ સિદ્ધાન્તિત થાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી ત્રિવિધ પરિણામનું પ્રતિપાદન કર્યું. તથાપિ ખરું જોતાં આ ત્રણે પરિણામો વસ્તુતઃ જુદા નથી પણ એક જ પરિણામમાં આવી જાય છે. ધર્મથી ધર્મને જુદો લઈએ તો ધર્મનો લક્ષણપરિણામ તથા લક્ષણનો અવસ્થાપરિણામ કહેવો ઘટે. પણ ખરું જોતાં તો ધર્મથી સ્વતંત્ર સત્તા ધર્મની છે જ નહિ તેથી આ ત્રણે પરિણામો ધર્મના જ ગણાય, અર્થાત્ એક જ પરિણામ થયો. ધર્મનો ધર્મ કરીને પરિણામ (ધર્મેણ પરિણામઃ) તે ધર્મપરિણામ, લક્ષણ કરીને પરિણામ તે લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થાએ કરીને પરિણામ તે અવસ્થાપરિણામ છે. અહિં એ શંકા થાય છે કે એ એક પરિણામ, અથવા એના નિમિત્તભેદથી ત્રણ ભેદ પાડીએ તો ત્રણ પરિણામ ક્યારે ઘટે કે ધર્મી કોષ્ટ વસ્તુ હોય ત્યારે. પણ તે તો વિવાદ્યસ્ત છે; કારણ કે વૈતાશિક મતપ્રમાણે ધર્મથી અતિરિક્ત કોઈ ધર્મી છે જ નહિ. તેથી આ પ્રતિપાદન નિઃસંદેહ નથી. એનો ઉત્તર આપવા અર્થાત્ આ બૌદ્ધમત ખરો નથી એ પ્રતિપાદન કરવા, તથા ધર્મની વ્યવસ્થાદ્વારા ત્રિવિધ પરિણામની ઉપપત્તિ કરવા સૂત્રકાર ધર્મીનું સ્વરૂપ બતાવનાર સૂત્ર હવે રચે છે. ^૧

પ્રકૃતિ સર્વકરતાં આધિક ધર્મવાળી છે. તેથી પ્રકૃતિનો જય કરનાર પુરુષ સર્વ શક્તિમાન થઈ શકે છે.

૧. આ ઉપરથી એવું નિશ્ચિત થાય એમ નથી કે બૌદ્ધ ધર્મ આ યોગ સૂત્ર પૂર્વનો હતો. કેમકે એ રીતે જોતાં તો બૌદ્ધ મતમાં આ વિગરે શાસ્ત્રોપર આક્ષેપ હોવાથી આ શાસ્ત્ર બૌદ્ધની પૂર્વે પણ ઠરે. જે બુદ્ધે જે પ્રક્રિયા લીધી છે તે કંઈ નવીન લીધી નથી પણ

શાન્તોદિતાવ્યપદેશ્યધર્માનુપાતી ધર્મી ॥ ૧૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—અતીત, વર્તમાન અને અનાગત ધર્મવિષે વર્તમાનરૂપે અનુગત થયેલા પદાર્થ તે ધર્મ છે.

શાન્તો—શાન્ત એટલે અતીત, ઉદિત એટલે વર્તમાન અને અવ્યપદેશ્ય એટલે અનાગત. એ ત્રણ અવસ્થાવાળા ધર્મ હોય છે, તે સર્વની સાથે એકસરખીરીતે વર્તમાનરૂપે સંબંધ રાખી રહેનાર જે પદાર્થ તે ધર્મી છે. યદ્યપિ આ સ્થળે શાન્ત-અતીત-નો પ્રથમ નિર્દેશ છે, ઉદિતનો પછી છે અને અવ્યપદેશ્યનો છેલ્લો છે તથાપિ પાઠકમ વિવક્ષિત નથી. કારણ કે ધર્મની પ્રથમ અનાગતઅવસ્થા હોય છે, પછી વર્તમાનઅવસ્થા થાય છે અને છેલ્લી અતીતાવસ્થા થાય છે. અતીતાવસ્થા પછી વર્તમાન અવસ્થા થતી નથી. અનાગતઅવસ્થા ન્યાયના પ્રાગભાવને સ્થાને છે અને અતીતાવસ્થા ધ્વંસને સ્થાને છે. જે પદાર્થ એકવાર અતીતાવસ્થાને પામ્યો તે પુનઃ અનાગતઅવસ્થાને પામતો નથી એ આ સ્મૃતિનો એક નિયમ જોવામાં આવે છે. જે ઘટ ભાંગી નાંખવાથી અતીતાવસ્થાને પામ્યો છે તે જો પુનઃ અનાગત વા વર્તમાનાવસ્થાને પામતો હોય તો આપણને એવી પ્રત્યક્ષિજ્ઞા થવી જોઈએ કે આ તે, તે જ ઘટ છે. પણ એવું થતું દેખાતું નથી. તેમ જ જો અતીતની પુનઃ ઉત્પત્તિ થતી હોય તો મુક્ત પુરુષો કે જેમનાં અંતઃકરણ અતીતાવસ્થાને પામ્યાં છે તેમની પણ ક્વચિત્ પુનઃ ઉત્પત્તિ થવી પ્રાપ્ત થાય. તેથી સૂત્રાક્ત પાઠકમ વિવક્ષિત નથી.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ધર્મો ત્રણ અવસ્થામાં હોય છે અનાગત, વર્તમાન અને અતીત, અને ધર્મી સદા એક જ વર્તમાનઅવસ્થામાં રહે છે તથા ધર્મની ત્રિવિધ અવસ્થામાં ધર્મસાથે સંબંધ રહે છે. આ ધર્મ એટલે યોગ્યતાવિશિષ્ટ શક્તિ. જેમ બીજામાં અંકુરોત્પાદક જે શક્તિ છે તે બીજાનો ધર્મ છે, તેમ જ અગ્નિમાં રહેલી દાહશક્તિ તે અગ્નિનો ધર્મ છે. એ જ પ્રમાણે પ્રત્યેક ધર્મમાં જે જે શક્તિઓ હોય છે તે સર્વ શક્તિઓ તેના ધર્મ છે. ધર્મનું સાદું લક્ષણ તો શક્તિ છે. તથાપિ બીજાને શેકી નાંખવાથી એની અંકુરોત્પાદક શક્તિ દબ્ધ થઈ જાય છે, તથાપિ તેટલાથી બીજામાં અંકુરોત્પાદક શક્તિનો વિયોગ છે એમ ન કહેવાય. કારણ કે શક્તિ અને દ્રવ્યનો ભેદની પૂર્વે પણ હજારો વર્ષપર એ મત હતો, તેથી આ સૂત્રાનુસાર પછી છે એમ આટલાથી સમજાય એમ નથી. વિસ્તાર માટે પ્રસ્તાવના જોવી.

કેટલાક અંશમાં અભેદ હોવાથી જ્યાંપર્યન્ત શક્તિમાનની સ્થિતિ છે ત્યાંસુધી શક્તિની સ્થિતિ છે, અર્થાત્ શક્તિઓ યાવત્દ્રવ્યભાવિની છે. તેથી દુઘખીજમાં પણ અંકુરોત્પાદક શક્તિ છે ખરી તથાપિ તે દુઘ થઈ ગઈ છે. તેથી એ શક્તિનો પણ સંગ્રહ કરવાને યોગ્યતાવિ-શિષ્ટશક્તિ એવું ધર્મનું નિષ્કૃષ્ટ લક્ષણ અપાય છે. યોગ્યતા એટલે સ્વ-રૂપયોગ્યતા. દુઘખીજમાં પણ એ ખીજ હોવાથી અંકુરને ઉત્પન્ન કરવાની સ્વરૂપયોગ્યતા છે અર્થાત્ યોગ્યતાયુક્ત શક્તિ છે, તેથી એ દુઘશક્તિનો પણ ધર્મમાં સંગ્રહ થાય છે. એ ધર્મો વા શક્તિઓ ત્રણ અવસ્થામાં રહેછે: (૧) અતીત, (૨) વર્તમાન અને (૩) અનાગત. અતીતાવસ્થાવાળા ધર્મને શાન્ત, વર્તમાનઅવસ્થાવાળાને ઉદિત, અને અનાગતાવસ્થાવાળાને અવ્યપદેશ્ય સંગ્રહ અપાય છે. ત્યાં જે શક્તિ વા ધર્મ પોતાનો વ્યાપાર કરતો અનુભવાય છે તે ધર્મ વર્તમાનાવસ્થા-માં છે વા ઉદિત છે. જે ધર્મ પોતાનો વ્યાપાર કરતો નથી પણ ધર્મમાં અવિભક્તરૂપે સ્થિત થઈ ગયો છે અર્થાત્ ધર્મરૂપ જ થઈ ગયો છે તે ધર્મ શાન્ત છે અથવા અતીતાવસ્થામાં છે. આ ધર્મમાં અને વર્તમાનાવસ્થાવાળા ઉદિત ધર્મમાંએ ફેર છે કે એકમાં ધર્મ પોતાનો વ્યાપાર કરતો નથી અને ખીજમાં કરે છે. શાન્ત અને પ્રાગ-ભાવસ્થાનીય અનાગતાવસ્થાથી યુક્ત અવ્યપદેશ્ય ધર્મમાં એ ભેદ છે કે એક ધર્મમાં ઉદિત થવાની યોગ્યતા નથી અને ખીજમાં યો-ગ્યતા છે, ઉદિત અને અવ્યપદેશ્યમાં એ ભેદ છે કે ઉદિત ધર્મ પો-તાનો વ્યાપાર કરતો અનુભવાય છે અને અવ્યપદેશ્ય પોતાનો વ્યા-પાર કરતો નથી. આ પ્રમાણે આ ધર્મોમાં પરસ્પર ભેદ છે.

અહિં એ સંકા થાય છે કે જ્યારે શાન્ત ધર્મ પુનઃ વર્તમાન અવ-સ્થાને પામતો નથી ત્યારે તે ધર્મ ધર્મમાં વિદ્યમાન હોય છે એમ કહેવામાં શું પ્રમાણ છે? એનો ઉત્તર એ કે જેમ ધર્મરૂપ દ્રવ્યનો નાશ થતો નથી તેમ ધર્મનો પણ નાશ થતો નથી. આ જગતમાં કેવળ નાશ અને અપૂ-ર્વ ઉત્પત્તિ એ બે વસ્તુઓ છે જ નહિ. જે શાન્ત ધર્મ નષ્ટ થઈ જતો હોય તોપણ તેનું અસ્તિત્વ જ નહિ રહેવું જોઈએ. અને જ્યારે અસ્તિત્વ નહિ હોય ત્યારે તેનું જ્ઞાન થવું સંભવતું નથી. પણ તેમ તો છે જ નહિ. યોગજ પ્રત્યક્ષથી એ ધર્મોનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. એ પ્રત્યક્ષમાટે વૃત્તિ અને તે વસ્તુનો સંનિકર્ષ હોવો જોઈએ. એ સંનિકર્ષરૂપ સંબધ અને સત્ પદાર્થવચ્ચે થતો દેખાય છે. તો તેથી પણ એ શાન્ત ધર્મનું સ્વરૂપે અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ અને એ નષ્ટ ન થવો જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે.

ખીજી શંકા એ થાય છે કે અવ્યપદેશ્ય ધર્મ કયા? એનો સા-
ધારણ ઉત્તર એ આપી શકાય છે કે જે ધર્મ વા શક્તિઓ ઉત્તરકાળે
પોતાનો વ્યાપાર કરનાર હોય છે તે. પણ એ યોગ્ય નથી કેમકે આ
શાસ્ત્રમાં ઉત્તર કાળે પોતાનો વ્યાપાર ન કરનાર કેવળઅનાગતાવસ્થામાં
રહેલી વસ્તુનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. તેથી એનો એ જ ઉત્ત-
ર કે પ્રત્યેક પદાર્થ જે જગતમાં અસ્તિત્વમાં દેખાય છે તેમાં પ્રત્યેક
શક્તિ રહેલી છે; અર્થાત્ પ્રત્યેક વિદ્યમાન ધર્મમાં અનંત શક્તિઓ
છે. ત્યાં પૃથ્વી અને જલ સમયે તો એના સાદા અણુઓમાં બહુ
જ થોડી શક્તિઓ પ્રતીત થાય છે, અને રસાદિની પ્રતીતિ થતી
નથી, તથાપિ એ જ અણુઓ જ્યારે પરિણામને પામે છે અર્થાત્
આમ્રક્ષત્રાદિરૂપમાં વ્યવસ્થાપિત કરાય છે ત્યારે એ જ અણુઓમાં
રસ, રૂપાદિની પ્રતીતિ થાય છે. તેમ જ તૂણમાં એક પ્રકારના રૂપ
રસવિગેરે હોય છે. પણ જ્યારે એ જ તૂણ ગાયત્ર્યાદિ જંગમ પ્રાણિ-
ઓની સાથે આવી સંયોગીકરણને પામી અમુકરૂપે વ્યવસ્થિત થાય
છે ત્યારે એ જ તૂણના અણુઓ દુધરૂપે પરિણામ પામી કોષ્ઠ ગુદા જ
પ્રકારના રસાદિની પ્રતીતિ કરાવે છે. તેમ જ ધાન્યાદિ પદાર્થો રૂચિરાદિરૂપે
પરિણામ પામે છે ત્યારે પણ એમજ થાય છે તેથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે
પ્રત્યેક વિદ્યમાન ધર્મમાં સર્વ પ્રકારની શક્તિઓ વા ધર્મ અનાગતઅ-
વસ્થામાં હોય છે. તથાપિ એની પ્રતીતિમાટે દેશ, કાળ, વ્યવસ્થાવિ-
ગેરેની જરૂર હોય છે. એ સહકારિ કારણો ભેગાં થાય છે કે તરત જ
તે તે શક્તિઓની અભિવ્યક્તિ થાય છે. જો એ શક્તિઓ પૂર્વે ન
હોય અને પછી નવીન જ ઉત્પન્ન થતી હોય તો પછી દુધમાંથી જ
દધિ થાય અને મૃત્તિકામાંથી તે જ વ્યવસ્થાથી ન થાય એમાં કં-
ઈજ નિયામક નથી. તેથી એ શક્તિઓ પૂર્વઅવસ્થામાં હોવી જોઈ-
એ. જો અનાગતઅવસ્થામાં એ ધર્મો ન રહેલા હોય તો પછી અગસ્ત્ય-
ઋષિના જઠરાગ્નિથી સમુદ્રનું શોષણ થવું, બ્રહ્માના એક જ શરીરમાંથી
દેવ, દાનવ, નર, પશુ વિગેરે વિવિધ પ્રકારનાં પ્રાણિઓની તથા એ સ-
ર્વથી વિદ્વક્ષણ એવા પાપાણુદિની ઉત્પત્તિ વિગેરે કેવી રીતે સંભવે ?
તેમ જ જો અનાગતાવસ્થામાં સર્વ શક્તિઓ પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં ન
રહેલી હોય તો પછી શ્રીકૃષ્ણના શરીરમાં અન્તુનને ભીષ્માદિના ભા-
વિમરણનું દર્શન કેવી રીતે થઈ શકે ? તેમ જ યોગીઓને ભા-
વિનું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ? તેથી સર્વ રીતે સિદ્ધ થાય
છે કે પ્રત્યેક વિદ્યમાન ધર્મમાં સર્વ જાતની શક્તિઓ વા ધર્મ અ-
નાગતઅવસ્થામાં હોય છે. આ રથને એ કહેવું જરૂરનું છે કે વિચા-

રત્ની પરાકાશથી પરિણામી ઉપાદાનમાં અતે જે પ્રધાન આવેછે તે જ ખરું જોતાં ધર્મા છે. આખું જગત્ એ પ્રધાનના ધર્મરૂપ જ છે. ૧

અહિં એ શંકા થાય છે કે જ્યારે સર્વ વ્યક્તિમાં સર્વ શક્તિઓ હોય છે ત્યારે સત્ત્વ દ્રવ્યમાં પણ આવરણ શક્તિ તથા દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ, તેમ જ પુણ્યમાં પણ દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ અને પાપમાં પણ સુખ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. અને એમ હોય તો પછી કાર્ય-કારણની વ્યવસ્થા બિલકુલ જ ન રહે. પણ એમ નથી. ઉપર એ જ માત્ર પ્રતિપાદન કર્યું છે કે પ્રત્યેક વિદ્યમાન વ્યક્તિમાં અનંત શક્તિ છે. સત્ત્વની જ્યાં જ્યાં સત્તા છે ત્યાં તે રજસ અને તમસથી મિશ્રિત જ હોય છે; કેવલ સત્ત્વ, વા કેવળ રજસ વા કેવલ તમસ વિદ્યમાન છે જ નહિ. તેથી જે જે વિદ્યમાન વ્યક્તિ છે તે એ ત્રણથી મિશ્રિત જ છે. અને તેમ હોવાથી તે વ્યક્તિમાં દુઃખોત્પાદક વિગેરે શક્તિઓ હોય છે. તથાપિ જ્યારે સત્ત્વનું આધિક્ય થાય છે ત્યારે રજસ તમસની શક્તિઓ અભિભૂત થઈ રહે છે. જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે ત્યારે એ જાની શક્તિઓ દુઃખથી જ થઈ જાય છે જેથી હોય છે છતાં પોતાનાં કાર્ય કરવા સમર્થ રહેતી નથી. ખીનું જે પુણ્ય અને પાપમાટે કહ્યું તેનો ઉત્તર એકે એકે વ્યક્તિ નથી, તેથી ઉપરના નિવર્તનમાં આવતા નથી. જે વ્યક્તિ વા ધર્મા છે તે ચિત્તનું આણુ વા ભોગ્ય પદાર્થનું આણુ છે અને એ આણુમાં તો જાની શક્તિ છે જ. તથાપિ પુણ્યસંસ્કાર વા પાપ સંસ્કારરૂપ નિમિત્તથી અમુક વખતે એ આણુમાં દુઃખ વા સુખને ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય અભિભૂત થયેલું રહે છે. ૨ તેથી કોઈ પણ રીતે કાર્ય કારણની વ્યવસ્થા મટતી નથી, અર્થાત્ ઉપરનો નિયમ અદ્વિપિત છે.

૧. કોઈ કોઈ એમ સમજે છે કે વસ્તુના અવિનાશનો તથા Conservation of Energy નો સિદ્ધાન્ત આજ કાલ નવો જાણ્યો છે, પણ આ સૂત્રોથી એ મત કેવલ બ્રાન્તિરૂપ છે એ સહજ સમજાય છે. પૃથિવીપર અન્ય પ્રજાને જ્યારે એ સંબંધી વિચાર પાણુ આવતા જાણવામાં નથી ત્યારે ભારતવર્ષમાં આ સિદ્ધાન્ત શિખર-પર પહોંચેલો સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે.

૨ આ શંકાઓનું સમાધાન સત્ત્વ વિગેરે શબ્દોની શક્તિ જાતિ પરત્વે હોવાથી પણ થઈ શકે છે, છતાં તે કરતાં અધિક વિસ્તાર થાગ એમ છે તેમજ સમાન્ય રૂપે પૂર્વે આવી ગયું છે તેથી અત્ર એ જતા યું નથી.

આ પ્રમાણે આ ત્રણે પ્રકારના ધર્મનો પરસ્પર ભેદ છે. એ ત્રિવિધ ધર્મથી ધર્મનો ભેદ આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી કહ્યો છે કે પ્રત્યેક ધર્મ ત્રણ અવસ્થાવાળો હોય છે અને ધર્મી સદા વર્તમાનરૂપે જ વિદ્યમાન હોય છે તેથી વર્તમાનપણું અને સદા અવર્તમાનપણું એ બેનો ભેદ છે.

આ સૂત્રમાં કહ્યું કે એક જ ધર્મીના નાના પરિણામ થાય છે એનું પ્રમાણ આપવું આવશ્યક છે. તે આપવા કહે છે કે

ક્રમાન્યત્વં પરિણામાન્યત્વે હેતુઃ ॥૧૫॥

સૂત્રાર્થ:-એક ધર્મીના નાના પરિણામલેવામાં ક્રમનો ભેદ એ હેતુ છે ક્રમાન્યત્વમ્=પૂર્વાપર જે ક્રમ તેનો ભેદ.

પરિણામાન્ય=પરિણામનું નાનાત્વ લેવામાં.

હેતુઃ=લિંગ, નાપકહેતુ.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે એક ધર્મીના ભિન્ન ભિન્ન પરિણામ લેવામાં ક્રમભેદ એ કારણ છે. ત્યાં પ્રથમ ધર્મપરિણામ લાઘ્યે તો એમાં પ્રથમ મૃતિકા ચૂર્ણરૂપે રહેલી હોયછે; ત્યારપછી એ જ મૃતિકા પિણ્ડરૂપ થાયછે, ત્યારપછી એ જ મૃતિકા કપાલરૂપ થાયછે અને અંતે ઘટરૂપ થાય છે. તો અહિં પ્રથમ ચૂર્ણમૃત, પછી પિણ્ડમૃત, પછી કપાલમૃત અને અંતે ઘટમૃત એ ક્રમ (પૌર્વાપર્ય) હોય છે ત્યાં ચૂર્ણમૃત અને પિણ્ડમૃતનો જે ક્રમ તે જ ક્રમ ચૂર્ણમૃત અને કપાલમૃતનો નથી પણ જૂદો છે. તેથી એ ક્રમભેદથી પિણ્ડ, કપાલ અને ઘટાદિ સર્વ મૃતિકાના ભિન્ન ભિન્ન પરિણામો છે; અર્થાત એની ઉત્પત્તિમાં જે ક્રમભેદ હોય છે તે ઉપરથી એ પરિણામનો ભેદ સિદ્ધ થાયછે. તેમ જ એ સર્વ એક જ ધર્મીના પરિણામ છે એ પણ સિદ્ધ છે કેમકે એમ નહિ હોય તોપછી સર્વમાં મૃતરૂપ ધર્મીની જે એકાકાર પ્રતીતિ થાય છે તે ન થવી જોઈએ. તેથી એ સર્વે એક જ ધર્મીના ભિન્ન ભિન્ન પરિણામો છે. તે જ પ્રમાણે લયસમયે પણ ક્રમભેદ જ પરિણામભેદ સૂચવે છે. લયમાં ઉત્પત્તિથી વિરુદ્ધ ક્રમ હોયછે; જેમકે કપાલમૃત, ચૂર્ણમૃત વિગેરે. એ જ પ્રમાણે સુવર્ણાદિ ધર્મીમાટે પણ હોયછે. તેથી ધર્મપરિણામમાં તો ક્રમભેદથી પરિણામ-ભેદ સિદ્ધ થાયછે. હવે લક્ષણપરિણામ લાઘ્યે. અહિં એક લક્ષણથી બીજા લક્ષણમાં જવું એ ક્રમ છે. એ પ્રકારનો ક્રમ અતીતવસ્તુ-માટે નથી કેમકે તે બીજા કોઈ પણ લક્ષણમાં પ્રવેશતી નથી એ પ્રવે પ્રતિપાદન કર્યું છે; તેથી અનાગતઅધ્વનો ત્યાગ કરી વર્તમાનઅધ્વની પ્રવેશવું એ એક ક્રમ છે, અને વર્તમાનઅધ્વનો ત્યાગ કરી અતીત-

અધ્વમાં પ્રવેશવું એ બીજો ક્રમ છે. એ ક્રમભેદથી લક્ષણપરિણામનો ભેદ ઉપર પ્રમાણે જ સિદ્ધ થાય છે. તેમ જ નવપુરાણતાદિ જે અવસ્થા-પરિણામ છે તે કાળ-ક્ષણ-ભેદથી થાયડે. જેગકે જે ઘટ આ ક્ષણે નવો હોય છે તે કાળે કરીને પુરાણ થયેલો પ્રતીત થાય છે. તથાપિ એ પુરાણતા અકસ્માત્ ઘટમાં આવી ગઈ નથી પણ પ્રતિક્ષણે એ પુરાણતા થતી આવેલી હોય છે અને તે ચરમ ક્ષણે સ્ફુટ થયેલી હોવાથી પ્રતીત થાય છે. તેથી અહિં પણ ક્ષણનો ક્રમ પરિણામભેદનો સિદ્ધ કરેછે. તેથી ત્રિવિધ પરિણામોનો ભેદ ક્રમભેદથી જણાય છે એ સિદ્ધ થાયછે, અર્થાત એક જ ધર્મીના નાના પરિણામ થયા કરેછે. તેથી એક જ પ્રધાન રૂપ મુખ્ય ધર્મના આ સંપૂર્ણ જગત્સ્વરૂપ વિવિધ પરિણામો છે એ ઉપપન્ન કરેછે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રાથી ત્રિવિધ પરિણામનું સ્વરૂપ, જેના એ પરિણામો થાયછે તે ધર્મીનું સ્વરૂપ, અને એક જ ધર્મીના પરિણામોના ભેદનો હેતુ એ પ્રતિપાદન કર્યો. હવે પૂર્વની પ્રક્રિયાપ્રમાણે સંયમની સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કરવાનું અવશિષ્ટ રહ્યું છે તે કરવું આવશ્યક છે. પૂર્વે કહ્યાપ્રમાણે એ સિદ્ધિઓ તે સંયમની સિદ્ધિ સૂચવે છે તેથી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન વ્યર્થ નથી. એ સમય સિદ્ધિઓમાં મુમુક્ષુમાટે તો માત્ર સત્ત્વપુરુષાન્યતામાં સંયમ કરવાથી જે સિદ્ધિ થાય છે તે જ શ્રાણ છે. તથાપિ અન્ય અર્થની ઈચ્છા રાખનારમાટે તથા યોગસાધકને શ્રદ્ધાવિગેરે ઉત્પન્ન કરવામાં ઉપયોગી હોવાથી અન્ય સિદ્ધિઓનું પણ પ્રતિપાદન કરવું જરૂરનું છે. એ સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન સૂત્રકારે અહિંથી તે પાદસમાપ્તિપર્યન્ત કર્યું છે. ત્યાં જે સિદ્ધિના પ્રતિપાદનમાટે આ પરિણામસૂત્રો રચવાં પડ્યાં હતાં તે સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન પ્રથમ કરેછે.

પરિણામત્રયસંયમાદતીતાનાગતજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—પૂર્વોક્ત ત્રિવિધ પરિણામમાં સંયમ કરવાથી તે યોગીને અતીત અને અનાગત વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પૂર્વે જે ત્રિવિધ પરિણામનું પ્રતિપાદન કરી ગયા છીએ તે ધર્મપરિણામ, લક્ષણપરિણામ અને અવસ્થા-પરિણામ એ ત્રણે પરિણામમાં સંયમ કરવાથી અતીત અને અનાગત પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. ગમે તે કોઈ ધર્મીમાં ‘આ એ ધર્મીનો ધર્મપરિણામ છે, આ એનો લક્ષણપરિણામ છે, આ એનો અવસ્થા-પરિણામ છે’—એપ્રમાણે તે ધર્મીવિષે અનુક્ષણે સંયમ કરવાથી સંયમની સિદ્ધિથી જ્યારે એ ત્રિવિધ પરિણામનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તે યોગીને એ સંયમસ્વરૂપ યોગથી પ્રાપ્ત કરેલા સામર્થ્યવડે એ

ધ્યેયવિષયથી અન્ય ધર્મીના ધર્માદિપરિણામમાં જે અતીત અને અનાગત પરિણામો છે તેનું પણ સંકલ્પમાત્રથી જ્ઞાન થાય છે. સંયમનો અર્થ આ સર્વ વિભૂતિસૂત્રોમાં સંયમથી થતો સાક્ષાત્કાર લેવાનો છે, કારણ કે સંયમની સિદ્ધિ થવાથીજ વિભૂતિઓ મળે છે અને સંયમની સિદ્ધિ થવાથી ધ્યેયનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. સંયમનો અર્થ તો આગળ સૂત્રકાર જ કહી ગયા છે કે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, એ સંયમ છે*.

આ પ્રમાણે પ્રથમ સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરી હવે બીજી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકાર કહે છે કે—

શબ્દાર્થપ્રત્યયાનામિતરેતરાધ્યાસાત્સંકરસ્તત્રવિભાગસંયમાત્ સર્વભૂતદત્તજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—ગાય ઇત્યાદિ શબ્દ, ગાય ઇત્યાદિ અર્થ અને ગાય ઇત્યાદિ જ્ઞાન એ ત્રણનો સંકેતરૂપઅધ્યાસથી ભેદ બાસતો નથી, તથાપિ વસ્તુતઃ એ ત્રણે ભિન્ન ભિન્ન છે. તેથી એમના ભેદવિષે સંયમ કરી સાક્ષાત્કાર કરવાથી સર્વ પ્રાણિઓના શબ્દોનું જ્ઞાન થાય છે (શબ્દના અર્થો સમન્વય છે.)

શબ્દાર્થપ્રત્યય૦—એટલે શબ્દ, અર્થ અને પ્રત્યય એટલે જ્ઞાન.

ઇતરે૦—એ ત્રણનો વ્યવહારમાં પરસ્પરઅધ્યાસ થાય છે. વ્યવહારમાં ગાયશબ્દ વાચક છે, ગાયપદાર્થ વાચ્ય છે તથા ગાયાકાર અંતઃકરણની વૃત્તિ એ જ્ઞાન છે એ પ્રમાણે ભેદજ્ઞાન હોતું નથી પણ શબ્દના સંકેતને લીધે ગાયશબ્દ, ગાયઅર્થ અને ગાયરૂપજ્ઞાન એ ત્રણનો ભેદ બાસતો નથી. સંકર: એટલે ભેદ જ્ઞાન ન થવું તે.

* કેટલાક ટીકાકારો અહિં એમ કહે છે કે જે ધર્મીમાં સંયમ કયો હોય તે જ ધર્મીના અતીતાનાગતપરિણામોનું સંયમથી જ્ઞાન થાય છે અને તેઓ સૂત્રની સામાન્યવ્યાખ્યા ન લેવામાં એવો હેતુ આપે છે કે જે વિષયમાં સંયમ કયો હોય તેનો સાક્ષાત્કાર થાય એ નિયમ છે. યદ્યપિ એ નિયમ સાધારણ રીતે ખરો છે તથાપિ યોગજન્ય સામર્થ્યથી બીજા પદાર્થોનું પણ સંકલ્પમાત્રથી જ્ઞાન થાય છે જેમકે સૂર્યમાં સંયમ કરવાથી ભુવનજ્ઞાન થાય છે વિગેરે. તેથી એ નિયમ સર્વ સ્થળે લાગુ પડાય એમ નથી. છતાં અહિં સ્પષ્ટ રીતે શાસ્ત્રમાં કહેલું ન હોવાથી એ નિયમાનુસાર અર્થ લેવામાં વિશેષ બાધ નથી. તોપણ સંકુચિત અર્થ લેવામાં કંઈ સમ્બલ કારણ દેખાતું નથી તથા ભાષ્યમાં પણ એ પરિણામોનું સર્વસાધારણ રીતે જ કથન જોવામાં આવે છે તેવિગેરે વિચારી અહિં સર્વસાધારણ અર્થ લીધો છે.

તત્ત્વિન—એ ત્રણનો ભેદ હોવાથી એ ભેદમાં સંયમ કરવાથી સર્વ પ્રાણીના શબ્દોનું જ્ઞાન થાયછે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણનો વ્યવહારમાં પરસ્પરઅધ્યાસ થાયછે તથાપિ વાસ્તવે તો એ ત્રણે ભિન્ન છે તેથી એ ત્રણના ભેદમાં સંયમ કરવાથી ભેદનો સાક્ષાત્કાર થયે સર્વ પ્રાણીના વાણી સમન્વય છે. ત્યાં શબ્દ ત્રણ પ્રકારના છે: (૧) વર્ણાત્મક (૨) નાદાત્મક અને (૩) દ્વન્યાત્મક. ત્યાં ક, ખ, ગ વર્ણો ને ઉરસ, કણ્ઠ, શિર, જીહ્વામૂલ, દન્ત, નાસિકા, ગ્રોળ અને સમુદ્ર એ આઠ સ્થાનોથી ઉચ્ચારાય છે તે વર્ણાત્મક શબ્દ છે. એ શબ્દો તે તે સ્થાને ઉત્પન્ન થાય છે તથા એ વર્ણો જાતે કોષ્ઠ અર્થના વાચક નથી. એ વર્ણો અન્ય સન્નતીય વર્ણોને ઉત્પન્ન કરી શ્રોતાના શ્રોત્રસાથે સંબદ્ધ થાય છે. શ્રોતા ને શબ્દો સાંભળે છે તે એ મૂળ વર્ણો નથી પણ એ વર્ણોથી ઉત્પન્ન થયેલા બીજા સન્નતીય વર્ણો છે. એ શ્રોત્રના વિષયરૂપ ક, ખ, ગ આદિ વર્ણો તે નાદાત્મક શબ્દો છે. આ શબ્દો પણ વાચક નથી. એ શબ્દોને પણ વ્યવહારમાં વર્ણસંજ્ઞા સાધારણ રીતે અપાયછે. એ વર્ણોમાં હમેશાં આનુપૂર્વી હોય છે. એ પ્રત્યેક વર્ણ પોતાનો સંસ્કારઅંતઃકરણમાં પાડેછે. અંતઃકરણમાં પડેલા એ પ્રત્યેક વર્ણના સંસ્કારથી બનેલો વર્ણક્રમથી રહિત ને શબ્દ તે દ્વન્યાત્મક શબ્દ છે. એ શબ્દને રેફ્રેટ એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. તથા એ શબ્દ જ અર્થનો વાચક છે. એ ત્રિવિધ શબ્દો—(કાં પદાત્મક હોય કે આકાંક્ષા, યોગ્યતા વિગેરેથી યુક્ત પદસમૂહાત્મક વાક્યરૂપ હોય—) પરસ્પર ભિન્ન છે. કેમકે વર્ણાત્મક શબ્દોનું કારણ વાગ્દ્યન્દ્રિય તથા આશ્રય ઉરસઆદિસ્થાન છે, નાદાત્મક શબ્દનો આશ્રય શ્રોત્ર છે અને રેફ્રેટાત્મક શબ્દનો આશ્રય અંતઃકરણ છે. તેમ જ પ્રથમ એ પ્રકારના શબ્દો ક્રમયુક્ત પ્રતીત થાય છે અને રેફ્રેટશબ્દમાં વર્ણક્રમ બિલકુલ હોતો નથી. આ પ્રમાણે એ ત્રિવિધ શબ્દો ભિન્ન ભિન્ન છે છતાં એ ત્રણેનો પણ વ્યવહારમાં ભેદ જણાતો નથી. કોશાદિમાં અમરોદિઆનુપૂર્વીવાળા શબ્દોને તત્ત્વતપદાર્થના વાચક કહ્યા છે. તે જ પ્રમાણે એ ત્રિવિધ શબ્દોનો જાતિ, ગુણ, ક્રિયા અને સંચારરૂપ અર્થ સાથે સંકેતવશાત્ અભેદ થઈ જાયછે તથા એ શબ્દો અને અર્થ બંનેનો જ્ઞાનસાથે અભેદ થઈ જાય છે એ વાત પ્રથમપાદમાં પ્રતિષ્ઠાપ્ત કરી ગયા છીએ. તથાપિ ખરૂં જોતાં એ ત્રણેનો ભેદ છે, કેમકે શબ્દોનો ઉરસઆદિ સ્થાન, શ્રોત્ર વા અંતઃકરણ આશ્રય છે તથા એમાં તારત્વ, મંદત્વઆદિ ધર્મો છે, અર્થમાં જડત્વ, લઘુત્વઆદિ ધર્મ છે,

જ્ઞાનમાં પ્રકાશતાદિ ધર્મ છે તથા એનો આશ્રય અંતઃકરણ છે. તેથી એ ત્રણેનો ભેદ છે એ વાતનું પણ પ્રથમપાદમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ ભેદમાં યોગી વૃત્તિ સ્થિર કરી ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણ અંગરૂપ સંયમ કરેછે તો એ સંયમથી જ્યારે સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે અગર જો એ સંયમ મનુષ્યવિષયક શબ્દાદિના ભેદમાં ભેદો છે તોપણ અંતઃકરણમાં સ્વરૂપે રહેલા તથા યોગથી અભિવ્યક્ત થયેલા અપાર સામર્થ્યને લીધે તે યોગીને સર્વ પ્રાણીની-કાક, ગિ-ઝલ, સિંહ વ્યાઘ્રાદિની-વાણી પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે, કે આ પ્રાણી-એ અમુક પ્રકારની વાણીથી અમુક અર્થને બોધન કર્યોવિગેરે.

આપ્રમાણે આ સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરી હવે તૃતીય સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે—

સંસ્કારસાક્ષાન્કરણાન્ પૂર્વજાતિજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—ચિત્તના સંસ્કારમાં સંયમ કરવાથી સાક્ષાત્કાર થયે પૂર્વ જન્માદિનું સંકલ્પમાત્રથી હસ્તામલકવત્ જ્ઞાન થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ચિત્તમાં રહેલા સંસ્કારવિશે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિરૂપ સંયમ કરવામાં આવે તો સંયમની સિદ્ધિ થવાથી જ્યારે સંસ્કારનો સાક્ષાત્કાર થાયછે ત્યારે પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યાં સંસ્કાર બે પ્રકારના છે: (૧) જ્ઞાનસંસ્કાર અને (૨) વાસનાદિરૂપ સંસ્કાર. અનુભવથી કિત્પત્ર થયેલા તથા સ્મૃતિમાત્રને કિત્પત્ર કરનાર સંસ્કારો જ્ઞાનસંસ્કાર છે, અને જન્માદિવિષાકને આપનાર રાગાદિવાસના તથા ધર્માધર્મરૂપ સંસ્કાર વાસનાદિસંસ્કાર છે. એ સર્વ ચિત્તના ધર્મરૂપ છે અર્થાત્ ચિત્તમાં રહેછે. એ સંસ્કારોનું અપરોક્ષ જ્ઞાન તો સાધારણ માણસોને હોતું જ નથી પણ શ્રુતિ તથા અનુમાનથી એનું સામાન્ય જ્ઞાન થઈ શકે છે. એ સામાન્ય જ્ઞાનથી સંયમમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. એ પ્રવૃત્તિ થવાથી જ્યારે સંયમની સિદ્ધિ થઈ સંસ્કારોનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે એ સંસ્કારના અન્વેષણ વિશેષનું એટલે દેશ, કાલ, નિમિત્તવિગેરેનું (અર્થાત્ ભૂમિ, વર્ષ, માતૃપિતા વિગેરે સર્વનું) અપરોક્ષજ્ઞાન તે યોગીને થાય છે. તેથી પોતે પૂર્વજન્મમાં કોણ હતો વિગેરે જ્ઞાન હસ્તામલકવત્ થાય છે. આ વિષયમાં બ્રાહ્મમાં એક આખ્યાન એનું આપ્યું છે કે પૂર્વે કોઈ જોગીપણ નામના યોગીને સંસ્કારનો સાક્ષાત્કાર કરવાથી દશ મહાકલ્પસુધી પૂર્વજન્મપરંપરાનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે. તથા પછી આખરે તેને પ્રકૃતિવશિત્વસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ અતે વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થયો છે. એ સમયે આવલ્ય નામના યોગી જે કિંગશરીરમાત્રથી

નર કરતા હતા તેમણે નિર્માણકાયા ધારણ કરીને એ જૈગીપવ્યને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે દશ મહાકલ્પસુધીની પશુ, પક્ષિ, નરાદિની યો-
નાઓનો સાક્ષાત્કાર કરી તથા પ્રકૃતિવશિત્વાદિ સિદ્ધિ મેળવી શું જો-
યું? ત્યારે તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે કૈવલ્યની અપેક્ષાથી એ સર્વ દુઃ-
ખખલુલ ન છે. સર્વ જન્મોમાં દુઃખપ્રચુરત્વશિવાય ખીન્નું કંઈ
ન દેખાતું નથી. યદ્યપિ પ્રકૃતિવશિત્વાદિ સિદ્ધિથી કામસિદ્ધિ થાય છે
તેથી એક પ્રકારનું સંતોષસુખ રહે છે તથાપિ એ સુખ ચિત્તની વૃ-
ત્તિરૂપ હોવાથી ત્રિણુણાત્મક છે અને તેથી દુઃખથી રહિત નથી. તેથી
કૈવલ્ય ન સુખરૂપ છે.

આપ્રમાણે આ ત્રીજી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરી હવે ચોથી સિ-
દ્ધિનું પ્રતિપાદન કરે છે કે—

પ્રત્યયસ્ય પરચિત્તજ્ઞાનમ્ ॥ ૧૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પ્રત્યયમાં સંયમ કરવાથી તેનો સાક્ષાત્કાર થયે પા-
રકા ચિત્તનું જ્ઞાન થાય છે.

પ્રત્યયસ્ય—એટલે ચિત્તની વૃત્તિનો. એ ચિત્તવૃત્તિ ઝેની લેવી તેને માટે
ટીકાકારો જે રીતે આપ્યા કરે છે. વાર્તિકકાર પોતાની ચિત્તવૃત્તિ લે છે
અને અન્ય ટીકાકારો ખીન્ની લે છે.

આ સૂત્રનો એ અર્થ થયો કે અન્ય પુરુષની ચિત્તવૃત્તિ—જે
સામાન્ય જ્ઞાન મુખના રાગવિગેરેકપરથી થાય છે તેનું અલણ કરી તે-
પર સંયમ કરવાથી એ વૃત્તિના આશ્રયરૂપ ચિત્તનો સાક્ષાત્કાર થાય
છે. જેથી એ ચિત્તગત સર્વ વિશેષોનું જ્ઞાન થાય છે. વાર્તિકકારપ્રમા-
ણે પોતાના ચિત્તની વૃત્તિપર સંયમ કરવાથી જ્યારે આશ્રયાદિરૂપે કરી
ચિત્તસહિત એનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તે યોગીમાં એવી સિ-
દ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે કે તેને સંકલ્પમાત્રથી અન્યના ચિત્તનું પણ જ્ઞા-
ન થાય છે.

અહિં એ શંકા થાય છે કે જ્યારે પરચિત્તનું જ્ઞાન થાય છે
ત્યારે તે યોગીને જેમ સંસ્કારનો સાક્ષાત્કાર થયો તે પૂર્વના જન્મનું
જ્ઞાન થાય છે તેમ અહિં પણ પરચિત્તના આલંબનનું જ્ઞાન થાય કે
નહિ? એનો ઉત્તર એ કે—

ન ચ સાલંબનં તસ્યાવિષયીભૂતત્વાત્ ॥ *

*આ પંકિતને સૂત્ર લેવું કે બાહ્યની પંકિત લેવી એમાટે સંશય
જેવું છે. ભોજ્યવૃત્તિમાં અને મણિપ્રભામાં આ પંકિતને ૨૦ મું સૂત્ર
લીધું છે. પણ વાર્તિકકારે તથા વાચસ્પતિભિષ્મે તેમ કર્યું નથી, તેમ
જે એ સૂત્ર લખ્યે તોપણ જેમ ખીન્ન સૂત્રોપર બાહ્ય છે તેમ આ

એ પરચિત્તવિષયક યોગીનું જ્ઞાન આલંબનસહિતનું હોય નહિ કેમકે પરચિત્તનું આલંબન યોગીના ચિત્તનો વિષય નથી. તાત્પર્ય એ કે યોગીએ સંયમમાં પારકા ચિત્તમાત્રને મુખ્યગાદિ ચિહ્નથી વિષય કર્યું છે પણ તેના આલંબનને વિષય કર્યો નથી. તેથી સંયમની સિદ્ધિથી પરચિત્તમાત્રનું જ્ઞાન થાય છે.

હવે પાંચમી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરે છે.

कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशासंप्रयो-
गेऽन्तर्द्धानम् ॥२०॥

સૂત્રાર્થ:—યોગીના શરીરના રૂપમાં સાક્ષાત્કારપર્યન્ત સંયમ કરવાથી તે રૂપની જે બીજનથી બ્રહ્મણ થવાની શક્તિ તેનો પ્રતિબંધ થાય છે; તે થયે બીજનના આક્ષુપ્તજ્ઞાનનો વિષય તે થતું નથી એટલે તે યોગીને યશ્ચારુચિ અતંતર્યાન સિદ્ધ થાય છે.

કાય૦—એટલે કાયા વા શરીરનું રૂપ-જે ચક્ષુમાત્રથી જ બદલાય શકે છે તેમાં સંયમ કરવાથી.

तद्—तस्य प्राह्यशक्तेः स्तम्भे सति—ते ३५भां रक्षेत् पीनना याशु-
पमानना विषयं यवाने अनुकूलं शक्तिं तेन स्तम्भे अटले प्रतिपद्यते.

— ચક્ષુઃ—એટલે ચક્ષુપૂતો પ્રકાશ એટલે જ્ઞાન અથવા આત્મપ્રજ્ઞા-
ન, તેનો અસંયોગ થયે અથવા ચક્ષુષ્ અને રૂપમાં રહેલો સત્ત્વનો
પ્રકાશ જેનો ચક્ષુસાથે સંયોગ થતાં ચક્ષુથી પ્રત્યક્ષ થાય છે તે જ્ઞે-
નો સંયોગ ન થવાથી, અથવા ચક્ષુપૂતો પ્રકાશ એટલે કિરણ તે આ-
ત્મપ્રકિરણસાથે તે રૂપનો સંયોગ ન થવાથી.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે પોતાના શરીરના રૂપમાં સંયમ કરવા-
થી તેનો સાક્ષાત્કાર થયે અંતર્ધાન સિદ્ધ થાય છે. તેનું કારણ
બતાવનાર ચક્રુ:પ્રકાશાં એ પદ છે. એ પદના ઉપર બતાવેલા
દ્વિતીય અર્થપ્રમાણે આ અર્થ થાય છે. સાધારણ અવસ્થામાં એક મા-
ણસને બીજાનું શરીર જણાય છે તેનું કારણ એ કે તે બીજાના શરીર
ઉપર સત્ત્વનો પ્રકાશ છે. જ્યારે એ રૂપવિષે સંયમ કરવામાં આવે છે
ત્યારે એ રૂપનું સત્ત્વ અંતર્ ગેંચાઈ આવે છે જેથી બહિર્ સત્ત્વ-
પ્રકાશ રહેતો નથી એટલે કાંઈને તે શરીર પ્રત્યક્ષ થતું નથી અર્થાત્
અંતર્ધાન સિદ્ધ થાય છે. આથી કરીને એમ નથી કે તે યોગીનું શ-
રીર સદા અપ્રત્યક્ષ જ રહે છે, પણ તે યોગીની ઈચ્છાનુસાર પ્રત્યક્ષ
સૂત્રપર ભાષ્ય પણ દેખાતું નથી તેથી અત્ર એને પૃથક સૂત્રતરીકે
લીધું નથી.

અપ્રત્યક્ષ રહે છે. સંયમ છેક સાક્ષાત્કારપર્યંત કરવાથી તે યોગીને અ-
ભ્યાસ દદ થઇ જાય છે જેથી આરંભમાં વૃત્તિની એકાગ્રતા કરવાને
જ પ્રયત્ન યોગીને કરવું પડે છે તે સંયમની સિદ્ધિ થયાપછી કરવું
પડતું નથી. પછી તો એની ઇચ્છા થાય કે મારે અંતર્ધાન થવું છે કે
તરત તે સંકલ્પમાત્રથી એનાથી રૂપપ્રતિ સંયમ કરી શકાય છે. અને
એટલે વખત એ પ્રકારનો સંયમ તે રાખે છે તેટલો વખત જ તે અ-
તર્ધાન રહે છે. પુનઃ પોતાની ઇચ્છાથી જ્યારે સંયમ મુકી દેછે ત્યારે
રૂપનું સત્ત્વ રૂપને પ્રાપ્ત થવાથી તે આક્ષુપ્ત્યક્ષનો વિષય થાય છે.

આ સૂત્રમાં જે સિદ્ધિ કહી છે તે બીજી એવી સિદ્ધિઓનું ઉ-
પદક્ષક છે. એજ પ્રમાણે પોતાના શબ્દ, સ્પર્શ, રસાદિમાં સંયમની
સિદ્ધિ થવાથી તે સંભળાતો નથી વિગેરે, એટલે શબ્દનું અંતર્ધાન-
વિગેરે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે છઠી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરે છે.

**સોપક્રમં નિરુપક્રમં ચ કર્મ તત્સંયમાદપરાંતજ્ઞાનમ-
રિષ્ટેભ્યો વા ॥૨૧॥**

અર્થ—ફલ આપવાને તત્પર થયેલાં તથા ફલ આપવાને
નાહ તત્પર થયેલાં એવાં, આયુષ્કૃપ વિપાકને કરનાર કર્મમાં સંયમ
સિદ્ધ કરવાથી મરણ (આયુષ્ના અવસાન) નો સાક્ષાત્કાર થાય છે.
એ જ્ઞાન અરિષ્ટે કરીને પણ થાય છે.

સોપક્રમમ્=એટલે ઉપક્રમ વા આરંભવાળું, અર્થાત્ પૂર્વ જન્મ-
માં જે કરાયેલું છે તથા તાપમાં સુકાવવા રાખેલું આદ્ર વસ્ત્ર જેમ
તરત સુકાઈ જવાનું છે તેમ જે કર્મ યોગ વખતમાં ફલ આપનાર
છે અર્થાત્ ફલ આપવાને તત્પર છે તે. પૂર્વ જન્મમાં કરેલું કર્મ જે
એવું ન હોય તે નિરુપક્રમ છે. આ એ વિશેષણો કર્મનાં છે.

કર્મ-આ શબ્દે કરીને સાધારણ સર્વ કર્મનું ગ્રહણ કરવાનું ન-
થી. પણ મરણના સાક્ષાત્કારરૂપ સિદ્ધિનું વર્ણન કર્યું છે તેથી જ્ઞા-
તિ અને ભોગરૂપ એ વિપાક છોડી દઇ ત્રીજા વિપાકરૂપ જે આયુષ્
તેના હેતુભૂત કર્મ હોય તે લેવાનું છે. તેથી કર્મ એટલે આયુષ્કૃપ
વિપાકના હેતુભૂત કર્મ.

અપરાંત-એટલે મનુષ્યાદિનું મરણ. પર એટલે શ્રીહિરણ્યગર્ભેશ-
્વર બ્રહ્મા. તેના શ્રીલીલાતનુનું અવસાન અર્થાત્ મહાપ્રલય તે પ-
રાંત છે. પરાંતથી અન્ય સર્વ હલકી કોટિનાં શરીરોનું અવસાન તે
અપરાંત છે.

અરિષ્ટેભ્યો વા—અથવા મરણનાં ચિહ્નો ઉપરથી. આ સૂત્રથી

સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવાનું છે અને અરિષ્ટઉપરથી જે મૃત્યુનું જ્ઞાન થાય છે તે કોઈ સિદ્ધિરૂપ નથી તથાપિ યોગના સાધકે પોતાનો મૃત્યુકાળ જાણ્યો હોય છે તો ઠીક પડે છે તેથી અરિષ્ટનું પ્રાસંગિક કથન છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પૂર્વે કહેલા આયુષ્કરૂપ વિપાકને આપ-
કર્મો જે પ્રકારનાં હોય છે: કેટલાંક યોગ વખતમાં પોતાનું સ-
મય પ્રલ આપી રહેનાર હોય છે (અને એ કર્મો પોતાનું ફલ આ-
પી રહ્યા એટલે પછી આયુષ્ને નિભાવનાર કોઈ કર્મ ન રહેવાથી દે-
હ પણ તરત પડે છે) અર્થાત્ આયુષના અવસાનરૂપ મરણને સ-
મીપ આણનાર છે, અને બીજાં કેટલાંક દીર્ઘકાળે પોતાના ફલરૂપ
આયુષ આપી રહેનાર છે, અર્થાત્ મરણને વિલગે કરીને આણ-
નાર હોય છે. એ કર્મોમાં ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિરૂપ સંયમ
સિદ્ધ કરવાથી એ કર્મો કયે કાળે તથા કયે દેશે પોતાનું સંપૂર્ણ ફલ
આપી રહેવાનાં છે એ સાક્ષાત્કાર થાય છે, અર્થાત્ તેથી મરણનો
દેશ તથા કાળ તરત જાણાય છે. ત્યાં સોપક્રમ કર્મનો સાક્ષાત્કાર ક-
રવાથી તત્કાળ મરણનું જ્ઞાન થાય છે અને નિરુપક્રમ કર્મનો સાક્ષાત્ક-
ાર કરવાથી વિલગે થનાર મરણનું જ્ઞાન થાય છે.

આ સૂત્રમાં બીજાં એ કહ્યું કે એ મરણનું જ્ઞાન મૃત્યુના નિ-
ર્ણય કરાયેલાં ચિહ્નોઉપરથી પણ થઈ શકે છે. એ ચિહ્નો ત્રણ પ્ર-
કારનાં છે: (૧) આધ્યાત્મિક, (૨) આધિદૈવિક અને (૩) આધિભૌ-
તિક. ત્યાં કર્ણપુટને બંધ રાખવાથી શરીરની અંદર પ્રાણનો ઘોષ ન-
સંભળાવો એ આધ્યાત્મિક ચિહ્ન છે. તેમ જ એ વખતે બળતા
વહ્નિ જેવો શબ્દ સંભળાવો એ પણ આધ્યાત્મિક અરિષ્ટ છે. યમ-
દૂતનું દર્શન વિગેરે આધિભૌતિક અને અકસ્માત્ સ્વર્ગ વિગેરેનું
દર્શન થવું એ આધિદૈવિક ચિહ્ન છે. એ ચિહ્નો ઉપરથી પણ
મરણનું જ્ઞાન થાય છે +

આપ્રમાણે આ સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરી હવે સાતમી સિદ્ધિ-
નું પ્રતિપાદન કરે છે કે

મૈત્ર્યાદિષુ બલોનિ ॥૨૨॥

સૂત્રાર્થ:—મૈત્રીવિગેરેમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી અવધ્ય બ-
લની પ્રાપ્તિ થાય છે.

+ એ ચિહ્નોનું વિસ્તારથી પ્રતિપાદન શ્રીવસિષ્ઠ, માર્કણ્ડેયાદિ
મહા મુનિઓએ કરેલું છે, તેથી જેમને વિસ્તારની જગ્યાસા હોય તે-
મણે ત્યાં જોવું. સૂતસંહિતામાં પણ એ પ્રસંગ વિસ્તારથી અન્યોંછે.

મૈત્ર્યાદિષુ એટલે મૈત્રીવિગેરેમાં. પ્રથમપાદમાં મૈત્રીની સાથે બી-
ન્ન ત્રણ કહ્યાં છે: કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા. તેમાં આદિ પદથી
માત્ર કરુણા અને મુદિતાનું ગ્રહણ કરવાનું છે, ઉપેક્ષાનું નહિ. કાર-
ણ કે પાપશીલ પ્રાણિઓને વિષે મૈત્ર્યાદિના અભાવરૂપ ઉપેક્ષા મૈ-
ત્ર્યાદિપ્રતિયોગીથી અતિરિક્ત કોઈ વસ્તુ જ નથી, અર્થાત્ અભાવરૂ-
પ હોવાથી એના સાક્ષાત્કારમાં કોઈ પ્રકારનો સંયમ વિહિત થતો
નથી. તેથી મૈત્ર્યાદિષુ એટલે મૈત્રી, કરુણા અને મુદિતા એ ત્રણ
વિષયોમાં. એ પદનો અન્વય સંયમાત્ પદ જે અધ્યાહાર્ય છે તેની સા-
થે કરવાનો છે. તેથી

મૈત્ર્યાદિષુ—મૈત્રી કરુણા અને મુદિતા એ ત્રણવિષયક સંયમ-
થી એટલે અમુક પદાર્થોમાં અમુક પ્રકારની તથા અમુક સાધનવા-
ળી ઇત્યાદિ રીતે મૈત્રીઆદિની ભાવના કરવાથી.

વલ્લાનિ—મૈત્રીબલ, કરુણાબલ તથા મુદિતાબલ એ ત્રિવિધ બ-
લની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે મૈત્રાવિષયક ભાવના કરી તેનો સાક્ષા-
ત્કાર થયે મૈત્રીબલની પ્રાપ્તિ થાય છે એટલે તે યોગી સર્વને મિત્ર
કરવા સમર્થ થાય છે. એ જ પ્રમાણે કરુણા અને મુદિતામાં કોઈ પણ
સમજી લેવું; એટલે કરુણામાં સાક્ષાત્કારપર્યન્ત સંયમની સિદ્ધિ ક-
રવાથી કરુણાબલ તથા મુદિતામાં સાક્ષાત્કાર પર્યન્ત સંયમની સિદ્ધિ
કરવાથી મુદિતાબલ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે આઠમી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરે છે.

ચલેષુ હસ્તિચલાદીનિ ॥ ૨૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—હસ્તિવિગેરેનાં બલમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી હ-
સ્ત્યાદિનાં બલ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે હસ્તિના બલમાં સંયમની સિદ્ધિ ક-
રવાથી હસ્તિના બલની પ્રાપ્તિ થાય છે, વાયુના બલમાં સંયમ કર-
વાથી વાયુનું બલ પ્રાપ્ત થાય છે વિગેરે.

હવે નવમી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરે છે.

પ્રવૃત્યાલોકન્યાસાત્સૂક્ષ્મવ્યવહિતવિપ્રકૃષ્ટજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—પ્રવૃત્તિના આલોકના ન્યાસથી સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત અને
વિપ્રકૃષ્ટ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે.

પ્રવૃત્તિ—એટલે પ્રવૃત્તિના આલોકના ન્યાસથી. પ્રવૃત્તિ એ-
ટલે પ્રથમ પાદમાં કહેલી બુદ્ધિ અને પુરુષ એ બેમાંથી કોઈ વિષય-
ના સાક્ષાત્કારરૂપ જે જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિ તે. (ભોજવૃત્તિકાર

પ્રવૃત્તિશબ્દથી વિષયવતી પ્રવૃત્તિનું પણ અહણ કરે છે.) એ જ્યોતિષ્મતીપ્રવૃત્તિસમયે જે સત્ત્વપ્રકાશ દેખાય છે તે આલોક છે. એ વિસ્તૃત બુદ્ધિસત્ત્વના પ્રકાશને સૂક્ષ્માદિ પદાર્થમાં યોગી સંકલ્પમાત્રથી મુકે છે ત્યારે.

સૂક્ષ્મ--સૂક્ષ્મ જેવા કે પરમાણુઓ, અવલિત એટલે વ્યવધાન-વાળા પદાર્થો જેવા કે ભૂમિમાં રહેલાં નિધિ વિગેરે, અને ત્રિપ્રકૃષ્ટ એટલે દૂરવર્તિ પદાર્થો જેવા કે અન્ય ગોલમાં રહેલાં રસાયનાદિ--એ સર્વનું જ્ઞાન થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિને સિદ્ધ કરનાર યોગી એ પ્રવૃત્તિસમયે અભિવ્યક્ત થયેલા સત્ત્વપ્રકાશને જે જે સૂક્ષ્માદિ પદાર્થમાં સંકલ્પમાત્રથી મુકે છે તે તે પદાર્થના આવરણનો ભંગ થવાથી જેમ ભૌતિક આલોકથી સ્થૂણ પદાર્થના આવરણનો ભંગ થયે તેનું જ્ઞાન થાય છે તેમ તે યોગીને તે તે સૂક્ષ્માદિ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. આ સિદ્ધિ જ્યોતિષ્મતી પ્રવૃત્તિની જ ગણવી ધટે છે.

હવે દશમી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે

ભુવનજ્ઞાનં સૂર્યે સંયમાત્ ॥ ૨૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—સૂર્યમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી સર્વ ભુવનનું જ્ઞાન થાય છે.

ભુવનજ્ઞાનમ્—એટલે ચતુર્દશ ભુવનનું જ્ઞાન.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે સૂર્યમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી સર્વ ભુવનોનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યાં મુખ્ય આ સૃષ્ટિના ત્રણ લોકમાં વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. એ ત્રણ લોક તે ભૂ, ભુવર્ અને સ્વર્ છે. ત્યાં ભૂલોકમાં અવીચિનામના નરકથી આરંભી તે સુમેરુપૃથ્વીનાં મહાકાલ, અંબરીષ, રૌરવ, મહારૌરવ, કાલસૂત્ર અને અંધતામિત્ર એ નરકો, અર્થાત્ અવીચિસાથે સમ મહાનરકો તથા કુંભીપાકાદિ અનંત નરકો, તથા મહાતલાદિ સપ્ત પાતાલો તથા સંપૂર્ણ પૃથ્વી આવે છે. ભુવર્ લોકમાં સુમેરુપૃથ્વી તે ધ્રુવપર્યંતનો તારલોક જે ધ્રુલોક પણ કહેવાય છે તે આવેછે, અને સ્વર્લોકમાં મહેન્દ્રલોક જે સ્વર્ગ કહેવાય છે તે, પ્રજ્ઞપતિલોક જે મહર્ વા મહાન્ પણ કહેવાય છે તે, તથા બ્રહ્મલોક એ સર્વ આવે છે. એ ત્રિલોકીમાં ખડ્ જોતાં તો અનંત પ્રકારના શરીરીઓ હોયછે તથાપિ લોકસંગ્રહાર્થે તેના ચૌદ વિભાગ પાડી વર્ણન કરવામાં આવે છે. તે ચૌદ લોકને ચૌદ ભુવન પણ કહેછે. એ ચૌદ લોક આ પ્રમાણે છે.

બ્રહ્મ લોક	{	(૧) સત્યલોક	(૪) પ્રજાપતિ લોક વા મહર્
		(૨) તપલોક	(૫) મહેન્દ્ર લોક વા સ્વર્ગ
		(૩) જનલોક	(૬) તારાલોક

(૭) ભૂલોક. (તેમાં સપ્ત પાતાલ નહિ, પણ અવીચિ આદિ નરક ખરાં.) (૮) પાતાલ (૯) તલાતલ (૧૦) પિતલ (૧૧) સુતલ (૧૨) અતલ (૧૩) રસાતલ અને (૧૪) મહાતલ.

આ ચતુર્દશ લોકને ચતુર્દશ ભુવન એવી સંજ્ઞા આપી છે. એ યૌદમાં સત્યલોક સૌથી ઉર્ધ્વ છે અને મહાતલ સૌથી અધરતાત છે. મહાતલથી રસાતલ ઉર્ધ્વ છે તેથી અતલ ઉર્ધ્વ છે એમ ક્રમે ક્રમે જતાં સત્યલોક સૌથી ઉર્ધ્વ છે. એ સર્વના ભૂ, ભુવર્ અને સ્વર્ એ ત્રણમાં વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. ત્યાં ભૂલોકમાં જંબુદ્વીપ, શાકદ્વીપ, કુશદ્વીપ, કૌંચદ્વીપ, શાલ્મલદ્વીપ, ગોમેધદ્વીપ અને પુષ્કરદ્વીપ એ નામના સપ્તદ્વીપ છે. એ પ્રત્યેક દ્વીપની આસપાસ તે તે દ્વીપથી દિગુણપરિમાણવાળો સમુદ્ર વેષ્ટન કરી રહેલો છે. એ દ્વીપસપ્ત હોવાથી સમુદ્ર પણ સપ્ત થયા. એ સમુદ્રોમાં જલ અનુક્રમે લવણ, ઇક્ષુરસ, સુરા, સર્પિ, દધિ, મણ્ડ અને ક્ષીરતુલ્ય હોય છે, અને તે ઉપરથી એ સમુદ્રોને પણ લવણ સમુદ્રાદિસંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. એ સર્વનું પરિમાણ કાઢતાં વિસ્તાર પચાશત કોટિ યોજનનો થાય છે. એટલો ભૂલોક વા ભૂગોલ કહેવાય છે. એ ભૂલોકમાં દેવ, અસુર, ગંધર્વ, કિંનર, કિંપુરુષ, વક્ષ, રક્ષસ, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, અપસ્મારક, આપ્સરસ, બ્રહ્મરાક્ષસ, કુષ્માણ્ડ, વિનાયક, મનુષ્યવિગેરે જાતિનાં પ્રાણીઓ રહે છે. એથી ઉર્ધ્વ ભુવર્ લોક છે. એ ભુવર્ લોકમાં અશ્વિન્યાદિ ૨૭ નક્ષત્રો, બીજાં નાનાં જ્યોતિષ્કૃષ્ણ તારાઓ તથા ગ્રહોવિગેરે વસે છે. એથી ઉર્ધ્વમાં સ્વર્લોક છે. તેમાં મહેન્દ્ર લોક, મહર્લોક, જનલોક, તપલોક, અને સત્યલોક છે. ત્યાં માહેન્દ્રલોકમાં ત્રિદશ, અગ્નિષ્વાત, યામ્ય, તુપિત, અપરિનિર્મિત વશવર્તી, અને પરિનિર્મિત વશવર્તી એ છ પ્રકારના દિવ્યશરીરીઓ વસે છે. એ સર્વ સિદ્ધ સંકલ્પના, કલ્પાયુષી, ઔપપાદિક (માતાપિતાના સંયોગવિના તે લોકની નીતિઅનુસાર પરમાણુસંયોગથી અદૃષ્ટવશાત્ ઉત્પન્ન થતાં) દેહવાળા, ઉત્તમ અપસરસુઆદિ પરિવારવાળા તથા અણિમાદિ સિદ્ધિવાળા હોય છે. એથી ઉર્ધ્વ મહર્ લોક છે. એમાં કુમુદ, ઋણુ, પ્રતર્દન, અંજનાલ અને પ્રતિતાલ એ પાંચ પ્રકારના દેવસમૂહ હોય છે, જેઓ પાંચ મહાભૂતનો ઇચ્છાનુસાર પરિણામ કરવા સમર્થ હોય છે, અર્થાત્ જેમણે પાંચ મહાભૂતનો જય કરેલો હોય છે, (આથી સંયમથી પાંચ

ભૂતનો ન્ય કરનાર આ મહર્ લોકમાં જાયછે તથા પછી ત્યાં અવ-
શેષ કર્તવ્ય કરી બ્રહ્માની સાથે મહાપ્રલયસમયે મુક્ત થાય છે એ
સમજાયછે.) ધ્યાનમાત્રથી તૃપ્ત તથા પુષ્ટ થનાર હોય છે (આથી એ
સૂચવાય છે કે જેમ પિતૃલોકની પ્રસન્નતામાટે પિણ્ડ વા ઉદક વિધિ-
પ્રમાણે અર્પણ કરવામાં આવેછે તેમ જે સાધકો ધ્યાનમાં તત્પર હો-
ય છે તેમના ઉપર આ મહર્ લોકવાસીનો અનુગ્રહ હોય છે.) અ-
ને સદ્ગત કલ્પસુધીના આયુષ્વાળા હોય છે. એથી ઉર્ધ્વ જનલોક છે.
એ લોકમાં બ્રહ્મપુરોહિત, બ્રહ્મકાયિક, બ્રહ્મમહાકાયિક અને અમર એ
મુખ્ય ચાર જાતના દિવ્ય શરીરીઓ હોય છે. એ દેવોને પાંચભૂત
અને ઇન્દ્રિયો અને વશ હોય છે અર્થાત્ એ જાનેનો ઇચ્છાનુસાર
પરિણામ કરવા એ સમર્થ હોય છે અને અનુક્રમે બે હજાર, ચાર હ-
જાર, આઠ હજાર અને સોળ હજાર કલ્પસુધીના આયુષ્વાળા હોય
છે. એથી ઉર્ધ્વ તપલોક છે. એ લોકમાં આભાસ્વર, મહાભાસ્વર અને
સત્યભાસ્વર નામના ત્રણ પ્રકારના દેવો વસે છે. એમને ભૂત, ઇન્દ્રિય
અને અહંકાર એ ત્રણ વશ વર્તેછે, તેથી એ દેવો ભૂત, ઇન્દ્રિય અને
અહંકારરૂપ ચિત્ત એ સર્વને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ હોયછે. એ લોકો પૂર્વની
માફક દ્વિગુણ દ્વિગુણ અધિક આયુષ્વાળા હોય છે. એ લોકથી ઉ-
ર્ધ્વ સત્યલોક છે. એમાં અચ્યુત, શુદ્ધનિવાસ, સત્યાભ અને સંઘાસં-
ગ્રી એ મુખ્ય ચાર પ્રકારના દેવો વસે છે. એ સર્વ મહત્ત્વે વશ વ-
તાવનાર હોય છે. તેમાં અચ્યુત સવિતર્કયોગના, શુદ્ધનિવાસ સવિચા-
રયોગના, સત્યાભ આનંદમાત્ર યોગના, અને સંઘાસંગ્રી અસ્મિતામાત્ર
યોગના આનંદને અનુભવનાર છે. અને એ સર્વ તે તે યોગથી તૃપ્ત
થનાર છે.

(આથી તત્ત્વોમાં સંયમને સાધનાર સાધકની દેહપાતાનંતર
ક્યાં ક્યાં ગતિ થાય છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. જે વિદેહ, અને પ્રકૃતિ-
લય અને મુક્ત પુરુષો છે એમને માટે આદિ કોષ્ટ લોક કહ્યો નથી.
અને તે યોગ્ય જ છે કારણ કે મુક્ત પુરુષોનું તો સ્વરૂપે અવસ્થા-
ન થવાથી તેમની ગતિ અગતિ કંઈ છે જ નહિ, પ્રકૃતિલય પુરુષો
સામ્યાવસ્થાવાળી પ્રકૃતિમાં લીન થયેલા હોવાથી ક્ષુબ્ધિત પ્રકૃતિ જેના
પરિણામોમાં આ સર્વ લોકો છે તેની મર્યાદાથી બહાર છે અને વિ-
દેહ પુરુષો પોતાની ઇચ્છાથી અનેક લોકોમાં વિચરનાર હોયછે તથા
વાતાવરણની સંધિમાંના ઘનપ્રદેશમાં સ્થાયિપણે રહેવાવાળા હોય
છે. આમ હોવાથી એ ત્રણેમાંથી કોષ્ટનો લોક સંભવનો નથી.)

આપ્રમાણેનાં વં ભુવનોનું જ્ઞાન સૂર્યમાં સંયમ કરવાથી થાય

છે. એ સંયમ તથા આ વિભૂતિપાદમાં કહેલા સર્વ સંયમો કેવે પ્ર-
કારે કરવા એ માત્ર શ્રીસદ્ગુરુપાસેથી જ જાણાય એમ છે, તેથી
જગ્નાસુએ યોગ્ય સદ્ગુરુ પ્રાપ્ત કરી તેમની પાસેથી જાણી લેવા,
અને કોઈ ગ્રંથમાંથી જાણવાની દુરાશાને ત્યજવી.

આપ્રમાણે આ સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરી અગીઆરમી સિદ્ધિનું
પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે

ચન્દ્રે તારાવ્યૂહજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—ચંદ્રમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી સમગ્ર તારાઓની
રચનાનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે.

આ સૂત્રની મણિપ્રભાવ્યાખ્યામાં એ ટીકાકાર એમ કહેછે કે સૂ-
ર્યના તેજથી તારાઓનું અતિન્યુન તેજ હોવાથી સૂર્યના તેજથી
તારાઓ નિસ્તેજવત્ હોય તેમ થઈ રહે છે. તેથી સૂર્યમાં સંયમથી
તારાઓનું જ્ઞાન થતું નથી. તેથી એ જ્ઞાન થવામાટે ચંદ્રમાં સંયમ
કરવાનું આ સૂત્રથી પ્રતિપાદન કર્યું છે.

આપ્રમાણે ચંદ્રમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી તારાની રચનાનું
જ્ઞાન થવા પછી

ધ્રુવે તદ્ગતિજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—ધ્રુવમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી તારાઓના ફરવા વ-
ગેરે રૂપ ગતિનું જ્ઞાન થાય છે.

અન્ય સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે

નાભિચક્રે કાયવ્યૂહજ્ઞાનમ્ ॥ ૨૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—નાભિચક્રમાં સંયમની સિદ્ધિ થયેથી શરીરરચનાનું
જ્ઞાન થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે નાભિચક્રમાં સાધક સયમ કરે છે તો
એ સંયમની સિદ્ધિ થયે તેને શરીરમાં રહેલા સંપૂર્ણ પદાર્થ જેવા કે
વાત, પિત્ત, ક્ષેષ્મ રૂપ ત્રણ દોષો તથા રસાદિ સપ્તધાતુ, સંપૂર્ણ ર-
ક્તચાહિની શિરાઓ તથા જ્ઞાનતંતુવિગેરેનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. પ્ર-
ત્યેક શરીરમાં અસંખ્ય ચક્રો હોય છે. તેમાં કેટલાંક સ્થૂલ અને કે-
ટલાંક સૂક્ષ્મ હોય છે. સ્થૂલ ચક્રોમાંનાં કેટલાંક સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી હા-
લ પણ જાણ્યાં ગયાં છે. અને જે સૂક્ષ્મ છે તે તો સંયમથી જ ર-
હે પ્રકારે જાણાય છે. એ સૂક્ષ્મ ચક્રો પણ ઘણાં છે. તથાપિ તેમાં
સપ્ત ચક્ર સંયમથી વિશેષ અર્થની સિદ્ધિ કરનાર હોવાથી મહાત્મા
પુરુષોએ મુખ્ય ગણ્યાં છે. એ ચક્રોનાં નામ વગેરે પૂર્વે પ્રતિપાદન
કરેલાં છે, તેથી અત્ર પુનઃ વિસ્તારની જરૂર નથી. એ ચક્રોમાં સં-

યમ કેવે પ્રકારે કરવો એ તો ગુરુગમ્ય જ વાત છે તેથી તેવિષે અ-
ત્ર કહેવું નિરર્થક છે. એ ચક્રોમાંથી શરીરમધ્યવાર્તે માભિપ્રદેશઆગળ
એક મણિપુર નામનું ચક્ર છે. વીર્યમાંથી બુદ્ધ્યુદાદિ પરિણામ થતાં ગર્ભ
બંધાતાં આ ચક્ર પ્રથમ આવિર્ભાવને પામે છે કેમકે સર્વ શરીરમાં
હૃદયાદિની પૂર્વે નાભિપ્રદેશનું રચાવું હોય છે. એ પ્રદેશ કદલી-
મૂલની માફક પ્રથમ આવિર્ભાવને પામે છે અને ત્યાર પછી જ વિ-
શેષાકાર પરિણામને પામતાં હૃદયાદિ પ્રદેશો આવિર્ભાવને પામે છે.
તેથી નાભિચક્ર તથા કંદ એ સર્વના મૂલરૂપ હોવાથી એમાં ઉત્તર
કાળે થતા સંપૂર્ણ પરિણામોના સંસ્કાર હોય છે; તેથી જ્યારે સંય-
મથી એ ચક્રના અશેષ વિશેષતું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે એ
જેના મૂલભૂત છે એવા શરીરના સમય પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય એ
યોગ્ય જ છે.

અન્ય સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે

કણ્ઠકૂપે કૃત્તિપાસાનિવૃત્તિઃ ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થઃ—કંઠકૂપમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી ભૂખતરસની નિ-
વૃત્તિ થાયછે એટલે એ બંને બાધ કરતાં નથી.

આ સૂત્રમાં એ કલ્પ કે કંઠકૂપમાં સંયમ કરવાથી
તે સંયમની યથાર્થ સિદ્ધિ થયે તે સાધકને ભૂખ અને તર-
સ બાધ કરતાં નથી. એથી એમ નથી સમજવાતું કે તે યોગીથી
ખવાતું નથી, વા જલ ગળે ઉતરતું નથી. પણ માત્ર એટલું જ કે
જે સાધારણ શરીરીઓથી અત્ર જલવિના છવાતું નથી, તેમજ કુ-
ધાતુપાથી ગળું શોષાઈ જાય છે, શરીર શકિતલીન થઈ જાય છે તથા
એ બેથી વિવ્હળતા અને દુઃખ થાય છે તેમ તે યોગીને થતું નથી.
સાધારણ શરીરીઓ નિરંતર વ્યાપારયુક્ત હોય છે તેથી તે લોહાનુ
સત્ત્વ વપરાયાર્થી ક્ષીણતાને પામે છે અને તેથી પુનઃવ્યાપારયુક્ત થ-
વને જોઈતું સામર્થ્ય આણવા બાહ્ય પદાર્થોનું ગ્રહણ કરવું આવશ્ય-
ક હોય છે. સંયમને કરનાર યોગીને એ સંયમશિવાય અન્ય વ્યાપાર
રે હોતો નથી તેથી તેનું સત્ત્વ ક્ષીણ થતું નથી, પણ જે હોય છે
તેનું સંયમથી રક્ષણ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ જે શરીરમાં વિ-
કારી દ્રવ્ય હોય છે તે શુદ્ધ થાય છે. એ યોગીને શરીરપ્રકૃતિનું
સામર્થ્ય કાયમ રાખવા બાહ્ય પદાર્થની જરૂર નહિ હોય એ સ્વાભા-
વિક છે. આથી એ થયું કે કંઠકૂપમાં સંયમની સિદ્ધિ થયે ભૂખતર-
સથી થતો શરીરસંબંધી તથા મનસંબંધી કલેશ, તે યોગીને થતો
નથી. ત્યાં કંઠનું રથાન તો સર્વને જાણીતું જ છે. ગિદ્દાના પ્રદેશ-

ની નીચે કંઠનું સ્થાન છે. એ જીહ્વાતંતુની નીચેના પ્રદેશમાં એક કૂપાકાર છિદ્ર છે, જ્યાં થઈને અંદરના વાયુ નાસિકાદ્વારા તથા મુખદ્વારા બહિરુ જાય છે. એ છિદ્રને કંઠકૂપ કહે છે. કેટલેક સ્થળે (જેવું કે યોગવાર્તિકમાં) એ કંઠકૂપને જિહ્વાની નીચેના તંતુના મૂલ-થી આરંભીને ઉરસપર્યન્ત કહેવામાં આવ્યો છે. તથાપિ એ સંયમ પ-ણુ આ પાદના સર્વ સંયમની માફક શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા જ કરવાનો છે તેથી એ સંયમ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયે એનું યથાર્થ સ્થાન ત-થા સંયમનો કાળ, પ્રકારનિજેરેનું જ્ઞાન સર્વ શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા જ થવું સંભવે છે. તેથી એવિષે આધિક વચ્ચા નિરુપયોગી છે. એ કંઠકૂપ-માં પ્રાણાદિ વાયુના સંઘર્ષણુ થવાથી ક્ષુધા અને પિપાસા થાય છે. જ્યારે સંયમ સાધવાથી એ પ્રદેશમાં વાયુ અને વૃત્તિ અતિ સ્થિર ક-રવામાં આવે છે ત્યારે પ્રાણાદિના સંઘર્ષણુરૂપ કારણુના અભાવે તેનાં કાર્યરૂપ ક્ષુધા અને પિપાસા જણાય નહિ એ યોગ્ય છે.

અન્ય આધ્યાત્મિક સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

કૂર્મનાડયાં સ્થૈર્યમ્ ॥૩૦॥

સૂત્રાર્થ:—કૂર્મનાડીમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી સ્થૈર્ય વા દૃઢબલ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે કંઠકૂપની નીચેના ભાગમાં કુંડલિત સર્પના આકારમાં જો નાડી વા નાડીચક્ર છે તેમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી તેની અંદર પ્રવેશવું ચિત્ત સ્થૈર્યને પામે છે. આ સં-યમ પણ શ્રીસદ્ગુરુમુખે જાણી તેમની આજ્ઞાનુસાર જ કરવાનો છે.

અન્ય સિદ્ધિનું તથા તેના કારણરૂપ સંયમનું પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

મૂર્ધ્વજ્યોતિષિ સિદ્ધદર્શનમ્ ॥૩૧॥

સૂત્રાર્થ:—મૂર્ધામાં રહેલા જ્યોતિનો સંયમથી સાક્ષાત્કાર કરવા-થી સિદ્ધલોકોનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે શિરમાં એટલે કપાલમાં એક અતીવ સૂક્ષ્મ રંધ્ર* છે. એ રંધ્ર (છિદ્ર) ની અંદર પ્રભાસ્વર જ્યોતિ છે. એ જ્યોતિનો સંયમથી સાક્ષાત્કાર થાય છે તો પછી તે યોગીને અદૃશ્ય એવા સિદ્ધપુરુષોનું હસ્તામલકવત્ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે.

અન્ય સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

*કેટલાક ટીકકારો આ રંધ્રને બ્રહ્મરંધ્ર લે છે. અને બ્રહ્મરંધ્ર-માં જો જ્યોતિ છે તે જ્યોતિના સાક્ષાત્કારથી તે યોગીને સિદ્ધિનું દ-ર્શન થાય છે એમ વ્યાખ્યા કરે છે.

પ્રાતિભાસા સર્વમ્ ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—અથવા તો પ્રતિભાસી થતા જ્ઞાનથી પૂર્વોક્ત અતીત, અનાગતનું જ્ઞાનવિગેરે સર્વ યોગીને પ્રાપ્ત થાય છે. .

પ્રાતિભાસ:—એટલે પ્રતિભ જ્ઞાનથી. પ્રતિભ એટલે પોતાની પ્રતિભાથી ઉત્પન્ન થયેલું. પ્રતિભા એ બુદ્ધિની શક્તિવિશેષ છે. જ્યારે બુદ્ધિસત્ત્વ રજતમથી આભભૂત હોય છે ત્યારે અતીત તથા અનાગત પદાર્થનું જ્ઞાન પ્રસંગપરત્વે તથા પરોક્ષ રીતે થાય છે. જ્યારે બુદ્ધિસત્ત્વમાં જ સંયમ કરવાથી બુદ્ધિસત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે રજતમથી સત્ત્વનો અભિભવ હોતો નથી; તેથી અપ્રતિબલ્લપણે પ્રકાશનું એ બુદ્ધિસત્ત્વ વૃત્તિ થતાં જ તે તે વિષયને બાબુવાનું પોતાનું સ્વતઃસિદ્ધ સામર્થ્ય પાછું મેળવે છે. એ પ્રકારની બુદ્ધિસત્ત્વની જે શક્તિ (આ શક્તિ Inspiration ના સદૃશ છે) તે પ્રતિભા છે. એ પ્રતિભાથી જે વિનાઉપદેશે થતું, અન્ય કોઈ કારણની અપેક્ષા ન રાખતું તથા નિશ્ચયાત્મક અવિપરીત જ્ઞાન થાય છે તે જ્ઞાન પ્રાતિભ કહેવાય છે.

વા—આ પદથી પૂર્વ સૂત્રોમાં કહેલા સંયમોથી આનો વિકલ્પ કહ્યો છે.

સર્વમ્—એટલે પૂર્વ સૂત્રોમાં કહેલું સંપૂર્ણ જ્ઞાન.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જ્યારે સાધક યોગી બુદ્ધિસત્ત્વપર અથવા આગળ કહેવામાં આવશે તેમ ક્ષણોના ક્રમવિગેરે વિષયોઉપર સંયમ કરી તેનો સાક્ષાત્કાર કરે છે ત્યારે તે યોગીને પ્રતિભાશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, જે શક્તિના બળે પૂર્વ સૂત્રોમાં કહેલા સંયમવિના પણ તે તે સિદ્ધિના વિષયભૂત જ્ઞાનને તે યોગી વૃત્તિ થતાં જ પામે છે. આ પ્રકારની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે કે પછી અલ્પકાલમાં તે યોગીને વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થાય છે. તેથી જેમ અરુણોદય સૂર્યોદયનો સૂચક છે તેમ આ પ્રાતિભજ્ઞાન પણ વિવેકખ્યાતિના પૂર્વલિંગરૂપ હોવાથી પોતાના ઉદયથી ઉત્તરકાલીન વિવેકખ્યાતિને સૂચવે છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રોથી સંયમથી થતી ક્ષુદ્ર સિદ્ધિઓ કહી દેવે મુખ્ય સિદ્ધિરૂપ જે વિવેકખ્યાતિ તેનું પ્રતિપાદન ગ્રંથકાર કરે છે. તે પ્રતિપાદન કરતાપૂર્વે વિવેકખ્યાતિમાટેના સંયમના હેતુભૂત ચિત્તસંવિત્તનું પ્રથમ પ્રતિપાદન કરે છે.

હૃદયે ચિત્તસંવિત્ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—હૃદયગ્રંથમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી ચિત્તનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

ચિત્તસંવિત્—ચિત્તો સાક્ષાત્કાર વા ચિત્તનું અપરોક્ષ જ્ઞાન.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે હૃત્પદ્મ જે અધોમુખ સર્વ શરીરમાં રહેલું હોયછે તેનો વિકાસ કરી તેમાં સંયમ કરવાની તે જેનું સ્થાન છે એવા ચિત્તનો વા બુદ્ધિસત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ બુદ્ધિસત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થવાથી વિવેકખ્યાતિમાં—એટલે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષ એ બંને વિવક્ષણ પદાર્થો છે એ અપરોક્ષ રીતે જાણવામાં—અંતરે પેક્ષિત જે બુદ્ધિસત્ત્વનું અપરોક્ષ જ્ઞાન તેને યોગી પામે છે, અર્થાત્ વિવેકખ્યાતિના એક અંશને પામે છે.

આપ્રમાણે ચિત્તસંવિત્૩૫ સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરી હવે મુખ્ય સિદ્ધિ૩૫ પુરુષજ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

સત્ત્વપુરુષયોરત્યન્તાસંકીર્ણયોઃ પ્રત્યયાવિશેષો ભોગઃ પરાર્થાન્સ્વાર્થસંયમાત્ પુરુષજ્ઞાનમ્ ॥૩૪॥

સૂત્રાર્થઃ—બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષ જે અત્યંત વિવક્ષણ છે તેમના પ્રત્યયનો અભેદ અર્થાત્ તેમનો અભેદભ્રમ એ ભોગ છે. એ વાસ્તવે બુદ્ધિમાં રહેલો ભોગ પરાર્થ છે એટલે ભોક્તૃત્વની યોગ્યતાવાળા પુરુષના અંગભૂત છે. એથી વિવક્ષણ બુદ્ધિમાં પડતું પુરુષનું પ્રતિબિંબ છે તે કોઈના અંગભૂત નથી. એમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી પુરુષનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

સત્ત્વ૦—સત્ત્વ એટલે બુદ્ધિસત્ત્વ. અગર જે ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિનું કાર્ય બુદ્ધિ હોવાથી એ પણ ત્રિગુણાત્મક છે છતાં એ પ્રધાનપણે સત્ત્વનું કાર્ય છે તેથી એને સત્ત્વસંજ્ઞા આપાય છે. આ સ્થળે બુદ્ધિ વા ચિત્તપદ ન મુકતાં સત્ત્વપદ મુક્યું છે તે બંનેની અત્યંત વિવક્ષણતા બતાવવામાટે છે. સત્ત્વ એ અતિસ્વચ્છ, નિર્મલ, સ્ફટિકજેતું દ્રવ્ય છે. તથાપિ એ પણ જડ તથા ગુપ્તિશક્તિથી રહિત છે, દૃશ્ય છે, પરાર્થ છે, પરિણામિત્વવિગેરે જડના ધર્મવાળું છે. ચિત્તિશક્તિ૩૫ પુરુષ પણ અતિસ્વચ્છ છે તથા સ્વયંપ્રકાશ છે તેથી સત્ત્વ અને પુરુષનું કેટલેક અંશે સામ્ય છે તથા પરસ્પર અભિન્નવત્ ભાસવા યોગ્યતા છે. તેમ જ જ્યારે વિવેકખ્યાતિ૩૫ બુદ્ધિસત્ત્વ પરિણામને પામે છે ત્યારે તો એ પુરુષને ઘણું અંશે સદૃશ થઈ રહે છે. તથાપિ એ અવસ્થાવાળું બુદ્ધિસત્ત્વ પણ પરિણામિત્વાદિધર્મવાળું હોવાથી પુરુષથી વિવક્ષણ હોય છે, તો સાધકઅવસ્થામાં રહેલા શરીરીનું બુદ્ધિસત્ત્વ જે રજતમથી અનભિભૂત હોતું નથી તે પુરુષથી અત્યંત વિવક્ષણ હોય એમાં શું કહેવું ? આ પ્રમાણે બુદ્ધિનું પુરુષથી અત્યંત વિવક્ષણ્ય પ્રતિપાદન કરવા આ સ્થળે સત્ત્વપદ મુક્યું છે. આ સમા-

સતો એ અર્થ થયો કે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષનો.

અત્યંતાં—અસંકીર્ણ એટલે ભિન્ન, વિલક્ષણ. જે બંને (બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષ) અત્યંત વિલક્ષણ છે, (અત્યંત ભિન્ન છે) તેમનો. બુદ્ધિસત્ત્વ ભોગ્ય છે, દૃશ્ય છે, પરિણામિ છે, પરાર્થ છે, જડ છે, વિગેરે ધર્મવાળું છે, અને પુરુષ તો ભોક્તૃત્વની યોગ્યતાવાળો છે, દુઃખશક્તિ છે, અપરિણામી, દૃઢસ્થ નિત્ય છે, કોઈનો પણ અંગભૂત (શેષભૂત) નથી તથા ચૈતન્યસ્વભાવવાળો છે. આપ્રમાણે એ બંને પદાર્થો પરસ્પરથી અત્યંત વિલક્ષણ છે, તથાપિ પુરુષનું પ્રતિબિંબ બુદ્ધિસત્ત્વ જે અતિસૂક્ષ્મ તથા પ્રધાનપણે સત્ત્વનું કાર્ય છે તેમાં પડેછે તેથી અચેતન બુદ્ધિ પણ ચેતનવત્ થયેલી પ્રતીત થાય છે. આમ થવાથી એ ચિત્પ્રતિબિંબવાળું બુદ્ધિસત્ત્વ જ પુરુષ હોય એમ ભ્રમ થાય છે. તેથી એ બુદ્ધિસત્ત્વની વૃત્તિરૂપ સુખ, દુઃખ અને મોહ જાણે પુરુષની જ વૃત્તિ હોય એમ ભાસે છે. એ પ્રમાણે ભાસવાથી બુદ્ધિસત્ત્વમાં રહેલો જે ભોગ તેનો પુરુષમાં આરોપ થાય છે. એ આરોપ થવાથી હું સુખી, દુઃખી, મૂઢ એવો અનુભવ થાય છે. એ અનુભવનું નામ જ ભોગ છે. તેથી એ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે બુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષનો અભેદભ્રમ એ જ ભોગ છે.

પ્રત્યયાવિશેષઃ—એ પદથી ઉપરનો અર્થ જ બોધન કર્યો છે. પ્રત્યય એટલે વૃત્તિ અને અવિશેષ એટલે ભેદજ્ઞાનનો અભાવ; તેથી પ્રત્યયાં એટલે બંનેની વૃત્તિનો અભેદભ્રમ. આ પદનો અર્થ તથા વૃત્તિસારૂપ્યમ્ પદનો અર્થ એક જ છે. એ ધર્મનું વિસ્તારથી પ્રતિપાદન પ્રથમપાદમાં વૃત્તિસારૂપ્યમિતરત્ર એ સૂત્રમાં કરી ગયા છીએ તેથી અત્ર વિસ્તાર જરૂરનો નથી.

પરાર્થાત્—એ ભોગ પરાર્થ છે એટલે અન્યના અંગભૂત છે. હું સુખી, દુઃખી ઇત્યાદિ ભોગ પણ બુદ્ધિસત્ત્વની જ વૃત્તિ છે અને વૃત્તિ હોવાથી બુદ્ધિસત્ત્વની માફક જડ, પરતંત્ર તથા અંગભૂત હોય એ યોગ્ય છે. તેથી જેમ બુદ્ધિસત્ત્વ દૃશ્ય હોવાથી તદર્થમેવ દૃશ્યસ્યાત્મા એ સૂત્રમાં પ્રતિપાદન કર્યો પ્રમાણે પરાર્થ છે તેમ હું સુખી દુઃખી ઇત્યાદિ વૃત્તિરૂપ ભોગ પણ દૃશ્ય હોવાથી પરાર્થ છે અર્થાત્ ભોક્તૃત્વની યોગ્યતાવાળા પુરુષના અંગભૂત છે. ‘એ પરાર્થ ભોગથી, એ પ્રકૃતપદનો અર્થ છે.

એ પંચમીનો અન્વય આ સૂત્રમાં કોઈ પદ સાથે નથી. પણ વિશેષ્ટઃ એવું પદ અધ્યાહાર્ય કરી તેની સાથે કરવાનો છે. તેથી પરા-ર્થાત્ વિશેષ્ટઃ પરાર્થ ભોગથી વિશેષવાળું એટલે તેથી ભિન્ન, વિલક્ષ-

ણુતાવાળું જે પૌરુષેયપ્રત્યયરૂપ પુરુષનું બુદ્ધિસત્ત્વમાં પડેલું પ્રતિબિંબ તે કોઇનું પણ અંગભૂત નહિ હોવાથી સ્વાર્થ છે.

સ્વાર્થસંયમાત્—જે કોઇના શેષભૂત નથી તેમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી.

પુરુષ—પુરુષનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષ એ બંને વિ-લક્ષણસ્વભાવવાળા હોવાથી અત્યંત ભિન્ન છે. છતાં બંનેના ઘનથી પુરુષના પ્રતિબિંબદ્વારા બુદ્ધિપુરુષનો અભેદભ્રમ થાય છે. અભેદભ્રમ થવાથી બુદ્ધિસત્ત્વની શાંત, ધીર અને મૃદ વૃત્તિઓના પુરુષમાં આરોપ થાય છે. એનું નામ જ ભોગ છે. એ ભોગ દ્રશ્ય, જડવિગેરે ધર્મવાળો હોવાથી પુરુષથી તથા તેના પ્રતિબિંબથી (જે ચૈતન્યસ્વભાવવાળું હોય છે તેનાથી) ભિન્ન છે. એ ભોગથી એ પ્રતિ-બિંબરૂપ પૌરુષેયપ્રત્યય ભિન્ન છે એ વિવેકપૂર્વક જે એ બુદ્ધિમાં ગયેલી ચિત્તછાયામાં સંયમની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે તો તેથી પુરુ-ષનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અર્થાત્ વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી વિવેકખ્યાતિરૂપ મહાસિદ્ધિનું પ્રા-પાદન કહ્યું. હવે એ સંયમથી થતી અવાંતરસિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

તતઃ પ્રાતિભ્રાવણવેદનાદર્શાસ્વાદવાર્તા જાયન્તે ॥ ૩૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—એથી પ્રાતિભ્રાવણ, વેદન, આદર્શ, આસ્વાદ અને વાર્તાની સિદ્ધિ થાય છે.

તતઃ—એ પદનો અર્થ એ રીતે કરવામાં આવ્યો છે. વાર્તિક-કાર તતઃનો અર્થ પુરુષજ્ઞાનથી એવો લે છે, અને બીજા ટીકાકારો પૂ-ર્વોક્ત સ્વાર્થસંયમથી એવો લે છે.

પ્રાતિભ્રાવણ—એટલે પ્રાતિભ્રાવણ, વેદન, આદર્શ, આસ્વાદ અને વાર્તા. પ્રાતિભ્રાવણ એટલે પૂર્વે કહ્યું તેપ્રમાણે યોગજન્ય શુદ્ધધર્મવાળા મનમાં બીજી સ્થાયતાવિના જ થતું સર્વવિષયક યથાર્થ નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન. બ્રાવણ એટલે દિવ્યશબ્દને ગ્રહણ કરનાર શ્રોત્ર અથવા શ્રોત્રથી ગ્રહણ થતા દિવ્યશબ્દનું જ્ઞાન. વેદના એટલે સ્પર્શેન્દ્રિયરૂપ ત્વગથી ગ્રહણ થતા દિવ્યસ્પર્શનું જ્ઞાન અથવા વિચિત્રેકનયા એ વ્યુત્પત્તિથી દિવ્યસ્પર્શને ગ્રહણ કરનાર ત્વગ. તે જ પ્રમાણે આદર્શ એટલે દિવ્યરૂપને જાણનાર ચક્ષુ, અથવા ચક્ષુથી થતું દિવ્યરૂપનું જ્ઞાન, આસ્વાદ એટલે દિવ્યરસને જાણનાર રસના અથવા રસનાથી થતું દિવ્યરસનું જ્ઞાન, અને વર્તતે ગંધવિષયે એ વ્યુત્પત્તિથી વાર્તા એટલે દિવ્યગંધનું ગ્રહણ કરનાર ઘ્રાણ, અથવા ઘ્રાણથી થતું દિવ્ય ગંધનું જ્ઞાન આ સર્વ શ-

બદો (શ્રાવણ ઇત્યાદિ) શાસ્ત્રની પારિભાષિક સંજ્ઞા છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પૂર્વોક્ત સંયમથી પુરુષસાક્ષાત્કાર થયાથી તે યોગીને શુક્લધર્મની વૃદ્ધિ થવાથી તેનું મન અતીત, અનાગત, સૂક્ષ્મ, તથા વ્યવહિત સર્વ વિષયોને બાણી શકે છે. તથા તેની શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુષ્, રસના અને ઘ્રાણરૂપ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અનુક્રમે દિવ્યશબ્દ, દિવ્યસ્પર્શ, દિવ્યરૂપ, દિવ્યરસ અને દિવ્યગંધને બાણવા સમર્થ થાય છે, જેથી તે યોગીને એ પાંચે દિવ્યવિષયની ઉપસન્નિધિ થાય છે. અથવા તો આ સૂત્રનું એ તાત્પર્ય થયું કે જ્યારે યોગી પુરુષ સ્વાર્થસંયમમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે એ સંયમની કેટલીક અવસ્થાએ પહોંચ્યાપછી તથા પુરુષસાક્ષાત્કારરૂપ મહાસિદ્ધિને પામ્યાપૂર્વે તેને પ્રાતિભજ્ઞાનવિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. આ અર્થ વિશેષ યોગ્ય છે. કારણ કે પ્રત્યેક સાધકને મહાસિદ્ધિ થતાપૂર્વે આ પ્રકારની માયાની વિભૂતિઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ વિભૂતિઓમાં પણ જ્યારે તેનું અંતઃકરણ અક્ષોભ રહે છે ત્યારે જ તેને મહાસિદ્ધિરૂપ વિવેકખ્યાતિ મળે છે. આજ કારણથી આ વિષયવિષયક સિદ્ધિઓને સમાધિનાં વિઘ્નરૂપ સૂત્રકાર કહે છે. તેથી એ જ અર્થ સિદ્ધ થયો કે એ સર્વ સિદ્ધિનો અનુભવ સાધકને વિવેકખ્યાતિપૂર્વે થાય છે.

આપ્રમાણે થતી સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કરી હવે એ સિદ્ધિઓમાં ન લોભાવા કહે છે કે

તે સમાધાવુપસર્ગા વ્યુત્થાને સિદ્ધયઃ ॥૩૬॥

સૂત્રાર્થઃ—એ પ્રાતિભાદિ સંપ્રજ્ઞાતયોગના*પ્રતિબંધક છે (અર્થાત્

* વાર્તિકકાર એ સૂત્રમાં સમાધિનો અર્થ અસંપ્રજ્ઞાતસમાધિ લે છે અને એમ કહે છે કે એ સિદ્ધિઓ અસંપ્રજ્ઞાતનાં વિઘ્નરૂપ કહી છે. તેથી સાધકે એ સિદ્ધિઓની ઉપેક્ષા કરી અસંપ્રજ્ઞાતમાટે પ્રયત્ન કરવો. પણ એ વિશેષ ઉચિત નથી દેખાતું કેમકે પ્રથમ પાદમાં કહ્યા પ્રમાણે જ્યારે સાધકને ઔદિક અને આમુખિક સર્વ પદાર્થપર આરંભ વૈરાગ્ય થાય છે ત્યારે જ તેને સંપ્રજ્ઞાતયોગની સિદ્ધિ થાય છે અને ત્યારપછી તો માત્ર વિવેકખ્યાતિપર જ વૈરાગ્ય અપેક્ષિત રહે છે જેને પર વૈરાગ્ય કહે છે. તેથી વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થયાપછી દિવ્યગંધાદિ વિષયપર તે યોગીની પ્રીતિ જ હોતી નથી કે તેને તેની ઉપેક્ષા કરવા ઉપદેશ આપવો ઘટે. પણ એથી ઉલટું વિવેકખ્યાતિના ઉદયપૂર્વે જ એ ઉપેક્ષા સિદ્ધ હોવી જોઈએ છે. તેથી એ સિદ્ધિ થાય છે કે એ પ્રાતિભ શ્રાવણાદિસિદ્ધિ સંપ્રજ્ઞાતના પ્રતિબંધક છે અને વિવેકખ્યાતિનો ઉદય થતાપૂર્વે એનો અનુભવ થાય છે.

યોગીએ ઉપેક્ષા કરવાયોગ્ય છે.), માત્ર વ્યુત્થાનદશામાં સિદ્ધિ વા વિભૂતિરૂપ છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે ઉપર કહેલી સિદ્ધિઓ પુરુષસાક્ષાત્કાર જેથી થનાર છે એવા સંપ્રજ્ઞાતયોગનાં પ્રતિબંધક છે, કારણ કે જ્યાં સુધી મન વિષયથી અત્યંત વિરાગને પામ્યું નથી ત્યાંસુધી તે એકાગ્ર થઈ પુરુષપ્રતિ સ્થિર થતું નથી, અને એ સિદ્ધિનો ઉપયોગ કરવા વિષયભોગદ્વારા અંતઃકરણ વિદ્વંસ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ ક્રમે કરીને રજસૂનો આવિર્ભાવ તથા પછીથી થતી વૃદ્ધિ થવાથી અંતઃકરણમાં પ્રાપ્ત થયેલું હૃદયજ્ઞ ક્ષીણ થઈ જાય છે, જેથી અંતઃકરણની શુદ્ધસાત્ત્વિક અવસ્થા પણ ક્રમે ક્રમે જતી રહે છે તથા સ્થિરતા જતી રહી ચંચલતાને સ્થાન આપે છે, અને અંતે તે સાધક યોગના પરિણામી ફલને અનુભવ્યાવિના મરણ પામી યોગભ્રષ્ટ થાય છે. આમ હોવાથી આવી સિદ્ધિઓ જ્યારે સાધકને સમાધિસમયે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ સિદ્ધિઓમાં ન લોભાઈને પોતાને પ્રાપ્ત હૃદયજ્ઞવડે તથા શ્રીગુરુમંથરના પ્રસાદના પ્રભાવે એ સિદ્ધિઓની ઉપેક્ષા કરી એ સિદ્ધિઓના આવિર્ભાવથી પોતાનું પ્રયત્ન સફળ થવાપર છે એ નિશ્ચય જાણી એ સાધકે અધિક પ્રયત્નવાન થવું ઘટે છે. એ સિદ્ધિઓ તોત્રણે વ્યુત્થાનદશામાં આવ્યું છે અને એથી આગળ જવું નથી તેને માટે દિવ્યસામર્થ્યરૂપ હોવાથી સિદ્ધિઓ છે. આટલી વિવેકખ્યાતિના ઉદ્દેશથી પ્રયત્ન કરનાર સાધકને ઉપેક્ષા કરવાયોગ્ય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રોથી જ્ઞાનરૂપ સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કર્યું તથા તેમાં થતી સૌથી મોટી સિદ્ધિ જે વિવેકખ્યાતિને પણ કહી. હવે કેટલીક ક્રિયાવિગેરેરૂપ સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં પ્રથમ પરકાયાપ્રવેશની સિદ્ધિ કહે છે.

**बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरा-
वेशः ॥ ३७ ॥^૧**

૧ આ સર્વ સિદ્ધિઓને ન પામેલા તથા એવા સિદ્ધ પુરુષોના પરિચય વિનાના છવાંને તો આ સર્વ કેવલ નૂતન તથા ગપ જેવું લાગે એમ છે, પણ વિચારવાન તથા અનુભવીને આ સર્વ સત્યજ છે. અન્ય માણસો પણ પ્રયત્નથી આ સ્થિતિને પામી શકે છે તથા જાને નિર્ણય કરી શકે એમ છે. તથાપિ જે કાયર માણસો છે તેને માટે તો આ સર્વ અસિદ્ધ હોય એમાં આ સિદ્ધિઓનો દોષ નથી. આ સિદ્ધિથી એ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ચિત્ત તથા અભિમાની એ મસ્તિષ્કના સંપૂર્ણ ભાગોથી વિસક્ષણ છે કેમકે પરશ-

સૂત્રાર્થ:—એક શરીરમાં અંતઃકરણની સ્થિતિરૂપ જે બંધ તે-
નું કારણ શિથિલ થવાથી તથા અંતઃકરણના શરીરમાં આવવા
જવાના માર્ગરૂપ જે નાડીઓ તેના યથાર્થ જ્ઞાનથી અંતઃકરણ અન્ય
શરીરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

વન્ધ૦—અરૂં જોતાં મન વા અંતઃકરણ સ્વભાવે અતિચંચલ
તથા સર્વ જાણવા સમર્થ છે. તથાપિ પ્રાકૃતનકર્મવશાત્ એ મન
નિયમપ્રમાણે એક એક શરીરરૂપ બેડીમાં ગોંધાઈ રહેછે. તેથી એ
કર્મવશાત્ એ મનને નિયમિતમાર્ગે જ ગતિ તથા જ્ઞાન થાય છે. એ
મનની એક શરીરમાં સ્થિતિ થવી તથા અન્ય સ્થળે વૃત્તિઅનુ-
સાર ન જવું થવું એ બંધ છે. એ બંધનું કારણ પૂર્વનાં બળવાન
કર્મો છે. એ કર્મોની શિથિલતા થવાથી.

પ્રચાર૦—પ્રચરતિ અનેન એ વ્યુત્પત્તિથી પ્રચારનો અર્થ નાડીચક્ર
છે. જે નાડીઓદ્વારા એ મન શરીરમાંથી બહાર જઈ શકે છે તથા
જે નાડીદ્વારા એ મન શરીરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે તે સર્વ નાડી-
ઓ પ્રચાર છે. એ નાડીરૂપ મનની ગતિઆગતિના માર્ગનું યથાર્થ
જ્ઞાન થયેથી, અર્થાત્ સાક્ષાત્કાર થયેથી.

પરશરીરવેશ:—અન્ય શરીરમાં આવેશ નામ પ્રવેશ થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે ચિત્તને પરકાયાપ્રવેશ એ હેતુ મળ્યાથી
થાય છે: (૧) એ ચિત્તને એક શરીરમાં જ સ્થિતિ કરી અટકાવી
રાખનાર જે કારણ હોય તેની શિથિલતા થવાથી તથા (૨) એ
ચિત્તને જવાઆવવાના માર્ગનો સાક્ષાત્કાર થયેથી. આ બંને હેતુ
એક વખતે જ સિદ્ધ જોઈએ છીએ. કારણ કે ચિત્તને અટકાવી
રાખનાર કારણ શિથિલ થયું હોય તથાપિ પોતાના શરીરમાંથી ચિ-
ત્તને કયે રસ્તે બહાર કાઢવું તથા અન્યના શરીરમાં—પછી તે મૃત
હોય કે સચેત હોય તેમાં—કયે રસ્તે પ્રવેશ કરાવવો એ જ્ઞાન જ્યાં-
સુધી ન હોય ત્યાંસુધી પરકાયાપ્રવેશ થવો ઘટે નહિ, તેમજ એ
જ્ઞાન હોય પણ બહાર કાઢવાનું તથા અન્ય શરીરમાં પ્રવેશ કરા-
વવા ગતિ આપવાનું સામર્થ્ય ન હોય તોપણ પરકાયાપ્રવેશ નહિ
થાય, તેથી પરકાયાપ્રવેશમાટે બંને જરૂરના છે.

ચિત્ત પોતે અતિચંચલ હોવાથી વાયુથી પણ અતિવેગવાળું
છે અને અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી સર્વ શરીરમાં પ્રવેશ કરી શકે એવું
છે. તથાપિ પૂર્વનાં, ભોગ આપવાને તત્પર થયેલાં કર્મના બળથી એ
રીરવેશ સમયે મસ્તિષ્ક તો જ્યાંનું ત્યાંજ પડી રહે છે એ સર્વને
દેખાય છે તેથી પ્રવેશ કરનાર અન્ય વસ્તુ છે એ સ્પષ્ટ છે.

ચિત્તને એક શરીર મળે છે જેમાં જ તે પોતાનો વ્યાપાર નિયમિત ક્રમે કરી તેથી થતાં સુખદુઃખાદિને ભોગવેછે. આમ હોવાથી ચિત્તની નિયમિત સ્થિતિ રાખનાર હેતુ કર્મસંસ્કાર છે. એ કર્મસંસ્કારો જ્યારે શ્રીસદ્ગુરુપાસેથી પ્રસન્ન કરેલા તથા તેમની આજ્ઞાનુસાર કરેલા સંયમથી શિથિલ—લૂલા—કરવામાં આવે છે ત્યારે ચિત્તને દૃઢપણે એક શરીરમાં ગોંધી રાખનાર કારણનો અભાવ થાયછે, જેથી પોતાના સ્વાભાવિક વેગથી ચિત્તની તે શરીરથી બહાર ગતિ થઈ શકે છે. તથાપિ એટલામાત્રથી અન્યના શરીરમાં પ્રવેશ થતો નથી; તે ક્યારે થાય છે કે જ્યારે પોતાના શરીરમાંથી જે નાડીદ્વારા ચિત્તનું બહાર ગમન થતું હોય તે નાડીચક્રનો તથા અન્યના શરીરમાં જે નાડીદ્વારા ચિત્તનો પ્રવેશ થઈ શકેછે તે નાડીચક્રનો શ્રીસદ્ગુરુથી મળેલા સંયમથી સાક્ષાત્કાર કરાય છે ત્યારે. એ ઉભય પ્રકારના નાડીચક્રનું જ્યારે યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે અને જ્યારે તે તે માર્ગે ચિત્તને ગતિ આપવાનું સામર્થ્ય યોગીમાં આવેછે ત્યારે જે નાડીચક્રદ્વારા ચિત્ત બહારનીકળી શકેછે તે નાડીચક્રદ્વારા પોતાના શરીરમાંથી ચિત્તને બહાર કાઢે છે અને અન્યના શરીરમાં જે નાડીચક્રદ્વારા ચિત્તનો પ્રવેશ થાય છે તે નાડીચક્રદ્વારા પોતાના ચિત્તનો પ્રવેશ કરાવે છે. આમ થાય છે ત્યારે જ ચિત્તનો પરકાયાપ્રવેશ થઈ શકે છે. ચિત્તનો જ્યારે પરકાયાપ્રવેશ થયો ત્યારે જેમ મધુકરને અનુસરનાર મક્ષિકાઓ મધુકરની જ પાછળ પાછળ આકી બન્ય છે તેમ ઇન્દ્રિયગણ પણ તે યોગીના ચિત્તને અનુસરે છે. આમ થવાથી અન્ય શરીરમાં ઇન્દ્રિયસહિત ચિત્તનો સંચાર થવાથી તે શરીરમાં રહી સર્વ ભોગો ભોગવી શકાય છે.

અન્ય સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે

ઉદાનજયાજ જલપંકકણ્ટકાદિષ્વસજ્ઞ ઉત્ક્રાન્તિશ્ચ ॥ ૩૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞાનુસાર કરેલા સંયમવિશેષની સિદ્ધિ થવાથી જ્યારે ઉદાનનો જય થાય છે ત્યારે તે યોગીને જળ, કર્દમ કણ્ટક વિગેરે બાધ કરી શકતાં નથી અને તે ઉર્ધ્વ ગતિ કરવા સ્વતંત્ર થાય છે.

ઉદાનજયાત્—એટલે જ્યારે સંયમવિશેષથી ઉદાનને પોતાને અધીન કરવામાં આવે છે ત્યારે.

જલન—જલાદિથી અસંગ રહેવાય છે અર્થાત્ એ બાધ કરી શકતાં નથી.

ઉત્ક્રાન્તિ:—એટલે ઉત્ક્રમણ વા ઉર્ધ્વગતિ.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે જ્યારે સંયમથી ઉદાનનો જય કરવા-

માં આવે છે ત્યારે અન્ય વાયુઓના વ્યાપારનો પણ રોધ થાય છે તેથી તે યોગીનું શરીર અતિલઘુતાને પામે છે, તેથી તે નદીમાં રહી શકે છે, તેમ જ કંટકાદિ પદાર્થોમાં પણ રહી શકે છે છતાં એ પદાર્થોનો એને સ્પર્શ પણ થતો નથી. તેમ જ એ યોગી પોતાનું મરણ વૃત્તિઅનુસાર આણી શકે છે તથા તે સમયે જે અચ્ચિરાદિ માર્ગ બ્રહ્મલોકમાં જવાનો કલ્પા છે તેદ્વારે જઈ શકે છે.

દરેક શરીરમાં પ્રાણાદિ પાંચ વાયુ કલ્પા છે. તે પાંચ પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન છે. કેટલાક એ પાંચને અધ્યાત્મરૂપતાને પામેલો વાયુ લે છે, તથા કહે છે કે એ વાયુ મૂળ તો એકરૂપ જ છે તથાપિ જૂદા જૂદા વ્યાપાર કરનાર હોવાથી તથા જૂદાં જૂદાં સ્થાનમાં એ વ્યાપાર થતા હોવાથી એના પાંચ અવાંતરભેદ પડ્યા છે. તેઓનું કહેવું એમ છે કે જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો છે તેના એ પ્રકારના વ્યાપાર છે: (૧) બાહ્ય અને (૨) આબ્યંતર. ત્યાં રૂપાદિનું જ્ઞાન કરાવવું તથા હલનચલનાદિ ક્રિયા કરવી એ ઇન્દ્રિયોનો બાહ્ય વ્યાપાર છે. તથા બધી ઇન્દ્રિયોનો સામાન્ય વ્યાપાર, જેને લોક જીવન કહે છે તે જીવનને ટકાવવારૂપ પ્રયત્નવિશેષ છે. એ પ્રયત્નવિશેષથી અધ્યાત્મરૂપતાને પામેલા વાયુની પાંચ ક્રિયા થવાથી તેના પાંચ ભેદ પડ્યા છે. ત્યાં નાસિકાના અગ્રથી હૃદયદેશસુધી રહેલો, પ્રાણુચન કરનાર વાયુ તે પ્રાણ છે; હૃદયથી તે નાભિદેશસુધી રહેલો, ભુક્ત અન્નના પરિણામરૂપ રસાદિને યોગ્ય પ્રકારે સર્વ નાડીમાં મોકલનાર તથા જઠરના અગ્નિને દબાવી રાખનાર તે સમાન છે; નાભિપ્રદેશથી તે પગના તળિયાસુધી રહેલો, મલ, મૂત્ર, ગર્ભવિગેરેને બહાર કાઢી નાંખનાર તે અપાન છે; નાસિકાના અગ્રભાગથી તે છેક બ્રહ્મરંધ્ર પર્યંત રહેલો, ઉત્ક્રાંતિ નોહેતુ તે ઉદાન છે અને સર્વ દેહમાં વ્યાપી રહેલો બળવાન કર્મહેતુ તે વ્યાન છે. અન્ય કેટલાક આ પ્રાણાદિને ઇન્દ્રિયોની જ વૃત્તિ માને છે. તેઓ કહે છે કે ઇન્દ્રિયોની એ પ્રકારથી વૃત્તિ વા વ્યાપાર છે; (૧) જ્ઞાન વા કર્મ અને (૨) જીવન. એ જીવનરૂપવ્યાપાર સર્વ ઇન્દ્રિયોનો સાધારણ વ્યાપાર છે. એ વ્યાપાર પાંચ ભેદવાળો હોવાથી પ્રાણાદિ સંજ્ઞાને પામે છે. સર્વથા પ્રાણાદિની વ્યાખ્યા ઉપર પ્રમાણે જ છે. વસ્તુતઃ તો અષ્ટપુરીમાંનું અણુવિશેષ જ પ્રાણ છે. એ જ પ્રાણની ગતિથી આ સર્વ ક્રિયા થાય છે તેથી આ એના જ અવાંતર ભેદ છે.

આમ હોવાથી જ્યારે ઉદાનને પોતાને અધીન કરવામાં આવે છે ત્યારે અન્ય વ્યાપારોનો નિરોધ થઈ ઉદાનની પ્રધાનતા થાય છે. તેથી ઉત્ક્રાન્તિ સિદ્ધ થાય છે, અને શરીરની અત્યંત લઘુતા થાય

ય છે. તેથી મરણ પોતાને સાધ્ય થાય છે, અગ્નિરાદિ માર્ગે ગમન કરી શકાય છે, અને લઘુતા સિદ્ધ થવાથી જલાદિપદાર્થો સ્પર્શ કરી શકતા નથી.

આપ્રમાણે ઉદ્ધાનના જ્યથી થતી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરી સમાનના જ્યથી થતી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરે છે.

સમાનજયાજ્જ્વલનમ્ ॥ ૩૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—સમાનનો જ્ય થવાથી જ્વલન થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે સમાનજ્યારે પોતાને સ્વાધીન કરવામાં આવે છે—(અને તે સંયમવિશેષથી થાય છે) ત્યારે એ સમાનના જે દખ્ખાણુથી નાભિઉપરનો અગ્નિ પોતાને રથાને રહેતો હતો તે દખ્ખાણુ જતું રહેવાથી એ યોગીનું શરીર સતીના શરીરની માફક બળતું દેખાય છે. અન્ય ઔષધમતના ગ્રંથોમાં આ સંબંધે એવું કહેલું જણાય છે કે એ જ્વાલાઓ યોગીનાં મૂર્ધાર્ધાન, ત્રિકુટિસ્થાન, મુખ અને સ્કંધમાંથી નીકળતી દેખાય છે.

આ એ સૂત્રોમાં ગતાવેલા ન્યાયથી પ્રાણ, અપાન અને વ્યાનથી થતી તે તે ક્રિયાની સિદ્ધિઓ સમજી લેવી.

હવે અન્યસિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા ઉપરના જેવું જ ઉપલક્ષક સૂત્ર રચેછે.

શ્રોત્રાકાશયોઃ સંબંધસંયમાદિવ્યં શ્રોત્રમ્ ॥૪૦॥

સૂત્રાર્થ:—શ્રોત્ર અને આકાશનો જે આધારધેયભાવસંબંધ તેમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી દિવ્ય શ્રોત્ર થાય છે.

શ્રોત્ર૦—શ્રોત્ર એટલે જે ઇન્દ્રિયવડે શબ્દનું શ્રવણ કરવામાં આવે છે તે અહંકારના કાર્યરૂપ ઇન્દ્રિય અને આકાશ એટલે તામસ અહંકારના પરિણામરૂપ જે શબ્દતન્માત્રા તેનો પરિણામવિશેષ. એ બેનો જે સંબંધ તેમાં સંયમ કરવાથી.

દિવ્યં શ્રોત્રમ્—એટલે અતીત, અનાગત, સૂક્ષ્મ તથા વ્યવહિતાદિ શબ્દને શ્રવણ કરવાના સામર્થ્યવાળું શ્રોત્ર.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે શ્રોત્રઇન્દ્રિય અને આકાશનો જે સંબંધ તેમાં સંયમની સિદ્ધિ કરી તે સંબંધનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં આવે છે તો તેથી સૂક્ષ્મવ્યવહિતાદિ શબ્દોને શ્રવણ કરવાનું શ્રોત્રમાં સામર્થ્ય આવે છે. ત્યાં શ્રોત્રઇન્દ્રિય પૂર્વે પ્રતિપાદન કર્યું છે તેમ પ્રકાશસ્વરૂપ હોવાથી પ્રકાશાત્મક અહંકારનું કાર્ય છે અને તેથી એ તથા અન્ય ઇન્દ્રિયોને આહંકારિકસંજ્ઞા આપી છે. એ ઇન્દ્રિયો કંઈ ભૌતિક નથી એટલે આકાશાદિનાં પરિણામરૂપ નથી. તથાપિ એ

ઇન્દ્રિયો તે તે ભૂતથી સંસર્ગવાળી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી એની અભિવ્યક્તિ તે તે ભૂતમાંથી થાય છે; એટલે શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય આકાશના આલુથી સંસર્ગવાળી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી જ્યારે જ્યારે શ્રોત્રેન્દ્રિયની અભિવ્યક્તિ થાય છે ત્યારે તે આકાશના આલુમાંથી જ થાય છે. તે જ પ્રમાણે ત્વક્ની વાયુમાંથી, ચક્ષુષ્ની તેજમાંથી, રસનાની અપ્માંથી અને ઘ્રાણુની પૃથ્વીમાંથી થાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી પ્રસંગે શ્રુતિસ્મૃતિમાં શ્રોત્રને આકાશમય, ચક્ષુષ્ને તેજ્મેમય વિગેરે કહેવામાં આવી છે. તથાપિ જેમ મન વા અંતઃકરણ અન્નથી પોષણ પામનાર હોવાથી તેને અન્નમય કહેવામાં આવ્યું છે પણ તેટલાથી મન અન્નનું કાર્ય છે એમ ગણાતું નથી તે જ પ્રમાણે આટલાથી શ્રોત્રાદિનું આકાશાદિ ઉપાદાન કારણ કહેવાય એમ નથી, કારણ કે શ્રોત્રાદિનું ઉપાદાન કારણ તો અલંકાર છે. તેથી શ્રોત્રાદિ-ઇન્દ્રિય અને આકાશાદિ ભૂતનો કાર્યકારણસંબંધ નથી પણ આકાશાદિ શ્રોત્રાદિના આધારરૂપ હોવાથી એ બેનો સંબંધ આધારાધેયભાવ છે.

અહિ એ શંકા થશે કે આકાશ તો સર્વવ્યાપિ કહ્યું છે તો પછી એનું અણુ કેમ કહેવાય? એનો ઉત્તર એ કે આકાશભૂતની બે પ્રકારે સ્થિતિ હોય છે: (૧) કારણરૂપે અને (૨) કાર્યરૂપે. ત્યાં કારણરૂપે તો આકાશાદિ સર્વ તામસ અલંકારરૂપ છે અને તેથી પરિણામે તમોગુણરૂપ છે અને તમોગુણરૂપ હોવાથી પ્રકૃતિરૂપ સિદ્ધ થાય છે. તેથી કારણરૂપે એ સર્વ પ્રકૃતિની માફક સર્વ જગતમાં વ્યાપક રહેનાર કહેવાય. તથાપિ કાર્યરૂપે તેમ છે નહિ. કાર્યરૂપે તો આકાશ એ શબ્દતત્ત્વાત્રાતો પરિણામ હોવાથી પરિચ્છિન્ન જ છે. આકાશનું આવરણ પૃથિવ્યાદિ ચારના કરતાં મોટું છે તથાપિ તત્ત્વાત્રાદિનાં આવરણો કરતાં પણ નાનું છે. તેથી આકાશ કાર્યરૂપે પરિચ્છિન્ન જ છે.

આ સ્થળે એ જરૂર લક્ષમાં રાખવું ઘટે છે કે આકાશનો અર્થ શૂન્ય વા અભાવ નથી, પણ ઇન્દ્રિય તથા અન્ય પદાર્થને અવકાશ આપનાર સર્વ ભૂતોમાં રહેલું સૂક્ષ્મ એવું ભાવરૂપ દ્રવ્ય છે.

આ પ્રકારનું જે આકાશ તેની સાથે શ્રોત્રેન્દ્રિયને જે આધારાધેયભાવસંબંધ છે, તેમાં સંયમની સિદ્ધિ થયેથી શ્રોત્રમાં શબ્દ ગ્રહણ કરવાનું દિવ્ય સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે આ ઉપલક્ષકસૂત્ર છે. તેથી એથી અન્ય ઇન્દ્રિયોમાટે પણ સમજી લેવું. તેથી ચક્ષુષ્ અને તેજસ્ એ બેનો જે આધારાધેય સંબંધ તેમાં સંયમ કરવાથી દિવ્ય ચક્ષુષ્, ત્વગ્ અને વાયુનો જે આધારાધેયસંબંધ તેમાં સંયમ કરવાથી દિવ્ય

ત્વગ્, રસના અને અપ્તો ને આધારધેયસંબંધ તેમાં સંયમ કરવાથી દિવ્યરસના, ઘ્રાણુ અને પૃથ્વીનો ને આધારધેયસંબંધ તેમાં સંયમ કરવાથી દિવ્યઘ્રાણુ પ્રાપ્ત થાય છે એ પણ આ સૂત્રથી જ પ્રતિપાદન સમજવું.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી આકાશાદિસાયેના ઇન્દ્રિયોના સંબંધમાં સંયમ કરવાથી દિવ્ય સામર્થ્યની પ્રાપ્તિ પ્રતિપાદન કરી. હવે આકાશસાયેના કાયાના સંબંધમાં સંયમથી ને સિદ્ધિ થાય છે તેનું પ્રતિપાદન કરે છે.

કાયાકાશયોઃ સંવંન્ધસંયમાદ્ લઘુતુલસમાપત્તે શ્વાકાશગમનમ્ ॥ ૪૧ ॥

સૂત્રાર્થ:—શરીરનો અને આકાશનો ને વ્યાપ્યવ્યાપકભાવસંબંધ તેમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી, અથવા હવકા તુલ (૩) ના રૂપને કોઈ સંયમની સિદ્ધિથી પામવાથી આકાશમાં ગમન થઈ શકે છે.

લઘુ—આ પદમાં ચ શબ્દ વિકલ્પાર્થે છે. તેથી આકાશગમનરૂપ સિદ્ધિમાટે એક તો કાયા અને આકાશના સંબંધમાં કરાયેલો સંયમ હેતુરૂપે પ્રતિપાદન કરાય છે, તથા બીજો તો ને ને સંયમથી રૂના નેવી લઘુતાને પમાય તે સર્વ સંયમોનું હેતુરૂપે પ્રતિપાદન કરાય છે. સમાપત્તિ એટલે પ્રથમ પાદમાં કહેલી તદન્નતા.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે શરીર અને ને પ્રદેશમાં શરીર રહેલું હોય છે તે પ્રદેશમાં રહેલું આકાશ અર્થાત્ શરીરને વ્યાપીને રહેલું શરીરને અવકાશ આપનાર ને આકાશ તે બેમાં શરીર એ વ્યાપ્ય છે અને આકાશ એ વ્યાપક છે. તેથી એ બેનો ને વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવસંબંધ તે સંબંધમાં સંયમ કરવાથી તેનો જય કરાય છે ત્યારે અથવા અન્ય કોઈ શ્રીગુરુએ બતાવેલા સંયમથી ત્યારે લઘુ તુલસાથે તદ્રૂપતાને પમાય છે ત્યારે તે યોગીનું શરીર ને આકાશવડે નીચે દબાવું રહેતું હતું તે દબાવું કરનાર સત્તા સ્વાધીન થવાથી અવકાશમાં ઉડી શકવા સમર્થ થાય છે. ત્યાં ક્રમ એવો છે કે તે યોગી, જેમ સાધારણ મનુષ્યો પૃથિવીપર ચાલે છે તેમ પ્રથમ તો જલમાં ચાલી શકે છે, ત્યાર પછી ઉર્ણનાભિના તાંતુપર ચાલી શકે છે, પછી સૂર્યનાં કિરણપર ચાલી શકે છે, અને અંતે આકાશમાં જવા સમર્થ થાય છે.

અન્ય સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

બાહ્યકલ્પિતા વૃત્તિર્મહાવિદેહા તતઃ પ્રકાશાવરણક્ષયઃ ॥૪૨॥

સૂત્રાર્થઃ—ચિત્તની શરીરથી બહાર જે યથાર્થ (અકલ્પિત) સ્થિતિ તે મહાવિદેહા સિદ્ધિ કહેવાય છે. એ સિદ્ધિથી બુદ્ધિસત્ત્વના પ્રકાશ-સ્વભાવને આવરણ કરનાર રજતમનો ક્ષય થાય છે.

વહિઃ—અહિં પદો આ પ્રમાણે છેઃ—અકલ્પિતા વહિર્વૃત્તિઃમહાવિદેહા
વૃત્તિઃ—એટલે સ્થિતિ, રહેવું તે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે ચિત્તની શરીરબહાર યથાર્થ સ્થિતિ જ્યારે થાય છે, જે સિદ્ધિને મહાવિદેહા કહે છે, ત્યારે રજતમનો ક્ષય થવાથી ચિત્તમાં સાત્ત્વિક દ્રવ્યમાત્ર જગરક રહે છે. તેથી અતીત, અનાગત સર્વ વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે. તેમ જ મહાવિદેહા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલી હોવાથી તે યોગીને પરકાયાપ્રવેશાદિ સર્વ થઈ શકે છે અર્થાત્ તે યોગીનું ચિત્ત કોઈકાંતરવિગેરે સર્વ સ્થળે ગતિ કરી શકે છે. ચિત્તની શરીરના બહાર એ પ્રકારની સ્થિતિ હોય છેઃ (૧) શરીરવિષે મમત્વઅભિમાન હોય છે તથા ચિત્તનું મૂલ આજુ શરીરની અંદર જ હોય છે છતાં ભાવનામાત્રથી પોતાના શરીરથી પોતાનું ચિત્ત બહાર છે એમ જે ધરી શકાય છે તે. એ પ્રકારની ભાવના દૃઢ થવાથી જે સ્થિતિ થાય છે તેને વિદેહા કહે છે. (૨) એ વિદેહાસિદ્ધિના અભ્યાસથી અથવા અન્ય કોઈ પ્રકારના સંયમથી જ્યારે શરીરમાંથી અરેખર ચિત્તની બહાર સ્થિતિ થાય છે અને શરીરપરનું મમત્વઅભિમાન ગલિત થયેલું હોય છે ત્યારે તે સ્થિતિને મહાવિદેહા સિદ્ધિ કહે છે. * એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે યોગીને શરીરથી બહાર ચિત્ત રહેલું હોય છે, તેમ જ એને માટે આવશ્યક સંયમથી ચિત્તનાં રજતમ નિર્બંધ થઈ ગયેલાં હોય છે, તેથી એ સિદ્ધિના પ્રાદુર્ભાવસમયે અંતઃકરણના પ્રકાશરૂપ મૂલ સ્વભાવને આચ્છાદન કરી રહેનાર રજેગુણ તથા તમેગુણમૂલક જે ત્રિવિધ વિષાદ તેનો ક્ષય થાય છે. તેથી તે યોગીના ચિત્તનો મૂલ પ્રકાશસ્વભાવ નિષ્કટક રીતે આર્પિત્ત્વને પામે છે. તેથી તેના કાર્પરૂપ સર્વ વિષયનું જ્ઞાન તથા સર્વ સ્થળે ગમન એ તે યોગીને સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે પરિણમત્રયતંયમાત્ એ સૂત્રથી માંડી કેટલીક જા-

* યોગવાર્ત્તિકકાર વિદેહાનું સ્વરૂપ એવું કહે છે કે જ્યારે દરેક ચિત્તને પોતાનું શરીર જેમ સ્વાધીન હોય છે તેમ જ્યારે ભાવનાની સિદ્ધિથી શરીરબહારના પદાર્થો પણ સ્વાધીન થાય છે ત્યારે તેને વિદેહા સિદ્ધિ થઈ કહેવાય છે.

તરૂપ સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કર્યું; તેમજ ભુવનજ્ઞાનાદિરૂપ આલ્સ સિદ્ધિનું તથા કાય-વ્યૂહાદિરૂપ આબ્યંતરસિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કર્યું. તેમ જ પ્રથમ પાદમાં પોતે કહેલા મૈત્ર્યાદિ પરિકર્મની સિદ્ધિથી થતી સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કર્યું—તથા સમાધિને ઉપયોગી એવી વિદેહા, મહાવિદેહા-વિગેરે સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે આ શાસ્ત્રમાં મુખ્યરૂપે પ્રકૃત જે ગ્રહીત, ગ્રહણ અને આલ્સવિષેના સંયમો* છે તેથી થતી સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કરવું અગત્યનું છે. તે કરવા તથા પ્રસંગવશાત્ અન્ય કિંચિત્ ઉપયોગી અર્થે કથન કરવા આ પાદનાં અવશિષ્ટ સૂત્રોનો આરંભ છે. તેમાં પ્રથમ તો આલ્સવિષયમાં કરાતા સંયમની સિદ્ધિથી જે વિભૂતિ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું પ્રતિપાદન કરે છે.

સ્થૂલસ્વરૂપસૂક્ષ્માન્વયાર્થવચ્ચસંયમાદ્ભૂતજયઃ ॥ ૪૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પૃથિવ્યાદિ પાંચ ભૂતોની સ્થૂલત્વ, સ્વરૂપત્વ, સૂક્ષ્મત્વ, અન્વયત્વ અને અર્થવત્ત્વરૂપ પાંચે અવસ્થાનો સંયમથી સાક્ષાત્કાર થયે એ પાંચ ભૂતોનો જય થાય છે.

સ્થૂલ=સ્થૂલં ચ સ્વરૂપં ચ સૂક્ષ્મં ચાન્વયશ્ચાર્થવત્ત્વં ચ તેષુ સંયમાત્=સ્થૂલ, સ્વરૂપ, સૂક્ષ્મ, અન્વય અને અર્થવત્ત્વ એ પૃથિવ્યાદિ પાંચભૂતોના પાંચ પ્રકારમાં સાક્ષાત્કારપર્યન્ત સંયમ કરવાથી.

ભૂતજયઃ—એટલે એ પાંચ ભૂતોનો જય થાય છે અર્થાત્ એ પાંચે ઉપર તે યોગીનું સ્વતંત્ર સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે પૃથિવ્યાદિ પાંચ ભૂતોના સ્થૂલાદિ પાંચ પ્રકારમાં સાક્ષાત્કારપર્યન્ત સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી એ પાંચે ભૂતોનો જય થાય છે. ત્યાં પૃથિવી, અપ્, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ તત્ત્વો તે પાંચ ભૂત છે. એ પાંચે પદાર્થ સામાન્યવિશેષના સમૂહરૂપ છે, એટલે સર્વના કારણરૂપ પ્રધાનની પાંચ પ્રકારની રિથતિરૂપ છે, તેથી સર્વ જગત્ને સાધારણ પ્રધાન દ્રવ્ય બાદ કરીએ તો એ પાંચ ભૂતો પણ જ્ઞાતિ, અને સજ્જતીયથી વ્યાવૃત્ત કરનાર ધર્મો જે વિશેષ કહેવાય છે તેનો જ સમૂહ છે. અને પ્રધાનસ્વરૂપ દ્રવ્ય તો એ સામાન્ય-વિશેષના સમૂહમાં પ્રાપ્ત જ છે તેથી અમુક સામાન્યવિશેષના સમૂહ-વાળું ત્રિગુણાત્મક દ્રવ્ય તે પાંચ ભૂત છે. આમ હોવાથી એના પાંચ પ્રકાર થઈ શકે છે. તે પાંચ પ્રકાર સ્થૂલ, સ્વરૂપ, સૂક્ષ્મ, અન્વય અને અર્થવત્ત્વ છે. ત્યાં એ પાંચ પદાર્થોમાં રહેલા વિશેષો એ પ્રકારના છે: (૧) શબ્દાદિ તથા (૨) આકાશાદિ ધર્મો. શબ્દાદિ

* એનું પ્રતિપાદન સવિતર્કાદિ સંપ્રજ્ઞાતના વિભાગ કરતી વખતે કર્યું છે.

ધર્મોમાં આકાશમાં રહેલા પડ્મ, ગાંધારાદિ સ્વરો, વાયુમાં રહેલા શીતો-
ષ્ણાદિ સ્પર્શ, તેજમાં રહેલા નીલપીતાદિ રૂપ, જલમાં રહેલા મધુર,
આમ્લ-વિગેરે રસ તથા પૃથિવીમાં રહેલા સુરભિઅસુરભિ ગંધ-એ
ધર્મોનું બ્રહ્મ થાયછે. આકાશદિગણમાં આકાશમાં રહેલા વિભુત્વ,
સર્વ પદાર્થને અવકાશ આપવાપણું વિગેરે ધર્મો, વાયુમાં રહેલા તિ-
ર્થંગ જવાપણું, પવિત્રત્વ, ચત્રત્વ, ગતિ આપવાપણું વિગેરે ધર્મ, તેજમાં
રહેલા ઉર્ધ્વ જવાપણું, પચન કરવાપણું, ખાળવાપણું, લઘુતા, ભાસ્વ-
રતાવિગેરે ધર્મો, જલમાં રહેલા પ્રભા, શુક્લતા, મૃદુપણું, ગુરુત્વવિ-
ગેરે ધર્મો તથા પૃથિવીમાં રહેલા અવયવરચના, ગુરુતા, સર્વ પ્રાણીની
આધાર આપવાપણું, સહિષ્ણુતાવિગેરે ધર્મો એ સર્વ આવે છે. અને
આકાશના પણ અણુ હોવાથી અનેક છે તેથી આકાશમાં રહેલી આ-
કાશત્વરૂપ બ્નતિ, વાયુમાં રહેલી વાયુત્વબ્નતિ, તેજમાં રહેલી તેજસ્ત્વ-
બ્નતિ, જલમાં રહેલી જલત્વબ્નતિ તથા પૃથિવીમાં રહેલી પૃથ્વીત્વ-
બ્નતિ એ સામાન્ય કહેવાય છે. એ સર્વસહિત જે પ્રકૃતિદ્રવ્ય તે પૃ-
થિવ્યાદિ પાંચ ભૂતો છે. તેથી એ ભૂતોમાં એ અંશ થયા: (૧) વિ-
શેષ અંતે (૨) સામાન્ય, તેમાં જે વિશેષરૂપ અંશ તે આ સ્થળે
સ્થૂળ કહેવા છે અને જે સામાન્યરૂપ અંશ તેને આ સ્થળે સૂક્ષ્મ
કહેવા છે; આપણે તે સૂક્ષ્મવિશેષમાં સામાન્ય આવી બતાવે તેથી
સમ્પ્રતિરિમોક્ષ જે સામાન્ય અંશ તે એ પાંચ ભૂતોની સ્થૂળઅવ-
સ્થા છે અને જે આકાશદિવિશેષોરૂપ બીજો અંશ તે સ્વરૂપ છે અને
પાંચ ભૂતોમાં કારણરૂપ પ્રાપ્ત થયેલી ગંધાદિતન્માત્રા તે સૂક્ષ્મ છે.
તથા એ પાંચમાં પ્રાપ્ત થયેલું સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસરૂપ ત્રિવિધ
પ્રકૃતિદ્રવ્ય તે અન્ય છે, તથા એ ભૂતોમાં રહેલી જે ભોગ અંત
અપવર્ગરૂપ એ પ્રયોજનને સિદ્ધ કરવાની શક્તિ તે અર્થવત્ત્વ છે. વિ-
શેષ સ્પષ્ટ કરી કહીએ તો આપ્રમાણુ: પૃથિવ્યાદિ જે પાંચ ભૂતો ક-
હેવાય છે તેમાં કેટલા અંશ છે તે પ્રથમ વિચારીએ. ભાં પ્રથમ
તો એમાં પૃથિવીત્વાદિ બ્નતિ છે. તેમ જ આકાશદિગણના ધર્મો જે
એ પાંચ ભૂતોનાં કાર્યરૂપ છે તે છે. તેમ જ એ ભૂતોમાં-કાર્ય એ
કારણુદ્રવ્યની જ અવસ્થાવિશેષ હોવાથી-ગંધાદિતન્માત્રાઓરૂપ સાક્ષાત્
ઉપાદન કારણની સ્થિતિ છે. તેમ જ આ સંપૂર્ણ જગત ત્રિગુણાત્મક
પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ હોવાથી સર્વમાં પ્રકૃતિદ્રવ્યનો અનુગમ થયેલો છે.
તેથી એ પાંચ ભૂતોમાં પણ પોતાના ચરમ પરિણામિઉપાદન કારણુ-

* આ પ્રકારે વાર્તિકકારનું વ્યાખ્યાન છે તથા બીજું વ્યાખ્યાન
અન્ય ટીકાકારનું છે.

રૂપ સત્ત્વાદિ ત્રણગુણની સ્થિતિ છે.

અહિં એ શંકા થશે કે પૃથિવ્યાદિ ભૂતો તો તામસ અલંકાર-
માંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી એમાં સત્ત્વાંશ કેમ સંભવે ? એનો
ઉત્તર એ કે જે તામસ અલંકારનું આણુ છે તેમાં કેવલ તામસ
દ્રવ્ય છે જ નહિ, પણ તામસનું પ્રાધાન્યમાત્ર છે, તેથી જાણુ અંશે
સત્ત્વની સ્થિતિ તામસ અલંકારના આણુમાં પણ છે. આમ હોવાથી
એના કાર્યરૂપ પાંચભૂતોમાં સત્ત્વાંશની સ્થિતિ હોય એ અયોગ્ય નથી.
અને એ સ્થિતિ છે તેથી જ એ ભૂતો અતઃકરણને પોપણ કર-
નાર કહ્યાં છે. ત્યાં સૌથી અધિક તામસ અશ્વાણું આણુ લઈએ તો
તે પાર્થિવ આણુ છે. એ આણુના પરિણામવિશેષરૂપ અન્ન છે; એ
અન્ન મનને પોપણ કરનાર છે એ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. તેમ
જ શ્રુતિ પણ અન્નમયં હિ મનઃ એ વાક્યથી એ જ અર્થ કહે છે. વ-
ળી અન્ય રીતે વિચારીએ તો એ પાર્થિવાદિ આણુમાં જે સત્ત્વ ન
હોય અને કેવળ તમસ હોય તો તમસનો ગુણ આવરણ કરવું એ છે
તેથી એ આણુનો પ્રકાશ (જ્ઞાન) કદાપિ થાય નહિ. આપણે જાણીએ
છીએ કે જ્યારે કાયાને પ્રકાશ કરનાર સત્ત્વ, યોગી પોતાના સંયમખ-
લથી આકર્ષી લે છે ત્યારે તે યોગીની કાયાનો પ્રકાશ કોઈ છવને
થતો નથી. તે જ પ્રમાણે પાર્થિવ આણુનો તથા તેના કાર્યરૂપ
સર્વ પદાર્થોનો-જે એમાં સત્ત્વાંશ હોય જ નહિ તો સદા અપ્રકાશ
રહેવો જોઈએ. એવિગેરે અનેક કારણોથી કેવળ તામસરૂપ ગણવાયો-
ગ્ય પાર્થિવ આણુમાં પણ સત્ત્વાંશની સિદ્ધિ થાય છે તો અન્ય ચા-
ર ભૂતોમાટે તો શું કહેવું ?

આપ્રમાણે પ્રકૃતિના ત્રિવિધ દ્રવ્યની સ્થિતિ એ પાંચ ભૂતોમાં
છે. તેમ જ પાંચમો અંશ એ ભૂતોમાં રહેલી ભોગ અને અપવર્ગરૂપ
પ્રયોજન સાધવાની શક્તિ છે.

અહિં એ કહેવું યોગ્ય નથી કે એ એ પ્રયોજન તો બુદ્ધિસત્ત્વ-
માં જ છે અને અન્યમાં નથી. કારણ કે કારણની અવસ્થાવિશેષરૂપ
કાર્ય હોવાથી કાર્યના સર્વ ગુણો કારણમાં કોઈ કોઈ અવસ્થામાં (કિ-
દ્દભૂતાદિ) સ્થિત હોય છે; તેમ જ કારણના જે ગુણો છે તેનો પ-
ણુ કારણના કાર્યાકાર પરિણામ પામવાથી નાશ થતો નથી તેથી તેની
પણુ સ્થિતિ કાર્યાકારપરિણામવખને છે. આમ હોવાથી ભોગ અને
અપવર્ગરૂપ જે એ અર્થ બુદ્ધિસત્ત્વમાં દેખાય છે તે બંને અર્થ, બુદ્ધિ-
સત્ત્વ પણ કાર્યરૂપ હોવાથી મૂલ્ય તો પ્રકૃતિના છે. અને પ્રકૃતિના હો-
વાથી પ્રકૃતિ જ પરિણામ પામતાં પામતાં ભૂતરૂપ થયેલી છે તેથી

ભૂતમાં પણ કોઈ અવસ્થામાં હોવા જ નેહએ.

આથી એ થયું કે (૧) પૃથિવીત્વાદિસામાન્ય, (૨) આકારાદિ ગણમાં કહેલા વિશેષો, (૩) ગંધાદિતન્માત્રા, (૪) સત્ત્વ, રજ્જસુ અને તમસરૂપ પ્રકૃતિ દ્રવ્ય તથા (૫) ભોગ અને અપવર્ગરૂપ એ અર્થને સાધવાનું સામર્થ્ય—એ પાંચ અંશનો સમૂહ તે પૃથિવ્યાદિ ભૂત છે. એ પાંચ અંશમાંના પ્રથમ અંશને આ શાસ્ત્રમાં સ્થૂલ સંજ્ઞા આપી છે. અને અન્ય ચાર અંશને અનુક્રમે સ્વરૂપ, સૂક્ષ્મ, અન્વય અને અર્થવત્ત્વ એ સંજ્ઞાઓ આપી છે. એ પાંચે અંશોને અનુક્રમે એક પછી એક લઈ સંયમ કરી સાક્ષાત્કાર કરવામાં આવે ત્યારે એ ભૂતોનો સંપૂર્ણ અંશે સાક્ષાત્કાર થયો ગણાય, અને ત્યારે જ એમાં સંપૂર્ણ અંશે સંયમની સિદ્ધિ થઈ કહેવાય અને ત્યારે જ એ ભૂતોનો અણપર સંયમબલથી જય થાય છે. જે એક પણ અંશ યાદી રહે તે તેટલે અંશે ન્યૂન સંયમબલ થવાથી ભૂતનો યથાર્થ જય નહિ કહેવાય. તેથી સાધકે અનુક્રમે સ્થૂલસ્વરૂપાદિ પાંચે અંશોમાં સંયમ સિદ્ધ કરી સાક્ષાત્કાર કરવો. એ પાંચે અંશમાં સંયમની સિદ્ધિ થવાથી એ પાંચે ભૂતોરૂપ આલ્લવિષયોનો જય થાય છે અર્થાત્ જેમ ગાયો પોતાના પત્સને અનુસરનાર થઈ રહે છે તેમ એ પાંચે ભૂતો (અર્થાત્ એ ભૂતોના પાંચે અંશ) યોગીના સકલ્પને અનુસરનાર થઈ રહે છે.

આપમાણે ભૂતજય થાય છે ત્યારે શું ફલ થાય છે તે કહેવા હવે કહે છે.

તતો અણિમાદિગ્રાહુર્મીચઃ કાયસંપત્તઃ કર્મનભિધાતશ્ચ ॥ ૪૪ ॥

મુત્રાર્થઃ—એ ભૂતજય થવાથી અણિમાવિગેરે અષ્ટ મહાસિદ્ધિનો ઉદય થાય છે, રૂપરાવણ્યાદિ શરીરસંપત્તિ થાય છે અને શરીરમાં એ ભૂતોના ધર્મથી કરી અસર (બાધ) થતી નથી.

તતઃ—એ ભૂતજયથી.

કાયસંપત્તઃ—શરીરસંપત્તિ. શરીરસંપત્તિ કોને કહેવી એ ઉત્તર સૂત્રથી સમન્વશે.

તદ્ધર્મઃ—ભૂતના ઉપજુતાદિ જે ધર્મો તેનાથી અભિધાત નામ બાધ થતો નથી.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે યથાર્થ ભૂતજય થવાથી એટલે ભૂતના સ્થૂલાદિ પાંચે અંશમાં પાકો સંયમ સિદ્ધ થવાથી (૧) અણિમાદિ આઠ વિભૂતિઓ જે મહાસિદ્ધિઓ કહેવાય છે તેનો ઉદય થાય છે એટલે યોગીને એ અષ્ટ મહાસિદ્ધિ મળે છે, (૨) શરીર સં-

પત્તિ મળેછે તથા ભૂતના ધર્મથી પરભવ થતો નથી.

અહિં પ્રથમ ફલ એ કહ્યું કે આઠ મહાસિદ્ધિઓ મળેછે. તે આઠ મહાસિદ્ધિ તે (૧) અભિમા, (૨) મહિમા, (૩) લઘિમા, (૪) પ્રાપ્તિ, (૫) પ્રાકામ્ય, (૬) ઇશિતા, (૭) વશિતા અને (૮) કા-
માવસાયિત્વ છે. એ સર્વનો સંગ્રાહકશ્લોક આપ્રમાણે છે.

અભિમા મહિમા લૈવ લઘિમા પ્રાપ્તિરિન્દ્રિયૈઃ॥

પ્રાકામ્યં શ્રુતલેખેષુ વાચિયેરણમીશિતા ॥

મુળેષ્વલંભો વશિતા ચલ્યામ્તતઃપરર્ચાનિ ॥

ત્યાં શરીરને પરમાણુનેતું સૂક્ષ્મ કરી દેવાનું સામર્થ્ય તે અ-
ભિમા સિદ્ધિ છે, શરીરને પર્વતાદિનેતું મહાનું કરી દેવાનું સામર્થ્ય
તે મહિમાસિદ્ધિ છે, અને શરીરને આંકવાના નુલનેતું લઘુ કરી દેવાનું
સામર્થ્ય તે લઘિમા છે. ભૂગિપર રહેલા યોગી મંદાદિ દૂરના પદાર્થને
પણ પોતાની અંજુત્રિના અગ્રથી અડકી શકે એવું દૂરસ્થ પદાર્થને
સનિહિતવત્ કરી દેવાનું સામર્થ્ય તે પ્રાપ્તિ છે. આ ચારે સિદ્ધિઓ
ભૂતના સ્થૂત પ્રકારમાં સંયમની સિદ્ધિનાં ફલ છે. ભૂતોના સ્થૂત
પ્રકારનો જય મળેલો હોવાથી ભૂતોના આકર તથા ગુરુત્વનો જય
અઘ જય છે તેથી યોગી પોતાની ઇચ્છાનુસાર ભૂતોના પરિભ્રમને
તથા ગુરુત્વને વર્તાવે છે, અને તેથી મહાનને આણું, આણુને મહાન તથા
ગુરુને લઘુ કરી શકે છે. પાંચમી સિદ્ધિ તે પ્રાકામ્ય છે. પ્રાકામ્ય
એટલે પંચભૂતોના જે સાંસિદ્ધિક કઠિનત્વાદિ ધર્મો તેથી વિરુદ્ધ વ-
તેલા યોગીની ઇચ્છા થાય તો તે ઇચ્છાનો એ ભૂતના ધર્મોથી જે
બાધ ન થયો તે, અર્થાત્ ભૂતધર્મથી યોગીની ઇચ્છાનો અનભિભવ
થવાનું જે સામર્થ્ય તે. સાધારણ માણસ મુદુરવભાવવાળા જગને ભે-
દીને અંદર પ્રવેશે છે તેમ જ બહાર આવે છે, પણ પૃથિવીમાં તે-
મ કરી શકતો નથી, કેમકે તેમ કરવામાં તેને પૃથિવીનો સાંસિદ્ધિક
કઠિનત્વરૂપે ધર્મ બાધ કરે છે. જે યોગીને આ પ્રાકામ્ય સિદ્ધિ પ્રા-
પ્ત થઈ છે તે યોગીએ તો ભૂતોના સ્વરૂપમાં સંયમની સિદ્ધિ કરી
તેનો જય કર્યો હોય છે તેથી એ ભૂતોના કઠિનત્વાદિધર્મો એ યો-
ગીને બાધ કરવા અસમર્થ હોય છે. તે યોગી તો પૃથિવીમાં પણ
જતની માફક યુડકી મારી ભૂમિની અંદર પ્રવેશ કરી શકેછે, તેમ
જ ભૂમિ ભેદીને બહાર પણ આવી શકે છે. આ પ્રાકામ્યસિદ્ધિ ભૂ-
તના સ્વરૂપનામના પ્રકારના જયનું ફલ છે. છઠી સિદ્ધિ તે વશિત્વ છે.
અલ્પકાંડમાં રહેલા પૃથિવ્યાદિ ભૂત તથા તેનાં કાર્યરૂપ ગોઘટાદિ ભૌતિક

પદાર્થોને ઇચ્છાનુસાર પરિણામ પ્રમાણવાનું સામર્થ્ય તે વશિત્વસિદ્ધિ છે. આ સિદ્ધિ સૂક્ષ્મમાં સંયમનું ફલ છે. જ્યારે યોગી ભૂતના સૂક્ષ્મ અંશરૂપ તન્માત્રાનો સંયમથી જય કરે છે ત્યારે એ તન્માત્રારૂપ કારણુને તે યોગી ઇચ્છાનુસાર પ્રવર્તાવી શકે છે, અને તેથી એ તન્માત્રામાંથી ઇચ્છાનુસાર ભૂતભૌતિક પદાર્થને કૃત્વન્ન કરી શકે છે. જ્યારે યોગી સિદ્ધિ તે ઇશિતા છે. જહાંડસ્થ ભૂતભૌતિકપદાર્થોને તન્માત્રાદ્વારા કૃત્વન્ન કરવા, તેમનો તન્માત્રાદ્વારા લય કરવો તથા તેમને ઇચ્છાનુસાર રચનામાં રચાવવા એ કરવાનું સામર્થ્ય તે ઇશિત્વ અથવા ઇશિત્વસિદ્ધિ છે. આ સિદ્ધિ અન્યવસંચયના ફલરૂપ છે. અન્યવ એટલે પ્રકૃતિરૂપ ત્રિવિધ દ્રવ્ય. એ ત્રિવિધ દ્રવ્યનો સંયમથી યોગી જ્યારે જય કરે છે ત્યારે તે યોગી એ ત્રિવિધ દ્રવ્યથી તન્માત્રા અને તદ્દદ્વારા ભૂત અને ભૌતિક પદાર્થોને કૃત્વન્ન કરી શકે, તેમ જ વિલય પ્રમાણી શકે એ સ્વાભાવિક છે. આઠમી સિદ્ધિ તે કામાવસાયિત્વ છે. ભૂત ભૌતિક પદાર્થો યોગીની ઇચ્છાનુસાર અર્થને સંપાદન કરનાર કરવાનું સામર્થ્ય તે કામાવસાયિત્વ છે. આ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થવાથી યોગી પોતાના સંકલ્પથી અમૃતને વિષ અને વિષને અમૃત કરવા સમર્થ થાય છે; એટલે કે કોઈને વિષ પાય અને તે પીનારને તે વિષ અમૃતની અસર કરે અર્થાત્ અમૃતથી થતા સુખરૂપ ભોગને સિદ્ધ કરી આપે એ પ્રકારે કરવા સમર્થ થાય છે. આ સિદ્ધિ ભૂતના અર્થસ્તરરૂપ અંશના જયથી થાય છે.

આ પ્રમાણે આઠ સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન શ્રીપાતાંજલભાષ્યમાં કરેલું જોવામાં આવે છે. તથાપિ અન્ય સર્વ સ્થળે આઠ સિદ્ધિમાં અણિમા, મહિમા, લઘિમા, ગરિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકાશ્ય, વશિત્વ અને ઇશિત્વ એ આઠની ગણતરી કરી હોય છે, એટલે આઠ ગરિમા એ એક વખતે છે અને કામાવસાયિત્વનો પ્રાકાશ્યમાં અંતર્ભાવ કરેલો હોવાથી તેનું નામ નથી. ગરિમા એટલે શરીરને મેરુળેનું ભારે કરી દેવાનું સામર્થ્ય.

ભૂતજયનું ઘીજીં ફલ તે શરીરસંપત્તિ છે. એનું પ્રતિપાદન કિતર સૂત્રમાં કર્યું છે.

ઘીજીં ફલ તદ્દર્શનાભિધાતઃ છે. એ પદનો અર્થ તથા પ્રાકાશ્ય સિદ્ધિનો અર્થ એક જ છે તેથી પૃથક્ પ્રતિપાદન આવશ્યક નથી.

આપ્રમાણે આ સૂત્રમાં ભૂતજયનું ફલ પ્રતિપાદન કર્યું. તેમાં કહેલી કાયસંપત્ત તે શું તે પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

રૂપલાવણ્યસ્રલવજ્રસંહનનત્વાનિ કાયસંપત્ ॥૪૫॥

સૂત્રાર્થ:—૩૫, કાંતિ, બલ અને વજ્રવત શરીરની દૃઢતા—એ વિગેરે શરીરસંપત્તિ કહેવાય છે.

વજ્રસં—વજ્રસ્યેવ સંહનનં પ્રહારો यस્ય વજ્રના જેવો પ્રહાર હોય છે જેનો એ વ્યુત્પત્તિથી વજ્રસંહનન એટલે વજ્રના જેવો પ્રહાર કરી શકે એવો શરીરનો દૃઢ બાંધો થવો તે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે શરીરનું સૌંદર્ય, કાંતિ, બલ, દૃઢતાવિગેરે મળી શરીરસંપત્તિ કહેવાય છે.

આપ્રમાણે આશ્વવિપયમાં થતા સંયમથી થતી સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે ક્રમપ્રાપ્ત અહણવિપયમાં થતા સંયમથી થતી સિદ્ધિનું પ્રતિપાદન કરે છે.

ગ્રહણસ્વરૂપાસ્મિતાન્વયાર્થવત્ત્વસંયમાદિન્દ્રિયજયઃ ॥૩૬॥

સૂત્રાર્થ:—ઇન્દ્રિયોના અહણ, સ્વરૂપ, અસ્મિતા, અન્વય અને અર્થવત્ત્વ એ પાંચે અંશમાં સંયમની સિદ્ધિ થવાથી ઇન્દ્રિયોનો જય થાય છે.

ગ્રહણ—ગ્રહણં ચ સ્વરૂપં ચ અસ્મિતા ચ અન્વયશ્ચાર્થવત્ત્વં ચ તેષુ સંયમાતઃ—ઇન્દ્રિયોનાં અહણાદિ પાંચ અંશોમાં સંયમની સિદ્ધિ થવાથી એટલે સાક્ષાત્કારપર્યન્ત સંયમ સિદ્ધ થવાથી.

આ સૂત્રમાં કહ્યું કે ઇન્દ્રિયોમાં—જેમ ભૂતમાં પ્રતિપાદન કર્યા છે તેમ—પાંચ અંશો છે: (૧) એ ઇન્દ્રિયોનું કાર્ય (૨) એનું સ્વરૂપ, (૩) એનું સાક્ષાત્ ઉપાદાનકારણ, (૪) મૂળદ્રવ્યરૂપ પરિણામિ ઉપાદાનકારણ અને (૫) ભોગ અને અપવર્ગરૂપ એ પ્રયોજન સાધવાનું સામર્થ્ય. ત્યાં ઇન્દ્રિયોરૂપ સહકારિતા યોગે પૂર્ણદિ શબ્દ, શીતાદિ સ્પર્શ નીયત્તાદિરૂપ, મધુરાદિ રસ તથા સુરભિવિગેરે ગંધ એ પાંચે વિપયોને અહણ કરનાર અંતઃકરણની પચ્ચવિધ વૃત્તિઓનો ઉદય થાય છે. એ વિપયાકાર પરિણામને પામેલી વૃત્તિ તે અહણ કહેવાય છે. તથા એ વૃત્તિનો ઉદય ઇન્દ્રિયથી થાય છે તેથી એ વૃત્તિઓ ઇન્દ્રિયોનું કાર્ય છે. એ પ્રથમ અંશને આ સ્થળે અહણ કહ્યો છે. એ ઇન્દ્રિયો સાત્ત્વિક અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી એનો સ્વભાવ પ્રકાશરૂપ છે. તેથી પ્રકાશરૂપત્વ એ ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ છે. એને જ આ સ્થળે સ્વરૂપસંજ્ઞા આપી છે. એ ઇન્દ્રિયો સાત્ત્વિક અહંકારના કાર્યરૂપ હોવાથી એ ઇન્દ્રિય કહેવાતા સામાન્યવિશેષના સમૂહમાં અહંકારનો અનુગમ થયેલો છે. એ સાત્ત્વિક અહંકાર, જે ઇન્દ્રિયોનું કારણ છે તે એનો તૃતીય અંશ છે જેને આહિં અસ્મિતા કહ્યો છે. ચતુર્થાંશ પ્રકૃતિ દ્રવ્યરૂપ સત્ત્વ, રજ્જ્સ અને તમસ્સ એ ત્રિવિધ દ્રવ્ય

છે, અને પાંચમો અંશ ભોગાપવર્ગરૂપ પ્રયોજનને સાધવાનું સામર્થ્ય છે. એ પાંચ અંશનો સમૂહ તે ઇન્દ્રિય છે એ પાંચમાં અનુક્રમે સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી એ પાંચે અંશનો જય થયે સંપૂર્ણ રીતે ઇન્દ્રિયનો જય થાય છે. એ પાંચમાંથી કોઈ અંશ રહી ગયો હોય તો યથાર્થ જય થયો નહિ કહેવાય. તેથી સાધકે ભૂતજય પછી ઇન્દ્રિયજય સાધવા પાંચે અંશમાં અનુક્રમે સાક્ષાત્કારપર્યન્ત સંયમ કરવો અવશ્યનો છે.

એપ્રમાણેના ઇન્દ્રિયજયથી શું ફલ થાય છે તે પ્રતિપાદન કરવા-કહે છે કે

તતો મનોજિત્ત્વં વિકરણભાવઃ પ્રધાનજયઃ ॥૪૭॥

સૂત્રાર્થઃ—ઇન્દ્રિયજય થવાથી કાયાની મનના જેવી શીઘ્ર ગતિ થાયછે, ઇન્દ્રિયોની વ્યાપકતા થાયછે અને પ્રકૃતિનો જય થાયછે.

તતઃ—ઇન્દ્રિયજય થવાથી.

મનોજિત્ત્વમ્—મનના જેવી શીઘ્ર ગતિ.

વિકરણભાવઃ—એટલે વિકરણપાણું. વિકરણ એટલે વિકાસત્વ.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે ઇન્દ્રિયનો યથાર્થ જય થવાથી ત્રણ ફલ થાય છે. તેમાં પ્રથમ મનના જેવી શરીરની શીઘ્ર ગતિ થમ શ-કે છે, એટલે ઇન્દ્રિયવૃત્તિનો જય થવાથી કર્મેન્દ્રિયનો પણ જય થમ જાય છે તેથી કર્મેન્દ્રિયની વૃત્તિપર સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે, જેથી શરીરને એ કર્મેન્દ્રિયદ્વારા અનુત્તમ વેગ આપી શકાય છે.

દ્વિતીય ફલ વિકરણત્વ છે. સ્થૂલ દેહથી રહિત કરી શકાતી ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિય દેશ તથા કાલમાં મોકલી શકાય છે. આ વિકરણત્વને પામેલા યોગીઓને વિદેહ કહેવામાં પણ આવે છે.

તૃતીય ફલ પ્રધાનનો જય છે, એટલે પ્રકૃતિ તથા તેના સર્વ વિકારોઉપર એ યોગીને સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ તેમને આ-હે તે પ્રકારે પરિણામ પમાડી શકે છે. ઇન્દ્રિયસંયમમાં પ્રધાનનો પણ સંયમ આવી જાયછે, તેથી ઇન્દ્રિયજયથી પ્રધાનજયરૂપ ફલ કહ્યું છે તે યુક્ત જ છે. આ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયેલા યોગીને પ્રકૃતિલય પણ કહ્યા છે.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયજયને સાધનારને ભૂતજય તો હોય જ છે, તેથી ભૂતજયથી થતી સિદ્ધિઓ પણ આ યોગીઓને હોય છે.

આ ત્રણ સિદ્ધિઓને મધુપ્રતીકા એવી સંજ્ઞા આ શાસ્ત્રમાં અન્યથામાં આવે છે.

આપ્રમાણે ગ્રાહ્ય તથા ગ્રહણમાં સંયમની સિદ્ધિથી થતાં ફલો

વિગેરે પ્રતિપાદન કર્યાં હવે ક્રમપ્રાપ્ત ગ્રહીતૃવિપયક સંયમની સિદ્ધિ-
થી થતાં ફલોવિગેરે પ્રતિપાદન કરેછે.

**સત્ત્વપુરુષાન્યતાણ્યાતિમાત્રસ્ય સર્વભાવાધિષ્ઠાતૃત્વં સર્વજ્ઞાતૃ-
ત્વં ચ ॥ ૪૮ ॥**

સૂત્રાર્થ:—બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષ એ બેના બેદસાક્ષાતકારરૂપ વિ-
વેકખ્યાતિ માત્રમાં જ સ્થિતિ કરી રહેલા યોગીને સર્વનું નિયંતાપણું
તથા સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત થાય છે.

સત્ત્વઃ—રજ્જુ અને તમસૂથી પુરુષનો બેદ તરત જણાય છે.
પણ સત્ત્વસાથે અધિક સાદૃશ્ય હોવાથી સત્ત્વ અને પુરુષનો બેદ જત-
ણુંવો કઠિન પડેછે, તે કારણથી અહિં બુદ્ધિશબ્દ ન વાપરતાં સત્ત્વ
શબ્દ વાપર્યો છે. બુદ્ધિ અને પુરુષ અને વિલક્ષણ ધર્મેવાળાં હોવાથી
ભિન્ન છે એ બેના બેદનું અપરોક્ષ જ્ઞાન તે અન્યતાખ્યાતિ તા વિવે-
કખ્યાતિ છે. ‘એ વિવેકખ્યાતિ માત્રમાં જ સ્થિતિ કરી રહેલા યોગી-
ને’ એ પ્રકૃત સમાસનો અર્થ છે સત્ત્વઃ એટલે જે યોગી બુદ્ધિઅ-
ને પુરુષ એ બેના બેદમાં સંયમ કરી બેના બેદનો સાક્ષાતકાર કરી
તે સાક્ષાતકારમાં જ તત્પર થઈ રહેલો છે તે યોગીને.

સર્વઃ—એટલે પ્રકૃતિ અને તેનાં કાર્યરૂપ સર્વ પદાર્થો અને સર્વ
જીવોરૂપ અભિમાનીઓ—એ સર્વપદાર્થની ઉપર સ્વતંત્ર સામર્થ્યપ્રાપ્ત
થાય છે; એ સર્વ વસ્તુનો તે યોગી નિયંતા થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પૂર્વોક્ત સ્વાર્થસંયમ કરી પુરુષજ્ઞાનને
પ્રાપ્ત થવાથી જેના રજ્જુ અને તમસૂરૂપ મળી અત્યંત ક્ષીણ થઈ
ગયા છે તથા જેને વશીકારસંજ્ઞારૂપ અપરવૈરાગ્ય અત્યંત દૃઢપણે પ્રાપ્ત
થયો છે તથા તેથી જેનું બુદ્ધિસત્ત્વ મહિનસત્ત્વામાયાની મર્યાદાને
અતિક્રમણ કરી શુદ્ધસત્ત્વામાયાવચ્છિન્ન શુદ્ધસાત્ત્વિક દ્રવ્યવાળું થયું
છે, તે યોગી જ્યારે બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષ એ બેના બેદસાક્ષાતકાર-
માં તત્પર થઈ રહે છે ત્યારે તેને સર્વજ્ઞપણું તથા સર્વશક્તિમાનપણું
એ બે, જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત
થવાથી તે યોગી શાંત, વર્તમાન અને અવ્યપદેસ્ય (ભૂત, વર્તમાન
અને ભાવિ) ધર્મને, પરિણામાદિવાળા સર્વ ભૂત, ભૌતિક તથા આલં-
કારિકાદિ પદાર્થોને તથા સર્વના મૂલ ઉપાદાનરૂપ પ્રકૃતિને તથા સર્વ
પુરુષોને યથાર્થ રીતે જાણે છે તથા એ સર્વપર એ યોગીને સ્વતંત્ર
સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

આપ્રમાણે પૂર્વ સૂત્રોનાં કહેલી સર્વ વિભૂતિઓ પોતાના પ્રકારપ
યોગમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરી જે ચરમ સિદ્ધિરૂપ વિવેકખ્યાતિને સિદ્ધક-

રનાર છે તે વિવેકખ્યાતિથી થતી અવાંતરસિદ્ધિરૂપ સર્વશક્તિમત્ત્વ તથા સર્વજ્ઞત્વ-ને સિદ્ધિને યોગી લોકો વિશોકા નામથી ઓળખે છે-તેનું આ સૂત્રથી પ્રતિપાદન કર્યું. હવે એ વિવેકખ્યાતિથી પરવૈરાગ્યહાર થતી ને મનસિદ્ધિરૂપ મોક્ષ તેનું પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે—

તદ્વૈરાગ્યાદપિ દોષવીજક્ષયે કેવલ્યમ્ ॥ ૪૯. ॥

સૂત્રાર્થ:—એ વિવેકખ્યાતિ તથા તેની યયોક્ત સિદ્ધિમાં વૈરાગ્ય થવાથી દુઃખદોષનાં બીજરૂપ સમગ્ર સંસ્કાર તથા કર્મનો ચિત્ત-સહિત લય થયે પુરુષને કેવલ્યની સિદ્ધિ થાય છે.

તદ્વૈ—તસ્યા: વૈરાગ્યવદ્—તેના પર વિરક્તિ થવાથી. તત્ શબ્દ-થી પૂર્વ સૂત્રોક્ત વિવેકખ્યાતિ તથા તેથી થતી સિદ્ધિનું ગ્રહણ થાય છે. અપિ પદનો અન્વય તસ્યા: સાથે કરવામાં આવે છે. તેથી તસ્યા: અપિ એટલે એ બંનેમાં પણ. અથવા સૂત્રમાં તસ્યા: પદ છૂટું નહિ હોવાથી અપિ નો અન્વય કેવલ્યમ્ પદ સાથે પણ કરી શકાય છે. તો એમ લેવાથી કેવલ્યમપિ—એટલે પૂર્વોક્ત સિદ્ધિ તથા અંતે મોક્ષ પણ મળે છે—એ અર્થ થાય છે.

દોષ—દોષ એટલે દુઃખરૂપ અથવા અવિદ્યાદિકલેશરૂપ દોષનાં બીજરૂપ ને તનુતાને પામેલા, પણ રહેલા, ભોગસંસ્કાર તથા અવિદ્યાસંસ્કાર, તેનો ક્ષય થયે.

કેવલ્યમ્—એટલે કેવલપણું, એકાકીપણું અર્થાત્ બુદ્ધિમત્તાની સાથે ને સંયુક્તપણું હતું તે મટી જવાથી સ્વરૂપસ્થિતિરૂપ મોક્ષ.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે વિવેકખ્યાતિ અગરન્તે શુદ્ધસાસ્ત્રિક બુદ્ધિવૃત્તિ છે તથાપિ એ પણ વૃત્તિરૂપ હોવાથી પ્રકૃતિના જડત્વપરિણામિત્વાદિ અવાત્સર્થમવાળી હોવાથી ચિત્તિશક્તિરૂપ પુરુષથી વિલક્ષણ છે એ નિશ્ચયથી એ વિવેકખ્યાતિરૂપ વૃત્તિમાં પણ જ્યારે તે યોગીને અર્થબુદ્ધિ-પરવૈરાગ્ય-ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે યોગીની એ વૃત્તિ પણ શમે છે. જ્યાં તેને વૃત્તિમાત્રના નિરોધવાળો અસંપ્રજાતયોગ થાય છે. એ અસંપ્રજાત યોગના અભ્યાસથી જ્યારે અવિદ્યાસંસ્કારરૂપ દોષબીજક ક્ષીણ થઈ જઈ ચિત્તની સાથે અસ્મિતારૂપ કારણમાં આત્યંતિક લયને પામી જાય છે ત્યારે તે ચિત્ત દગ્ધબીજ થઈ ગયેલું હોવાથી પુનઃ ઉદય પામતું નથી, અને તેથી પુરુષસાથે સંયુક્ત થવા પામતું નથી. આમ થવાથી ચિત્ત અને પુરુષનો સંયોગ સદાકાળમાટે નષ્ટ થઈ જાય છે. એ સંયોગનો નાશ થવાથી પુરુષ એકાકી થઈ રહે છે અર્થાત્ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ રહે

છે, અર્થાત્ કૈવલ્યને પામ્યો કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી વિવેકાધ્યાતિમાં થતા પરવૈરાગ્યથી જ્યારે દોષનાં બીજકનો અત્યંત ક્ષય થઈ જાય છે ત્યારે દૃશ્યરૂપ બુદ્ધિસત્ત્વ ભોગ અને અપવર્ગરૂપ બંને પ્રયોજનને સાધી રહેલું હોવાથી પોતાના કારણમાં વિવર્ઘ જાય છે અને તેથી પુરુષ કૈવલીભાવને પામે છે—મોક્ષને પામેલો કહેવાય છે—એ પ્રતિપાદન કર્યું. આ કૈવલીભાવ એ જ મહાસિદ્ધિ છે.

એ કૈવલ્યને પામવાને માટે યોગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા સાધકને મધ્યે કેટલાંક વિઘ્ન આવે છે. એ વિઘ્ન તથા તેના નિરાકરણના ઉપાય ક્રોધ રથજે બતાવેલા નહિ હોવાથી અવશિષ્ટ છે. તે હવે પ્રસંગવશાત્ સૂત્રકાર બતાવે છે.

સ્થાન્યુપનિમન્ત્રણે સજ્જસ્મયાકરણં પુનરાનિષ્ટપ્રસંગાન્ ॥ ૫૦ ॥

સૂતાર્થ—સ્વર્ગાદિક્ષોક્તા અધિકારી ઇન્દ્રાદિ દેવો જ્યારે યોગીને સ્વર્ લોકમાં જવાનું નિમંત્રણ કરે ત્યારે તે યોગીએ વિચાર કરે તે સ્વર્ગાદિ વિષયમાં પ્રીતિ તથા પોતાવિષે અભિમાન ન કરવું કારણ કે તેમ કરવાથી અનિષ્ટરૂપ સંસારની પાછી પ્રાપ્તિ થાય છે.

સ્થાન્યુ—સ્વર્ગાદિસ્થાન છે જેમનું તે ઇન્દ્રાદિદેવો સ્થાન કહેવાય છે. તેમનું નિમંત્રણ—પ્રાર્થના—થયે.

સજ્જ—સંગ અને સ્મય ન કરવો. સંગ એટલે પ્રીતિ વા કામના, અને સ્મય એટલે અભિમાન.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે યોગી પુરુષને જ્યારે ઇન્દ્રાદિ દેવો સ્વર્ગાદિ લોકમાં આવવા પ્રાર્થના કરે ત્યારે યોગીએ તેમાં મોહ ન કરવો તથા પોતાના સામર્થ્યમાં અભિમાન ન કરવું. કારણકે તેમ કરવાથી પાછી અનિષ્ટની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં યોગી પુરુષ ભૂમિકાવાળા હોય છે, અને તે ઉપરથી ચાર પ્રકારના કહેવાય છે: (૧) પ્રથમકલ્પિક (૨) મધુભૂમિક (૩) પ્રજાજ્યોતિ અને (૪) સત્તિક્ષાન્તભાવનીય. ત્યાં જે યોગને સાધ્ય કરવા પ્રવૃત્ત થયો છે તથાપિ જેને ક્રોધ ભાર સંયમની સિદ્ધિ થઈ નથી અને તેથી જે પરચિત્તાદિ કર્યું જાણી શકતો નથી એવો જે યોગસાધક તે પ્રથમકલ્પિક કહેવાય છે. જે યોગી પુરુષે સંપ્રજાતયોગે કરીને મધુમતી નામની ભૂમિકા સિદ્ધ કરી છે અર્થાત્ જે નિર્વિતર્ક સમાપત્તિને પામેલો હોવાથી જેને ઋતંભરાપ્રજાનો ઉદય થયો છે અને તેથી જેને ભૂત અને ઇન્દ્રિયરૂપ સ્થૂલ આહ્વિષયમાં સંયમ કર્યો છે તે મધુભૂમિક કહેવાય છે. જે યોગી મધુભૂમિકાનું અતિક્રમણ કરી આગળ ચાલ્યો છે, જેણે નિ-

વિચારસંભાષિતિ સિદ્ધ કરી ઋતંભરાપ્રજ્ઞા મેળવી છે, જેણે ભૂત અ-
ને ઇન્દ્રિયનો ન્યાય કર્યો છે તથા જેને વિશોક અને કૈવલ્યરૂપ બે
મહાસિદ્ધિ જ પ્રાપ્ત કરવી અવશિષ્ટ છે તથા તેને માટે જે પ્રયત્ન
વાન થયો છે તે યોગી તૃતીય ભૂમિકામાં રહેલો છે તથા તેને પ્રજ્ઞાન્વયો-
તિ કહે છે. જે યોગી સિદ્ધપુરુષે તૃતીય ભૂમિકાનું અતિક્રમણ કરી
ચોથા સિદ્ધિ પણ મેળવી છે પણ જેને માત્ર કૈવલ્યરૂપ મહાસિદ્ધિ
જ પ્રાપ્ત કરવી પાડી છે તે જીવન્મુક્ત મહાત્મા જ ચતુર્થ ભૂમિકા-
માં રહેલો અતિક્રાન્તભાવનીય કહેવાય છે. આ પ્રકારે ચાર પ્રકારના
યોગી છે. તેમાં જે પ્રથમઃકલ્પક યોગી છે તે માણુસને તો કરી
બારે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલી જ હોતી નથી તેથી તેને દિવ્યભોગો બ-
તાવી તેની અરપૃષ્ઠ દૃઢ કરાવવાનું દેવોને જરૂરનું નથી. જે તૃતીય
ભૂમિકામાં હોય છે તે તો દૃઢ વૈરાગ્યવાળો હોવાથી તથા ભૂત અને
ઇન્દ્રિયને વશ કરતાવનાર હોવાથી દિવ્ય ભોગોમાં લોભાય એમ
છે જ નહિ. અને ચતુર્થ ભૂમિકામાંનો યોગી તો જીવન્મુક્ત સિદ્ધપુરુષ
હોવાથી પ્રકૃતિલયથી પણ અધિક છે. તેથી દ્વિતીયભૂમિકામાં રહેલો
જે યોગી પુરુષ છે તેને માટે આ ઉપદેશ છે કે જ્યારે દેવતાઓ તે-
ને પ્રત્યક્ષ થઈ કહે કે “તું અહિં—સ્વર્ગમાં—આવ, અહિં રમણ કર,
અમે તારાપર પ્રસન્ન થયા છીએ, આ સ્વર્ગના ભોગો અત્યંત પ્રીતિ
કરવાયોગ્ય છે, અહિં દિવ્ય કન્યાઓ છે, એ લોકમાંનું આ દિવ્ય
રસાગન છે જેવંદે જરા અને મૃત્યુથી વાધ થતો નથી, અહિં આ
કલ્પદ્રુમ છે, કામધેનુ છે, પરમપાવની શ્રીમંદાકિની વલન કરે છે,
અહિં મિહમહર્ષિઓ વાસ કરે છે, અતિક્રાન્ત દિવ્ય અપ્સરાઓ છે,
અહિં અક્ષુરોદિ ઇન્દ્રિયોને દિવ્યસામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, દેહ વજ્રજેવો
થાય છે—એ સર્વ પદ્મથો તારા પુણ્યબલથી તે પ્રાપ્ત કરવા છે તેથી
તને અમે સ્વાધીન કરીએ છીએ વિગેરે”—ત્યારે એ યોગી પુરુષે
એ સર્વ વિષયોમાં પ્રીતિ ન કરવી તેમ જ ‘અરો હો! માંડે સા-
મર્થ્ય કેવું છે કે દિવ્ય ભોગો જેને માટે અન્ય જીવો તરસી તરસીને
મરી બનય છે તે મને અનાયાસે સામા પ્રાપ્ત થાય છે, હું કૃતકૃત્ય છું—
છલાદિ પ્રકારે પોતાના સામર્થ્યમાં અભિમાન પણ ન કરવું. પણ એ-
વો વિચાર કરવો કે આ ઘેર સંસારમાં અત્યંત દુઃખમાં પીલાતો એ-
વો જે હું તેણે જન્મમરણનું ઘટિયંત્રવત્ સદા ચાલતું જે અનંતય-
ક તેનો ઉચ્છેદ કરવામાટે આ યોગરૂપ સાધનનો સ્વીકાર કરેલો, તે-
થી એ ફક્તે અપ્રાપ્ત રહી આ પરિણામે નાશ પામનાર તથા પોતાનો
સંસ્કાર અવંતઃકરણમાં પાટી આ સંસારચક્રમાં અધિક અધિક બ્રમ-

ણ કરાવનાર જે દિવ્ય ભોગો છે તેની સ્પૃહા ન રાખતાં મારા નિ-
શ્ચ કરેલા માર્ગમાં જ પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. તેમ જ માંડે જે પ્રયત્ન
છે તે કંઈ આ દિવ્યભોગોની પ્રાપ્તિને માટે કરેલું નથી, પણ એથી
કોટિગુણ ભારે ફલરૂપ જે કૈવલ્યાત્મક મહાસિદ્ધિ છે તેને માટે છે. તેથી
જ્યાંસુધી એ મહાસિદ્ધિને ન પમાય ત્યાં સુધી મિથ્યા કૃતકૃત્યતા માનવી
અનુચિત છે. આ વિગરે પ્રકારે પૂર્વના વિચારબળથી પૂર્વના કરેલા
વિચારોનું સ્મરણ કરી આ પ્રસંગમાં લેશ પણ લોભ ન રાખવો, તેમ જ
આવા પ્રસંગથી મિથ્યા કૃતકૃત્યતા ન માની એસવું. કારણ કે જે તે
સાધકયોગી સંગ અને સ્મય કરેછે તો તેથી તેને દિવ્યભોગ પ્રાપ્ત
થાયછે અને એ ભોગવવામાં અંતઃકરણની અતિબલિર્મુખતા ઘણો
કાળ રહેવાથી તે યોગીએ મેળવેલું યોગબલ ક્ષીણતાને પામવા માંડે-
છે, જેથી તે યોગી યોગના ઉત્તર કાળે થતી મહાસિદ્ધિઓને ન પ્રા-
પ્ત થતાં મધ્યે જ ભ્રષ્ટતાને પામી જાયછે, અને તેમ થવાથી એ યો-
ગથી પ્રાપ્ત કરેલું પુણ્ય પરવારે છે કે તરત એ લોકમાંથી ભ્રષ્ટ થઈ
પુનઃ મૃત્યુલોકમાં અથવા તેનાં તે સમયનાં પ્રારબ્ધાનુસાર અન્ય દે-
શોમાં ભ્રમણ કરવા માંડે છે. આપ્રમાણે થવાથી પુનઃ તે સંસાર
કપર ચઢી જાયછે, અને આ દુઃખપ્રધાન હોવાથી દુઃખાત્મક સંસાર-
નાં અનંત દુઃખોના ભોગનો પાત્ર થાયછે. તેથી યોગીએ આવા પ્ર-
સંગમાં સાવધાનતા રાખી પ્રાપ્ત ધૈર્યબલથી દિવ્ય વિષયોમાં પણ પ્રીતિ
ન કરવી તથા તેથી અભિમાન પણ ન કરવું.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી યોગસાધક પુરુષને પ્રાપ્ત થવું વિદ્ય
તથા તેનો ઉપાય એ બંને પ્રસંગવશાત્ કહ્યાં. હવે પૂર્વસૂત્રમાં સ-
ત્ત્વ અને પુરુષના ભેદસાક્ષાત્કારથી સર્વવિષયક જ્ઞાન થાયછે એ કહ્યું
છે, એ વિવેકજ્ઞાનને માટે અન્ય ઉપાયનું પ્રતિપાદન કરે છે.

ક્ષણતત્ક્રમયોઃ સંયમાદિવેકજં જ્ઞાનમ્ ॥ ૫૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—ક્ષણ તથા તેના પૂર્વાપરક્રમમાં સાક્ષાત્કારપર્યન્ત
સંયમ સિદ્ધ કરવાથી પૂર્વોક્ત વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન થાય છે.

ક્ષણતત્ક્રમયોઃ—ક્ષણરૂપ કાળભાગ તથા આ ક્ષણ પૂર્વે છે, તે-
થી ઉત્તર આ ક્ષણ છે ઇત્યાદિ પ્રકારનો જે ક્ષણક્રમ તેમાં.

વિવેકજં જ્ઞાનમ્-સત્ત્વ અને પુરુષનો ભેદસાક્ષાત્કાર તે વિવેક.
એ વિવેકથી સર્વ વસ્તુના અશેષ વિશેષનું હસ્તામલકવત્ અપરોક્ષ
જ્ઞાન થાય છે એ પૂર્વ સૂત્રથી કહ્યું છે, તે સર્વવસ્તુવિષયક જ્ઞાન તે
વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ક્ષણ તથા તેમના પૂર્વાપર્યરૂપ જે ક-

મ તેનો જે સંયમ કરી સાક્ષાત્કાર કરવામાં આવે છે તો એ સાક્ષાત્કારથી સર્વવસ્તુવિષયક તારક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં ક્ષણ એ કાળનો એક ભાગ છે. પૃથિવ્યાદિ સ્થૂલ પદાર્થોનો સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ વિભાગ કરતાં ચાલ્યા જઈએ તો અતે સૂક્ષ્મત્વની પરાકાષ્ટરૂપ (અવધિરૂપ) એક અવયવ પ્રાપ્ત થાય છે જે પરમાણુ કહેવાય છે. ત્યાં કોઈ પાર્થિવ અવયવી લઈ તેનો વિભાગ કરીએ તો કેટલીક ધ્રુવો પ્રાપ્ત થતાં પાર્થિવધર્મવાળો એક અવયવ પ્રાપ્ત થશે. એને પણ સૂક્ષ્મ કરીએ તો એક ગંધતન્માત્રરૂપ અવયવ પ્રાપ્ત થશે. એને પણ સૂક્ષ્મ કરીએ તો અનુક્રમે તામસ અહંકાર તથા મહદ્રૂપ અવયવ પ્રાપ્ત થશે. એને પણ સૂક્ષ્મ કરતાં એક પ્રકૃતિરૂપ આણુ પ્રાપ્ત થશે. એ આણુ સૂક્ષ્મ કરી શકતો નથી. તેથી અતે સૂક્ષ્મત્વની અવધિરૂપે સત્ત્વ, રજ્જસ અને તમસ એ ત્રિવિધ દ્રવ્યરૂપ પ્રકૃતિનો એક આણુ પ્રાપ્ત થાય છે. એ આણુ તે પરમાણુ છે. આ જ પ્રમાણે વર્ષ, માસ, દિવસ, પ્રહર, ઘટિકાવિગેરે સ્થૂલ પદાર્થને છોડી નાખી એને સૂક્ષ્મ કરતાં ચાલ્યા જઈએ તો કાળની સૂક્ષ્મત્વના અવધિરૂપે જે અંતિમ કાળ પ્રાપ્ત થાય તે ક્ષણ છે. અન્ય રીતે કહીએ તો પ્રકૃતિના એક આણુને ચલાયમાન થતાં જેટલો કાળ લાગે તેટલો કાળ તે ક્ષણ છે. એ ક્ષણોનો જે પ્રવાહ એટલે ઉત્તરોત્તરરૂપે વહેવું તે ક્રમ છે. ત્યાં એ પ્રવાહ વસ્તુરૂપે અસ્થિતત્વમાં હોતો નથી કારણ કે ક્ષણોનો સમૂહ થઈ શકતો નથી. ક્ષણરૂપ કાળ જે ત્રિણુશાત્મક પ્રકૃતિનું કાર્ય છે તે જ માત્ર વસ્તુરૂપે સત્ છે અને જ્યારે એક ક્ષણ હોય ત્યારે અન્ય ક્ષણ હોતો નથી અર્થાત્ ક્ષણોનો સમૂહ થઈ શકતો નથી તેથી મુદૂર્તાદિ કાળ કેવલ કલ્પનારૂપ છે. આમ હોવાથી ક્ષણોનો પ્રવાહ એટલે ક્ષણોનું ઉત્તરોત્તરભાવે સાથે રહેવું એ અર્થ નથી, પણ માત્ર એ જ કે અમુક ક્ષણપછી અમુક ક્ષણ છે, પછી અમુક ક્ષણ છે—આ પ્રકારનો જે પ્રવાહ તે ક્ષણોનો ક્રમ છે. એ ક્ષણ તથા તેના ક્રમ એ એમાં સંયમની સિદ્ધિ કરી સાક્ષાત્કાર કરાય છે ત્યારે પ્રત્યેક ક્ષણમાં સર્વ વસ્તુઓ પરિણામને પામે છે તેથી એ સાક્ષાત્કારથી ક્ષણ તથા તેના ક્રમસાથે સંબંધવાળી હોવાથી સર્વ વસ્તુનો તથા તેના સર્વ પરિણામનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી વિવેકજન્ય જ્ઞાનને માટે ક્ષણ તથા તેના પૌર્વાપર્યરૂપ ક્રમમાં સંયમનું વિધાન કરયું. એ વિવેકજન્ય જ્ઞાન સસારથી તારનાર છે તથા સર્વવિષયક છે એનું પ્રતિપાદન અંશકાર ઉત્તર સૂત્રથી કરશે. પણ ત્યાર પૂર્વે એ સર્વવિષયક જ્ઞાનનું શિ-

અવ્યુત્પત્તિઅર્થે એક ઉદાહરણ આપે છે કે

જાતિલક્ષણદેશોરન્યતાનવચ્છેદાતુલ્યયોસ્તનઃ પ્રતિપત્તિઃ ૫૫૨

સૂત્રાર્થઃ—જ્ઞતિ, લક્ષણ અને દેશે કરીને જેમના ભેદના નિશ્ચય થતો નથી એવા જ્ઞતિ, લક્ષણ અને દેશે કરીને એકસરખા પદાર્થોના ભેદનો નિશ્ચય આ વિવેકજ્ઞ જ્ઞાનથી થઈ શકે છે.

જાતિ—જ્ઞતિ એટલે તે તે પદાર્થના પ્રાણુપદ્ધર્મોનો સમૂહ. જેમકે ગાયમાં રહેલી જોત્વજ્ઞતિ. જોત્વવિના ગાય રહી શકતી નથી જોત્વ એ ગાયની જ્ઞતિ છે. ગાયમાંથી જોત્વ લઈ લઈ એ ગાય છે કે ભેંસ છે વા કંઈ અન્ય છે એ કશું કહેવાય નહિ તેથી તે તે વ્યક્તિના પ્રધાન આધારરૂપ તથા એકથી અધિક વ્યક્તિમાં રહેનાર ધર્મસમૂહ તે જ્ઞતિ છે; અર્થાત્ એકથી અધિક વ્યક્તિમાં રહેનાર, તથા તે તે વ્યક્તિને તે તે નામે વ્યવહારની યોગ્યતા સંપાદન કરી આપનાર જે ધર્મોનો સમૂહ તે જ્ઞતિ છે. લક્ષણ એટલે વિશેષતા પ્રતિપાદન કરનાર વસ્તુમાં રહેલો ધર્મ, જેમ કોઈ ગાયમાં રહેલો રક્ત વર્ણ. આ રક્ત વર્ણનો નાશ થાય તથાપિ એ ધર્મના આશ્રયરૂપ વ્યક્તિમાં બે જોત્વ હોય તો તે વ્યક્તિને ગાય કહેવામાં આવે નથી. તેથી આ ધર્મ એવો છે કે જેના જવા આવવાથી તે તે વ્યક્તિના વ્યવહારમાં આદેશ વા લાભ થતો નથી, અર્થાત્ જ્ઞતિથી ભિન્ન છે. આ ધર્મ પોતાના આશ્રયને તેના સમાનજ્ઞતિવાળા અન્ય પદાર્થોથી છૂટા પાડે છે. કોઈ ગાયમાં રક્તવર્ણ હોય તો એ રક્તવર્ણ પોતાના આશ્રયરૂપ તે ગાયને જોત્વજ્ઞતિવાળી અન્ય જ્વેત, કર્ણુરુદિ વર્ણવાળી ગાયોથી છૂટી પાડે છે. તેથી એ ધર્મ લક્ષણરૂપ છે. લક્ષ્યને અત્તેન જેવડે તે પદાર્થની વ્યાવૃત્તિ થઈ શકે છે,—એ વ્યુત્પત્તિથી લક્ષણનો અર્થ આ સ્થળે જ્ઞતિથી ભિન્ન, વ્યાવૃત્ત કરનાર ધર્મ થાય છે. દેશ એટલે સ્થળ. એ ત્રણ વડે.

અન્યતાન—અન્યતા એટલે ભેદ અને અનવચ્છેદ એટલે નિશ્ચયરૂપ અવચ્છેદનો અભાવ, એટલે ભેદ જ્ઞાનનો અભાવ.

તુલ્યયોઃ—એટલે જ્ઞતિ, લક્ષણ અને દેશે કરીને સરખા છતાં વસ્તુતઃ ભિન્ન એવા પદાર્થોનો.

તતઃ—પૂર્વોક્ત વિવેકજ્ઞ જ્ઞાનથી.

પ્રતિપત્તિઃ—ભેદજ્ઞાન.

આ સૂત્રમાં એ કશું કે વ્યવહારમાં પદાર્થોના ભેદનું જ્ઞાન જ્ઞતિ, લક્ષણ અને દેશ એ ત્રણવડે થાય છે. એકસરખી વ્યાવૃત્તિવિશેષવાળા તથા એક દેશમાં અનુક્રમે ઉમેલા ગાય અને ગવયરૂપ એ

પદાર્થોના ભેદનું જ્ઞાન એ પદાર્થોમાં રહેલી ગોત્ર અને ગવયત્વરૂપ જ્ઞાતિના ભેદથી થાય છે. તેમજ એક દેશમાં રહેલી બે ગાયો દેશ તથા ગોત્રરૂપ જ્ઞાતિએ કરીને સરખી હોય છે છતાં જો તેના વર્ણ વિગેરે ધર્મમાં ભેદ હોય છે તો એ ધર્મવડે એ ગાયનો ભેદ નિશ્ચય કરાય છે. તેમ જ બે આમલક વૃક્ષો જેઓ લક્ષણ અને જ્ઞાતિએ કરીને સમાન છે તે વૃક્ષો બંને એક વખતે એક સ્થળે રહેવા અશક્ય છે તેથી અમુક પૂર્વ દેશમાં છે, અમુક ઉત્તર દેશમાં છે એ પ્રમાણે દેશભેદથી એમના ભેદનો નિશ્ચય થાય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાતિ, દેશ અને લક્ષણ એ ત્રણવડે પદાર્થોના ભેદનો નિશ્ચય લોકો કરી શકે છે. એ ત્રણનો ભેદ જ્યાં નથી જણાતો ત્યાં લોકો ભેદનિશ્ચય કરવા અસમર્થ થાય છે. એના સ્થૂણ દૃષ્ટાન્તરૂપે બે આમલક વૃક્ષો લઈએ. ઉપર કલાપ્રમાણે એ બે આમલક વૃક્ષો લક્ષણમાં પણ સરખાં છે એમ ધારીએ. અને જ્ઞાતિમાં તો એ સરખાં જ છે. હવે ધારો કે જે દેશમાં એક આમલક વૃક્ષ હતું અને જે દેશમાં બીજું આમલક વૃક્ષ હતું તે દેશોનો કોઈ દેવી સત્તાથી વિનિમય થયો. એટલે જે પ્રદેશમાં એક આમલક વૃક્ષ હતું તે પ્રદેશને છોડીને તે આમલક વૃક્ષ બીજા આમલક વૃક્ષના પ્રદેશમાં ગયું અને બીજું આમલક વૃક્ષ પણ એ જ પ્રમાણે પ્રથમ આમલક વૃક્ષના પ્રદેશમાં આવ્યું. આમ થવાથી એ આમલક વૃક્ષો દેશે કરીને પણ અભિન્ન થયાં. હવે એ વૃક્ષોનો ભેદ જાણવા સર્વ લોકો અસમર્થ થયા. તો એ સ્થળે પણ વિવેકજન્ય જ્ઞાનવાળો યોગી ભેદને જાણી શકે છે. જે પુરુષે ક્ષણ અને તેના ક્રમમાં સંયમની સિદ્ધિ કરી હોય છે તે વિવેકજન્યજ્ઞાનવાળા યોગીને પ્રથમના આમલક વૃક્ષના ક્ષણની સાથે સંયમવાળા પ્રથમના દેશના પરિણામોનો સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય છે અને તે જ પ્રમાણે ઉત્તર પ્રદેશના પરિણામોનો પણ હોય છે. તેમ જ જ્યારે વૃક્ષોનો વિનિમય થાય છે ત્યારે એ વિનિમયના ક્ષણસાથે સંયમવાળા વૃક્ષોના પરિણામોનો સાક્ષાત્કાર પણ તે યોગીને થાય છે. આમ હોવાથી જે ક્ષણે એ વૃક્ષોનો વિનિમય થયોહોય છે તે ક્ષણ તથા વિનિમયવિગેરે તે યોગી જાણી શકે છે અને તેથી જ્ઞાતિ, લક્ષણ અને દેશ ત્રણમાં સામ્યવાળાં વૃક્ષોનો પણ જે વાસ્તવભેદ હોય તે નિશ્ચય કરી શકે છે. આ વૃક્ષોનું તો એક સ્થૂણ ઉદાહરણ છે. પણ એજ પ્રમાણે પરમાણુઓનો ભેદ (જે પરમાણુઓ જ્ઞાતિ, દેશ અને લક્ષણ વડે સમાન હોય છે તેથી સધારણ લોકોથી જાણ્યો નય એમ નથી તેને) પણ તે વિવેકજન્ય જ્ઞાનના પ્રભાવથી જાણી શકે છે.

આપ્રમાણે વિવેકજ્ઞાનના એક વિષય બતાવી હવે એ વિવેકજ્ઞાન સર્વ પદાર્થને સર્વથા વિષય કરનાર છે તથા તેથી તારક છે એ પ્રતિપાદન કરતા કહે છે કે

તારકં સર્વાવેયં સર્વથાવિષયમક્રમં ચેતિ વિવેકજ્ઞાનમ્ ॥ ૫૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—આ વિવેકજ્ઞાન સર્વ પદાર્થને વિષય કરનાર હોય છે, પદાર્થોના સર્વ સ્થૂલસૂક્ષ્માદિ પ્રકારોને વિષય કરનાર છે, તથા સર્વને યુગપત્ ભાસમાન કરે છે અને સંસારસાગરથી તારનાર હોવાથી તારક કહેવાય છે.

તારકમ્—એટલે સંસારસમુદ્રથી તારનાર.

સર્વાવેયમ્—એટલે સર્વ વસ્તુને—પ્રકૃતિઆદિ સર્વને તથા પુરુષને—વિષય કરનાર.

સર્વથા—એટલે જે જે વસ્તુને ભાસમાન કરે તે વસ્તુને પણ કોઈ અમુક રૂપે જ ભાસમાન કરે છે એમ નહિ, પણ તે વસ્તુની જે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, અતીત, અનાગતાદિ અવસ્થા તે સર્વને ભાસમાન કરે છે.

અક્રમમ્—એટલે ક્રમરહિત. લૌકિક જ્ઞાનમાં એવો ક્રમ હોય છે કે એક વખતે એક પદાર્થ વિષય થાય. પણ આ જ્ઞાનમાં તેમ નથી. આ જ્ઞાનમાં તો સર્વપ્રકારવાળા સર્વ પદાર્થો યુગપત્ ભાસે છે. તેથી એ જ્ઞાન અક્રમ છે.

આ સૂત્રથી એ વિવેકજ્ઞાન જ્ઞાનનું સ્વરૂપ એ પ્રતિપાદન કર્યું કે સત્ત્વપુરુષના ભેદસાક્ષાત્કારથી અથવા ક્ષણ અને તેના ક્રમમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી ઉદ્ભૂત કરાયેલી જે યથાર્થજ્ઞાનના સામર્થ્યરૂપ પ્રતિભા તે પ્રતિભાથી એ જ્ઞાન થયેલું હોય છે. તેમ જ એ જ્ઞાન સમગ્રપ્રકારસહિત સંપૂર્ણ વસ્તુને યુગપત્ વિષય કરે છે અને તેથી સંપૂર્ણ પ્રાકૃત વસ્તુના દોષોના સાક્ષાત્કારદ્વારા તથા પુરુષસાક્ષાત્કારદ્વારા પરવૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરાવી કેવલ્યને પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ આ સંસારપયોધિથી તે યોગીને તારનાર છે તેથી તારક નામથી ઓળખાય છે.

આ વિવેકજ્ઞાન જ્ઞાન સર્વતુલ્ય છે, અને આખો યોગપ્રદીપ એના અંશરૂપ છે. મધુમતીભૂમિકાથી આરંભી સપ્ત પ્રકારની જે પ્રજ્ઞા તે સર્વને યોગપ્રદીપ કહે છે. એ યોગપ્રદીપમાં આવતી સર્વ પ્રજ્ઞા આ વિવેકજ્ઞાન જ્ઞાનના એક અંશરૂપ છે. અને એમ હોવાથી જે સવિતકાદિરૂપ યોગભૂમિકા તથા પરિણામત્રયસંયમાદિરૂપ

યોગભૂમિકાઓ છે તે તો સર્વ આ વિવેકજન્ય અંશના અંશરૂપ છે, અર્થાત્ જ્ઞાનની અમર્યાદાવસ્થારૂપ આ વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન છે.

આપ્રમાણે આ પાદનાં સૂત્રોથી સંયમની સિદ્ધિરૂપે જ્ઞાન અને ઐશ્વર્યરૂપ વિભૂતિયો કહી, તથા અને આ સૂત્રથી એ સર્વ સિદ્ધિના શિખરરૂપ વિવેકજન્ય જ્ઞાનરૂપ સિદ્ધિ કહી.

હવે પૂર્વોક્ત સર્વ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય તથાપિ આ મહાસિદ્ધિવિના કૈવલ્યસિદ્ધિ થતી નથી અને આ મહાસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ કે પછી પૂર્વોક્ત સિદ્ધિની અપેક્ષાવિના કૈવલ્યની સિદ્ધિ થાય છે, અર્થાત્ કૈવલ્યની સિદ્ધિ આ તારકનામચાળા વિવેકજન્ય જ્ઞાનથી અનંતર થાય છે એ પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે

સત્ત્વપુરુષયોઃ શુદ્ધિસામ્યે કૈવલ્યમિતિ ॥ ૫૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—શુદ્ધિસત્ત્વ તથા પુરુષની સમાન શુદ્ધિ થયે (અન્ય કોઈ પણ સિદ્ધિની અપેક્ષાવિના) કૈવલ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જ્યારે શુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષ બંને સમાન શુદ્ધિને પામેછે ત્યારે પૂર્વ સૂત્રોમાં કહેલી જ્ઞાનક્રિયાદિરૂપ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય કે ન કરી હોય તથાપિ કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં જ્યારે શુદ્ધિસત્ત્વના રજસ્ અને તમસરૂપ મળા નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને તેથી કરીને જ્યારે શુદ્ધિસત્ત્વને વિવેકખ્યાતિમાત્રમાં જ કર્તવ્યતા રહેછે અને કોઈ સિદ્ધિવિગેરેવિષે રહેતી નથી તથા અનાગતકલેશરૂપ સંસારનાં બીજને જ્યારે દબાય થઈ જાય છે ત્યારે શુદ્ધિસત્ત્વ શુદ્ધસાત્ત્વિક થઈ રહેછે. અને પુરુષ જેમાં પૂર્વે, પોતે શુદ્ધિમાંપ્રતિબિંબિત હોવાથી, સુખદુઃખાદિ ભોગનો ઉપચાર થતો હતો તેમાં હવે શુદ્ધિસત્ત્વની વૃત્તિનો નિરોધ થયેલો હોવાથી ભોગનો ઉપચાર થતો નથી. એ જ પુરુષની ઉપચરિત શુદ્ધિ છે. આ પ્રકારે પુરુષની ઉપચરિત શુદ્ધિ તથા શુદ્ધિસત્ત્વની શુદ્ધિ એ બંને સમાન છે. ત્યાં સાદૃશ્ય એ છે કે પુરુષ અને શુદ્ધિસત્ત્વ બંનેમાંથી સલ્ય ભોગનો અભાવ થાય છે, તથા શુદ્ધિસત્ત્વ શુદ્ધ સાત્ત્વિક હોવાથી ચૈતન્યસદૃશ થાયછે. આ પ્રકારની જે શુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષની અવસ્થા થવી એ શુદ્ધિસામ્યાવસ્થા છે. એ અવસ્થાની જ્યાં સિદ્ધિ થઈ કે પછી પ્રારબ્ધનો અંત આવે કૈવલ્યની સિદ્ધિ થાય છે; કૈવલ્યની સિદ્ધિમાટે કોઈ પણ જ્ઞાનરૂપ વા ઐશ્વર્યરૂપ સિદ્ધિની અપેક્ષા રહેતી નથી. તાત્પર્ય કે જ્ઞાનક્રિયાદિરૂપ ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત થયેલા યોગીને તથા એ ઐશ્વર્ય ન પ્રાપ્ત થયેલા યોગીને બંનેને એક સરખી રીતે આ વિવેકસાક્ષાતકારથી શુદ્ધિ સામ્યરૂપ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થયે પ્રારબ્ધની સમાપ્તિએ કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાયછે.

અહિં એ શંકા થાયછ કે જે પુરુષને વિવેકજ્ઞ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તેને સર્વજ્ઞતા તથા સર્વ પદાર્થોનું નિયંત્રત્વ અવશ્ય જ પ્રાપ્ત થવાનાં તે પછી એમ કહેવું કે એ જ્ઞાનક્રિયાદિ અશ્વર્યને ન પામેલાને પણ કૈવલ્ય થાયછે એ વ્યર્થ છે. એ શંકાનો ઉત્તર એ કે જેમ જ્યોતિદ્રામ યાગનું ફક્ત સ્વર્ગ છે છતાં તે નિષ્કામપણે કરવામાં આવે છે તે સ્વર્ગરૂપ ફક્ત ભોગવનું અવશ્યનું નથી, તેમ આ સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિપ્રતિ કામના પણ હેતુરૂપ છે. વિવેકજ્ઞાન્યજ્ઞાન થાય છતાં જેને સર્વજ્ઞતાવિગેરેની કામના ન હોય તેને એ સિદ્ધિનો ભોગ થયો અવશ્યનો નથી. એ વિષયમાં વિશેષ કારણોમાંટ શ્રીભામિની ભૂષણુ ચતુર્થાક્ષરમાં છજાસુએ જોવું ઉચિત છે. તેથીએવા પણ યોગી-ઓ હોવા સંભવે છે કે જેમને વિવેકજ્ઞ્યાતિ સિદ્ધ થયેલી હોય છતાં સંવેજતાદિસિદ્ધિ ઉદ્ભૂતાવસ્થામાં ન હોય. તેથી ઉપરનું કહેવું યોગ્ય છે.

આથી એ થયું કે કૈવલ્યપ્રતિ સિદ્ધિઓ સાક્ષાત્ હેતુ નથી પણ વિવેકજ્ઞ્યાતિ વા પરવૈરાગ્યમાત્ર જ સાક્ષાત્ હેતુ છે. આમ છે છતાં સિદ્ધિઓનું આ ગ્રંથમાં કરેલું પ્રતિપાદન વ્યર્થ નથી, કારણ કે એ સિદ્ધિઓ પણ યોગમાં શ્રદ્ધા તથા વિષયોમાં વૈરાગ્યવિગેરે ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી વિવેકજ્ઞ્યાતિના ઉપકારકરૂપ છે તેથી જ્યાં વિવેકજ્ઞ્યાતિનો ઉદય થયો કે પછી અન્ય સિદ્ધિઓનો અવિભાવ ન હોય તેપણુ તે યોગી મહાત્માના બુદ્ધિસત્ત્વનો અવિકાર સમાપ્ત થાય છે અને તેથી એ બુદ્ધિસત્ત્વ પુરુષનું દૃશ્ય ન થતાં પોતાના કારણમાં આત્મવિદ્ ભ-યને પામી જાયછે, જેથી વિવિધ દુઃખનો અભાવ થવાથી પુરુષ કૈવલ્યને પામ્યો કહેવાય છે.

આપણે આ તૃતીય પાદમાં યોગનાં ત્રણ અંતરંગ સાધનોનું પ્રતિપાદન કર્યું, તેની સંયમ એવી શાસ્ત્રીય રાજા કહી, એ સંયમના વિષયનું પ્રદર્શન કરવા ત્રિવિધ પરિણામનું પ્રતિપાદન કર્યું, પછી નાનાવિધ વિષયોમાં સંયમની સિદ્ધિ કરવાથી જ્ઞાનક્રિયાદિ અશ્વર્યરૂપ વિવિધ સિદ્ધિઓનું પ્રતિપાદન કર્યું તથા તેમાં જ સમાધિને વિશેષ ઉપયોગી એવી ઇન્દ્રિયપ્રાણાતિના જગ્યથી થતી સિદ્ધિઓ કહી, પરમ-પુરુષાર્થની સિદ્ધિવાસ્તે ભૂતજગ્ય, ઇન્દ્રિયજગ્યવિગેરે સિદ્ધિઓનું ફક્તસ-હિત વ્યાખ્યાન કર્યું તથા અતે વિવેકજ્ઞ્યાતિમાટે જરૂરના ઉપાયો, એ વિવેકજ્ઞ્યાતિનું સ્વરૂપ તથા એના ફલરૂપે કૈવલ્યનું પ્રતિપાદન કર્યું.

અત્રાન્તરજ્ઞાન્યજ્ઞાનિ પરિણામાઃ પ્રપાંચિતાઃ । સંયમાદ્વૃત્તિસંયોગસ્તાસુ જ્ઞાનં વિવેકજન્ ૧ ॥ ૯ ॥

॥ ૐ શ્રી ॥

ચતુર્થપાદઃ

કારપ્રમાણે હેય, હેયહેતુ, હાનોપાય અને હાનરૂપ બાર વૈદ્યાના આ યોગશાસ્ત્રના પ્રથમ ત્રણ વ્યુત્પન્ન એટલે હેય, હેયહેતુ તથા તેને હાન કરવાના ઉપાનોનું અતિરિતારથી પ્રતિપાદન કર્યું. તથા પ્રસંગવશાત્ ચતુર્થ વ્યુત્પન્ન હાનનું પણ ચતુર્થિચિત્ પ્રદર્શન કર્યું. હવે એ હાનરૂપ ચતુર્થ વ્યુત્પન્ન વિરતારથી પ્રતિપાદન કરવા આ ચતુર્થ પાદનો આરંભ છે. એ હાન તે કેવલ્ય છે અને કેવલ્યનું પ્રતિપાદન કરનાર આ પાદ છે તેથી આ પાદ કેવલ્યસંજ્ઞાથી ઓળખાય છે. એ પાદમાં મુખ્ય તો કેવલ્યનું પ્રતિપાદન કરવાનું છે. એ પ્રતિપાદન બરાબર થવા પ્રથમ કેવલ્યબોધ ચિત્ત, તથા ચિત્તશક્તિરૂપ પુરુષથી ભિન્ન સુખાદિનો અનુભવ કરનાર અભિમાની તથા પ્રસંગ્યાનની પસકાણાવિગેરેનું પ્રતિપાદન કરવું જરૂરનું છે તેથી એ પ્રતિપાદન કરે છે. ત્યાં પ્રથમ કેવલ્યને બોધ ચિત્તનો નિર્ણય કરવા સિદ્ધિઓના પાંચ પ્રકાર કહેછે અને તે કહેવાથી અર્થાત્ સમાધિજન્ય સિદ્ધિનું શ્રેષ્ઠતા પણ સિદ્ધ કરે છે.

જન્મોપધિમન્નતપઃસમાધિજાઃ સિદ્ધયઃ ॥ ૧ ॥

સુતાર્થઃ—સિદ્ધિઓ પાંચ પ્રકારની હોયછે: (૧) જન્મથી જ થયેલી, (૨) ઓપધિથી થયેલી, (૩) મન્નથી થયેલી, (૪) તપથી થયેલી અને (૫) સમાધિથી થયેલી.

આ મુત્રમાં સિદ્ધિઓ પાંચ પ્રકારની છે એમ કહ્યું. તે પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓ આ છે: (૧) જન્મસિદ્ધિ, (૨) ઓપધિસિદ્ધિ, (૩) મન્નસિદ્ધિ, (૪) તપઃસિદ્ધિ અને (૫) સમાધિસિદ્ધિ. ત્યાં આ મનુષ્ય અવતારમાં કરેલાં તથા કોઈ નિમિત્તવડે પરિપાકને પામેલાં કર્મથી દિવ્ય દેવશરીર પામી તે શરીરમાં જ જન્મમાત્રથી થતી અણિમાદિ સિદ્ધિઓ જન્મથી થનાર હોવાથી જન્મસિદ્ધિ છે; જેમકે યજ્ઞાદિને જન્મથી જ આવતું આકાશગમનાદિનું સામર્થ્ય. મનુષ્ય કોઈ નિમિત્તથી પાતાળમાં જઈ ત્યાંની રમણીય અસુરકન્યાએ આણી આપેલા રસાયનનો ભોગ કરવાથી જસસ્ત્યુરુદિત શ્રેષ્ઠા જાણેા શલ રહી શકે એવું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી

શકે છે એ સામર્થ્ય રસાયનરૂપ ઔષધિથી પ્રાપ્ત થયેલું હોવાથી ઔષધિસિદ્ધિ છે તેમ જ આ લોકમાં રહી કોઈ રસાયનના ઉપયોગથી જે વિવક્ષણુ સામર્થ્ય પમાય તે સામર્થ્ય પણ ઔષધિરૂપ નિમિત્તથી મળેલું હોવાથી ઔષધિસિદ્ધિ છે. મંત્રોના, નિયમિત ક્રમથી શ્રીગુરુની આજ્ઞાનુસાર કરેલા અમુકસંખ્ય જપથી જે આકાશગમનનું સામર્થ્ય તથા અણિમાદિસામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તે મંત્રસિદ્ધિ છે. શ્રીગુરુશાસ્ત્રની આજ્ઞાનુસાર નિયમિતપણે કરેલા તપવડે વિશ્વામિત્રાદિની માફક જે સંકલ્પસિદ્ધિવગેરે સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તે તપસિદ્ધિ છે. પૂર્વપાદમાં કહેલી સિદ્ધિયો સમાધિસિદ્ધિ છે. આપ્રમાણે સિદ્ધિઓ પાંચ પ્રકારની છે.

આ પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓમાં સમાધિસિદ્ધિઓ જ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે એ કૈવલ્યના ઉપકારકરૂપ છે. અન્ય ચારસિદ્ધિઓ પણ પૂર્વજન્મમાં કરેલા યોગાભ્યાસના બળથી જ વર્તમાન જન્મમાં જન્મ, ઔષધિવિગેરે નિમિત્તથી અભિવ્યક્ત થાય છે. તેથી આ સૂત્રનું એક તાત્પર્ય એવું થયું કે કદાચ આ જન્મમાં યોગાભ્યાસ કરવાની કોઈ સિદ્ધિવિગેરેની પ્રતીતિ ન થાય તથાપિ તેટલાથી યોગાભ્યાસ છોડી દેવો યોગ્ય નથી, પણ આ જન્મમાં ન થઈતો એ ઉત્તર જન્મમાં અવશ્ય થશે એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો યોગ્ય છે, અને એમ હોવાથી અનેક જન્મના અભ્યાસથી સિદ્ધ થતી સમાધિમાટે પણ તેવો જ વિશ્વાસ રાખવો ઘટે છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓનું નિરૂપણ કરી કહ્યું કે જન્મ, ઔષધિ, મંત્ર, તપ અને સમાધિથી અણિમાદિ સિદ્ધિઓ વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં એ સિદ્ધિઓનું સ્વરૂપ તૃતીય પાદમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. તથાપિ એ સિદ્ધિઓનો પ્રકાર ત્યાં પ્રતિપાદન કર્યો નથી. તેથી એ પ્રકારસંબંધી એ પ્રશ્ન ઉડે છે કે “જ્યાં એક દેહ પ્રારબ્ધકર્મના ભોગના અવસાનથી પડી અન્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય તથા તે દેહમાં જન્મમાત્રથી જ સિદ્ધિઓનો આવિર્ભાવ થાય ત્યાં તો કશું કહેવાજેવું નથી. પણ કેટલેક પ્રસંગે એવું બને છે કે વર્તમાન દેહનું પતન થતું નથી પણ એ દેહ જ અન્ય દેહરૂપે બદલાઈ જઈ સિદ્ધિઓનો આવિર્ભાવ થાય છે. એવું આખ્યાન સાંભળવામાં આવે છે કે તપના પ્રભાવથી શ્રીશંકરના વીક્ષણુમાત્રથી નંદીશ્વરને તત્કાળ દિવ્ય દેહની પ્રાપ્તિ થઈ તેમ જ નહુપ રાજાને ઋષિના શાપથી સર્પશરીરની તત્કાળ ત્યાં ને ત્યાં જ પ્રાપ્તિ થઈ. એ પ્રસંગોમાં એ શંકા થાય

છે કે એ દેવસર્પાદિના શરીરની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય ? કારણ કે મનુષ્યશરીર કંઈ દેવાદિ શરીરનું ઉપાદન કારણ નથી. કેમકે જ્યાં સુધી મનુષ્યશરીર વિદ્યમાન હોય છે ત્યાંસુધી તો દેવાદિશરીરરૂપે પરિણામ થતો નથી, તેમ જ જો એ મનુષ્યશરીર નષ્ટ થઈ જાય તો પછી નષ્ટ પદાર્થ અન્યનું ઉપાદન કારણ થવો સંભવતો નથી. તેમ જ એ નરશરીરના અવયવો પણ એ દેવાદિશરીરના ઉપાદાન થવા ઘટતા નથી, કારણ કે એ અવયવો માત્ર નરશરીરના હેતુરૂપ છે તેથી એ અવયવોથી નરશરીરથી વિલક્ષણુ કાર્ય થઈ શકે નહિ. તેથી એ દેવાદિઆકારે પરિણામ કેવી રીતે થઈ શકે એ એક પ્રશ્ન ઉઠે છે. તેમ જ જો અણિમાદિ સિદ્ધિઓ કહી છે તેમાં પણ એ જ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે એ નરશરીર અતિસૂક્ષ્મ, લઘુવિગેરે કેવી રીતે થઈ શકે વિગેરે. એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપી સિદ્ધિઓનો પ્રકાર નિરૂપણ કરવા કહે છે કે

જાત્યન્તરપરિણામઃ પ્રકૃત્યાપૂરાત્ ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થ—(એકરૂપે પરિણામ પામેલાં શરીર અને ઇન્દ્રિયોના) અન્યન્નતીય પરિણામ તે શરીરઇન્દ્રિયના ઉપાદાન કારણરૂપ ભૂત અને અસ્મિતાના અનુપ્રવેશથી (પૂરવાથી) થાય છે.

જાત્યન્તર૦—એટલે અન્યન્નતીય પરિણામ. મનુષ્ય જ્ઞાતિ અને દેવજ્ઞાતિ એ બંને ભિન્ન જ્ઞાતિ છે, તેથી મનુષ્યશરીરનો દેવશરીરરૂપે પરિણામ થવો એ ભિન્નજ્ઞાતિરૂપે થતો પરિણામ હોવાથી જાત્યન્તરપરિણામ છે.

પ્રકૃત્યાડપૂરાત્—પ્રકૃતિરૂપ ઉપાદાન કારણનો અનુપ્રવેશ થવાથી. આપૂર એટલે ભરાવું વા પ્રવેશ થવો તે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પ્રધાનથી માંડી પંચભૂતસુધીના સર્વ પદાર્થો ઉપાદાનકારણરૂપ હોવાથી પ્રકૃતિરૂપ છે. ત્યાં શરીરનું ઉપાદાન કારણ પૃથિવ્યાદિ પંચભૂત છે અને ઇન્દ્રિયોનું ઉપાદાન પ્રકૃતિ, અસ્મિતા વા અહંકાર છે. જ્યારે મનુષ્યાદિ જ્ઞાતિવાળાં શરીર તથા ઇન્દ્રિયોનો મનુષ્યાદિથી ભિન્ન જ્ઞાતિરૂપ દેવાદિજ્ઞાતિરૂપે પરિણામ થાય છે ત્યારે એ પરિણામ શરીર તથા ઇન્દ્રિયની પ્રકૃતિરૂપ પંચભૂત અને અહંકારના પૂરવાથી થાય છે. એટલે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારના ધર્મની રૂઠે પ્રકારે સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે અને તે ધર્મ પોતાનું ફલ આપવાને અન્ય જ્ઞાતિવાળાં શરીર અને ઇન્દ્રિયની અપેક્ષા રાખે છે તો એવે સમયે જો એ ધર્મ વર્તમાન જન્મમાં જ પરિફલ થઈ જાય છે તો પોતે ફલ આપી શકે એવા મનુષ્યાદિથી ભિન્ન જ્ઞાતિનાં શરીર અને ઇન્દ્રિયના પ્રકૃતિરૂપ પંચભૂત અને અહંકારના આણુનો વર્તમાન મનુષ્યાદિશરીરમાં અનુ-

પ્રવેશ કરાવે છે તથા પછી જેમ એક અગ્નિનો વિસ્ફુલ્લિંગ મોટી ઘાસની ગંજમાં પ્રવેશ કરે છે તે તે આખી ગંજમાં પોતાની પ્રકૃતિનો અનુપ્રવેશ કરાવી ગગનવ્યાપિવહનિરૂપ પરિણામ સર્વનો કરેછે, તે જ પ્રમાણે અન્ય જ્ઞતિનાં શરીરેન્દ્રિયની પ્રકૃતિરૂપ પંચભૂત અને અહંકારનો વર્તમાન શરીરમાં પ્રવેશ થાય છે એટલે એ વર્તમાન શરીરસહિત સર્વનો તે તે જ્ઞતિનાં શરીરેન્દ્રિયરૂપે પરિણામ કરે છે. આમ થવાથી વર્તમાન શરીર જ દિવ્યદિશરીરરૂપે પરિણામ પામી જાય છે. ૧૩૨૫ સ્પષ્ટ કરી કહીએ તો આ પ્રમાણે:—

પ્રત્યેક શરીરવધાવામાં તથા તેમાં વિચિત્ર ભોગ આવવામાં સાધારણ રીતે પૂર્વના મૃત્યુવખતે બલવત્તમ વેગથી જન્યત્ થયેલા કર્મસંસ્કારો હોતુરૂપ છે; એટલે એ કર્મસંસ્કારો બલવત્તમ વેગવાળા તે વખતે હોવાથી પોતે ભોગ આપી શકે એવું શરીર તે અભિમાનીને પ્રાપ્ત કરી આપે છે. એ શરીર ધનીજીવ નાનાવિધ કર્મને રચે છે. એ કર્મમાં જેઓ જ્યારે જન્યત્ થાયછે તેઓ ત્યારે પોતાનું જલ આપે છે. તેમાં જે જે કર્મોનું જલ એવું હોય છે કે તે ભોગવવા અન્ય જ્ઞતિના શરીરની જરૂર હોય છે તે કર્મો તે સાધારણ રીતે વર્તમાન શરીરના આરંભક પ્રારબ્ધના ક્ષયની વાટ જોતાં સંચિતરૂપે પડી રહેછે. કોઈક પ્રસંગમાં એવું બને છે કે એ કર્મો આત્મસહિત કરાયેલાં હોવાથી વર્તમાન શરીરના આરંભક પ્રારબ્ધ-જે હવે નિર્વાહકરૂપ થયાં છે તેના કરતાં અધિક બલવાળાં થાય છે. આનું જ્યારે થાયછે ત્યારે એ કર્મો પોતાનું જલ પ્રથમ આપે છે. એ આપના માટે અન્ય શરીર તો જરૂરનું જ છે. તેથી એ કર્મસંસ્કારો વા સર્વ કર્મફલપ્રદાતા મશ્નિર વા તેમના અદૃષ્ટવિશેષરૂપ અધિકારીઓ તે દિવ્ય શરીરેન્દ્રિયનાં ઉપાદાન કારણરૂપ ભૂત અને અહંકારરૂપ પ્રકૃતિનો વર્તમાન શરીરમાં પ્રવેશ કરાવે છે (સાધારણ રીતે—અર્થાત્ જ્યારે વર્તમાન દેહના પતનપછી ઉત્તર જન્મમાં જલ આપનાર કર્મ હોય છે ત્યારે તો એ કર્મ મૃત્યુસમયે જ અભિવ્યક્ત થાય છે, જેથી તે સમયે જ એ પ્રકૃતિઓ તે અભિમાની જીવને પ્રાપ્ત કરે છે. અને આ અપવાદરૂપ પ્રસંગમાં એ કર્મો અભિવ્યક્ત થયેલાં હોવાથી વર્તમાન શરીર વિદ્યમાન હોય છે તે સમયમાં જ એ પ્રકૃતિઓ અભિમાનીને પ્રાપ્ત થાય છે એટલે જ ફર છે) જ્યાં એ પ્રકૃતિનો શરીરમાં પ્રવેશ થયો એટલે એ કર્મબલના વેગથી વા ધર્માધર્મના અધિષ્ઠાતા શ્રીમશ્નિરની સત્તાથી એ પ્રકૃતિઓ જેઓ સાધારણ રીતે ઉત્તર જન્મમાં પોતાના વિકારરૂપ દિવ્યાદિ શરીર અને મન્દ્રિયરૂપે પરિણામ પામનાર હોય છે તે તરત જ તે રૂપે પરિણામ પામે છે. અને જેમ અગ્નિકણુની પ્રકૃતિના પૂરાવાથી

આખી ઘાસની ગંજનો પણ તેવો જ પરિણામ થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે આ પ્રકૃતિના પૂરાવાથી વર્તમાન શરીરનો જ તે ભિન્નજાતીય શરીરેન્દ્રિયરૂપે પરિણામ થાય છે.

આથી એ થયું કે નંદીશ્વરે અપારપુણ્યકર્મની સિદ્ધિ કરેલી હોવાથી તે પુણ્યવશાત્ શ્રીશંકરના દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ અને એ દર્શનથી એનાં પુણ્ય અત્યંત પરિપકવતાને પામ્યાં, જેથી ઉત્તર જન્મે પ્રાપ્ત થનાર દિવ્યદેહાદિની પ્રકૃતિરૂપ પંચભૂતના આણુઓની તથા અશ્મિતાની એને વર્તમાન જન્મમાં જ પ્રાપ્તિ થઈ અને એ પ્રકૃતિસ્વભાવ આખા શરીરમાં ભરાવાથી આખા શરીરનો જ દિવ્યાદિદેહરૂપે પરિણામ થયો. તે જ પ્રમાણે વિશ્વાભિન્નનો ક્ષત્રિયદેહ આહ્યાણુદેહરૂપે પરિણામ પામ્યો તથા વાદિમકિનો બિલ્લદેહ ઋષિશરીરરૂપે પરિણામ પામ્યો હતો વિગેરે સમજી લેવું.

આ સૂત્રથી પૂર્વેના પ્રશ્નનો એ ઉત્તર અપાયો કે દિવ્યાદિ વિલક્ષણ જાતિનાં દેહ અને ઇન્દ્રિયની જે પ્રાપ્તિ થાય છે તેમાં ઉપાદાન કારણ કંઈ વર્તમાન દેહ વા તેના અવયવો નથી. પણ તે તો તે દેહવિગેરેની સૂણ પ્રકૃતિ છે. એ પ્રકૃતિસ્વભાવ વર્તમાન દેહમાં ભરાવાથી વર્તમાન દેહ જ પરિણામ પામે છે. તેથી સર્વ અદોષ છે.

આ સૂત્રમાં કહેલા ન્યાયથી જ્યારે કોઈ ભારે અધર્મ પરિપકવ થાય છે ત્યારે એ અધર્મરૂપ નિમિત્તવશાત્ પ્રસંગે વર્તમાન જન્મનો જ સર્પાદિ તિવેદજ્ઞતિરૂપે પરિણામ થાય છે એ પણ સમજાય છે. તેથી નહુપ રાગને ઋષિના શાપથી સર્પજ્ઞતિનાં દેહેન્દ્રિયની વર્તમાન જન્મમાં જ પ્રાપ્તિ થઈ એ પ્રસંગ વિસ્મયજનક નથી. કારણ કે અહિં પણ ઋષિના શાપરૂપ સંકલ્પમાત્રથી એ પ્રસંગ થયો નથી. પણ મોટા અધર્મની સિદ્ધિ એ રાગએ કરેલી હોવાથી એ અધર્મવશાત્ એને શાપની પ્રાપ્તિ થઈ, અને એ શાપવશાત્ ઉત્તર જન્મે પાતપોતાના વિકારરૂપે પરિણામ પામનાર પ્રકૃતિનો યોગ્ય વેગ પ્રાપ્ત થવાથી વર્તમાન જન્મમાં જ તે તે રૂપે પરિણામ થઈ ગયો છે.

આ સૂત્રમાં કહેલા ન્યાયથી અણિમાદિ સિદ્ધિનો પ્રકાર પણ સમજાય છે. જેમ અન્ય જાતિનાં શરીરેન્દ્રિયની પ્રાપ્તિમાટે તેની પ્રકૃતિના સ્વભાવનો વર્તમાન શરીરમાં અનુપ્રવેશ થાય છે તેમ જ્યારે વર્તમાન શરીરોદિ અત્યંત આણુવને પામે છે ત્યારે એ વર્તમાન શરીરોદિની પ્રકૃતિઓનો અપગમ થાય છે, જેથી એ શરીર આણુતાને પામી જાય છે. એ શરીરોદિની પ્રકૃતિનો જે મોટાપણું, ભારેપણું આદિ સ્વભાવ હોય છે તે યોગ્યજ પ્રાપ્ત કરેલા અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ સં-

કલ્પથી દૂર કરવામાં આવેછે, જેથી શરીરને આહુતા, લઘુતાવિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે.

આ રીતે આ સૂત્રથી પ્રતિપાદન કરેલા પ્રકૃતિના અનુપ્રવેશ તથા અપગમ એ બંનેને લક્ષમાં લેતાં શ્રીવામનાવતારમાં એક ક્ષણમાત્રમાં ત્રિભુવનમાં વ્યાપી રહેનાર શરીરની પ્રતીતિ શ્રીવિષ્ણુએ કરાવી, શ્રીકૃષ્ણે સુદામાને માયા બતાવી વિગેરે પ્રસંગો તથા શ્રીઅગસ્ત્ય મુનિએ ક્ષણમાત્રમાં આખા સમુદ્રનું પાન કરી દીધું વિગેરે પ્રસંગો પણ સ્પષ્ટ જણાયછે. ત્રિભુવનવ્યાપિ શરીરની પ્રાપ્તિમાટે તેવી પ્રકૃતિનું તેમણે સંકલ્પથી ગ્રહણ કર્યું જેથી પ્રકૃતિસ્વભાવના અનુપ્રવેશથી તેમના વર્તમાન વામનસ્વરૂપ શરીરનો અતિમહાન્ પરિણામ થયો એ યુક્ત હરે છે. તેમ જ પ્રકૃતિસ્વભાવના પૂરવાથી માવાનો વિસ્તાર શ્રીકૃષ્ણે કર્યો એ તથા પુનઃ એ સ્વભાવને દૂર કરવાથી માયાનું સંક્રાંચનવિગેરે કર્યુંએ સર્વ સમન્વય છે. સમુદ્રના જલની પ્રકૃતિનો સ્વભાવ દૂર કરવાથી આખો સમુદ્ર આડે તેવા રૂપમાં તરત પરિણામ પામી જવો સંભવે છે તો પછી તેનું પાન થવું સર્વથા યુક્ત જ હરે છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી એ કલ્પ કે શરીર અને ઇન્દ્રિયો પ્રકૃતિના અનુપ્રવેશથી અન્યગ્નતીય પરિણામ થાયછે. ત્યાં એ પ્રકારનો પરિણામ સદા તો થતો જ નથી, પણ જ્યારે ધર્માદિ નિમિત્તની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે જ થાય છે તો તેથી એ કલ્પ કે ધર્માદિ કારણો અથવા તો ધર્માદિથી અપાતો સુખદુઃખાદિ ભોગ વા ધર્માદિના અધિષ્ઠાતા ઈશ્વર પ્રકૃતિને પરિણામ પમાડે છે. સર્વ રીતે પ્રકૃતિ સ્વતંત્રતાથી પરિણામ પામનાર નથી. પરંતુ કે તેમ હોય તો એ સર્વદા પરિણામ પામવી જ જોઈએ (એથી સ્વભાવ પરિણામ પામવાનો છે તેથી), પણ તેમ તો થવું નથી. કોઈ કોઈ પ્રસંગે જ પ્રકૃતિ પરિણામ પામેછે. તો જે પ્રસંગે પરિણામ પામેછે તે સમયે એ પરિણામ પમાડનાર કોઈ હેતુ અવશ્ય પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. તે હેતુ કાં તો ધર્મ વા અધર્મ હોય, કાં તો એથી સિદ્ધ થતો સુખદુઃખાદિભોગરૂપ પુરુષાર્થ હોય, વા કાં તો ધર્માદિથી એ ભોગની સિદ્ધિ કરી આપનાર ઈશ્વર હોય. ત્રણે રીતે પ્રકૃતિનો પરિણામ કરનાર કોઈ હેતુ હરે છે. જેથી આ શાસ્ત્રના 'પ્રકૃતિ પરિણામ પામવા સ્વતંત્ર છે' એ પ્રકારના પ્રકૃતિની સ્વતંત્રતારૂપ સિદ્ધાંતની હાનિ થાયછે. આ આક્ષેપ પ્રાપ્ત થતાં ઉત્તર દે છે કે

નિમિત્તમપ્રયોજકં પ્રકૃતીનાં વરણમેદસ્તુ તતઃ ક્ષેત્રિકવત્ ॥૩॥

સૂત્રાર્થઃ—ધર્માદિનિમિત્તો પ્રધાનાદિ પ્રકૃતિના પ્રવર્તક હેતુ નથી.

પણ એ નિમિત્તો તો માત્ર ખેડુતની માફક પ્રતિબંધકને દૂર કરે છે.

નિમિત્તમ્—એટલે ધર્મ, અધર્મ, પુરુષાર્થ વા તેના અધિષ્ઠાતા ઈશ્વરરૂપ નિમિત્ત કારણો.

અપ્રયોજકમ્=પ્રયોજક વા પ્રવર્તક નથી.

વરણમેદઃ=વરણ એટલે આચ્છાદન કરનાર અથવા પ્રતિબંધ કરનાર, તેનો ભેદ એટલે દૂર થવું તે.

તતઃ—એટલે એ ધર્માદિનિમિત્તોથી.

ક્ષત્રિકવત્=ખેડુતની માફક.

આ સૂત્રનો અન્વય આપામણે છેઃ—નિમિત્તં પ્રકૃતીનામ્ અપ્રયોજકમ્ તતસ્તુ ક્ષત્રિકવત્ વરણમેદઃ (ક્રિયતે) ॥

આ સૂત્રથી એ કત્યુંકે પ્રધાન, મહત્, અહંકારાદિ ઉપાદાનકારણરૂપ પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ તો પોતપોતાના સ્વભાવથી જ થાય છે. એ પ્રવૃત્તિ કંઈ ધર્માદિ નિમિત્તો કારણતાં નથી. એ પ્રવૃત્તિ પ્રતિક્ષણે નિરંતર થયા કરવી એ તો એ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ જ છે. તથાપિ એ સ્વભાવને આચ્છાદન કરી રાખનાર પ્રતિબંધકરૂપ અધર્માદિ પ્રાપ્ત થાય છે તો તેની નિવૃત્તિમાત્ર ધર્માદિ કરેછે. એ નિવૃત્તિ થઈ એટલે એ પ્રકૃતિઓ પોતપોતાના સ્વભાવથી પોતાની મેળે જ પ્રવૃત્તિ કરેછે. ત્યાં દૃષ્ટાન્તરૂપે ખેડુત છે. એક ખાડામાંથી વિવિધ ક્યારાઓમાં જલ લઈ જવું હોયછે ત્યારે ખેડુત નીચી નીચી પાળ બાંધે છે. એ સ્થળે ખેડુત કંઈ જલનો પ્રવર્તક હેતુ નથી. જળનો એવો સ્વભાવ છે કે એ હમેશાં નીચા પ્રદેશમાં જાયછે એ આપણે જાણીએ છીએ. એ સ્વભાવના અમલમાટે નીચો પ્રદેશ હોવો જરૂરનો છે, અર્થાત્ એવો પ્રદેશ હોય ત્યારે જ એ સ્વભાવનો અમલ થઈ શકેછે, તેથી જોયો પ્રદેશ એ સ્વભાવના અમલના પ્રતિબંધકરૂપ છે. હવે ખેડુત જે કરેછે તે માત્ર એ જ કે જે જોયો પ્રદેશ હોયછે તેને ખોદીને યોગ્ય રીતે નીચો કરેછે. એ કસ્યાપછી ખેડુતને કંઈ તે ખાડામાંનું જલ ઉંચકીને ક્યારામાં લઈ જવાપણું રહેતું નથી. જે ક્ષણે જલના નિમ્નગામિત્વરૂપ સ્વભાવના અમલના પ્રતિબંધક ઉંચા પ્રદેશનો અભાવ થયો કે તરત જ જલ પોતાના સ્વભાવથી પોતાની મેળે જ તે તે ક્યારામાં જાયછે. તેજ પ્રમાણે પ્રકૃતિઓનો સ્વભાવ પોતપોતાના વિકારરૂપે પરિણામ પામવાનો છે. એ સ્વભાવ અધર્માદિ નિમિત્તે આચ્છાદિત થયેલો હોય છે. એ આવરણ ધર્માદિથી વિરુદ્ધ છે અને એ વિરુદ્ધ પદાર્થોનું સહાવરથાન થતું નથી તેથી ધર્માદિ નિમિત્તનો ઉદય થતાં જ એ અધર્માદિ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ થાયછે. એ નિ-

વૃત્તિ થઈ એટલે પ્રકૃતિઓના સ્વભાવને કોઈ પ્રતિબંધક નહિ રહેલું હોવાથી પ્રકૃતિઓ પરિણામને પામે છે. એ જ પ્રમાણે પુરુષાર્થરૂપ નિમિત્તમાટે પણ છે. અને તે યોગ્ય જ છે કારણ કે જે સ્વતંત્ર પદાર્થ હોય તે પરતંત્રનો પ્રવર્તક થઈ શકે. જે બંને પરતંત્ર છે તે અન્યનો પ્રવર્તક થાય નહિ. જેમકે દંડ્યકાદિ નિમિત્તો જે બંને પરતંત્ર છે તે ઘટના પ્રયોજક નથી. અને એમ હોવાથી જ દંડ્યકાદિનો અભાવ હોયછે તથાપિ યોગીના સંકલ્પમાત્રથી ઘટની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમ જ જે કાર્ય હોયછે તે કારણનું પ્રયોજક થતું નથી. જેમકે ઘટ મૃત્તિકાના કાર્યરૂપ હોવાથી મૃત્તિકાનો પ્રયોજક નથી. આ નિયમાનુસાર ધર્માધર્મ અને પુરુષાર્થ એ બંને પ્રકૃતિનાં કાર્યરૂપ છે અને તેથી પ્રકૃતિને અધીન હોવાથી પરતંત્ર છે, તેથી એ પ્રકૃતિરૂપ કારણના પ્રવર્તક થવા યોગ્ય નથી. તેથી આ સૂત્રમાં જે કહ્યું છે કે કાલ, કમં, ઇશ્વરોદિ નિમિત્તો પ્રકૃતિના પ્રવર્તકહેતુ નથી, તે યોગ્ય જ છે. એ સર્વ નિમિત્તો પ્રતિબંધની નિવૃત્તિમાત્ર કરેછે. ત્યાં અધર્મ ધર્મથી વિરુદ્ધ હોવાથી ધર્મરૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ કરેછે એટલે પ્રકૃતિ પોતાની મેળે જ તિર્યગાદિરૂપે પરિણામ પામે છે. શ્રી ઇશ્વર પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિની વિરોધી જે સામ્યાવસ્થા તેનો સંકલ્પથી ભંગ કરેછે એટલે પ્રકૃતિ પોતાના સ્વભાવથી જ સર્ગારંભે પોતાની મેળે જ પરિણામને પામતી ચાલી જાય છે. કાલાદિ પદાર્થો ધર્માધર્મને ઉદ્ભૂત કરેછે તથા તદ્વારા અધર્મધર્માદિરૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ કરેછે એટલે પ્રકૃતિઓ પોતાની મેળે જ પરિણામ પામેછે. તેથી એ સર્વ નિમિત્તો પ્રકૃતિના પ્રયોજકહેતુ નહિ હોવાથી પ્રકૃતિની સ્વતંત્રતાની હાનિ થતી નથી એ સિદ્ધ થાયછે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રોથી શરીરેન્દ્રિયના અન્નજનનીય પરિણામરૂપ સિદ્ધિના પ્રકારનો વિચાર કર્યો. હવે અન્ય સિદ્ધિરૂપે કાયવ્યુહ છે. યોગી પોતાના સંકલ્પથી અનેક શરીરોને ધારણ કરેછે. એ સમયે શરીર તથા ઇન્દ્રિયો તો ધર્માદિનિયત્તવડે પ્રાપ્ત થયેલી પ્રકૃતિના પરિણામરૂપે થાયછે. પણ એ શરીરોમાં ચિત્તવિષે કશું કહ્યું નથી. ત્યાં એ બધાં શરીરોમાં એક મૂળ ચિત્તની જ વૃત્તિઓ હોય છે કે પ્રત્યેક શરીરમાં જેમ ઇન્દ્રિયો ભિન્ન ભિન્ન હોયછે તેમ ચિત્ત પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે એ સંશયજેતું છે. ત્યાં જો ચિત્ત ભિન્ન ભિન્ન લક્ષ્યે તો બધાં ચિત્તની પ્રવૃત્તિ પોતપોતાની વૃત્ત્યનુસાર થવાની; અને એ સર્વ ચિત્તો પણ મૂળ યોગીના ચિત્તથી ભિન્ન હોવાથી એ પ્રવૃત્તિઓ યોગીને અધીન નહિ થવાની. પણ તેમ તો છે નહિ; અ-

થોત એ પ્રવૃત્તિ તો યોગીને અધીન જ થવી જોઈએ, તેથી બધાં શરીરોમાં ચિત્ત એક જ હોવું જોઈએ એ પ્રાપ્ત થતાં સૂત્રકાર ઉત્તર આપે છે કે

નિર્માણચિત્તાન્યસ્મિતામાત્રાત્ ॥ ૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—અહંકારરૂપ ઉપાદાનકારણમાંથી, જેટલાં શરીર એટલાં

ચિત્તો ઉત્પન્ન થાય છે.

નિર્માણચિત્તાનિ—યોગીના પોતાના સંકલ્પથી નિર્મિત થયેલાં ચિત્તો નિર્માણચિત્ત કહેવાય છે. એ નિર્માણચિત્તો.

અસ્મિતામાત્રાત્—અહંકારથી ઉત્પન્ન થાય છે. માત્રશબ્દથી મનની વ્યાવૃત્તિ કરાય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જેમ પ્રકૃતિસ્વભાવના અનુપ્રવેશથી અનેક શરીરો ઉત્પન્ન થાય છે તેમ ચિત્તની પ્રકૃતિરૂપ અસ્મિતામાંથી, જેટલાં શરીરો યોગી પોતાના સંકલ્પથી કારણ કરે છે તેટલાં ચિત્તો પણ તેના સંકલ્પરૂપ નિર્ગિતથી ઉત્પન્ન કરે છે. ચિત્તોની ઉત્પત્તિ યોગીના મૂળ ચિત્તમાંથી થતી નથી પણ ચિત્તોની પ્રકૃતિરૂપ અસ્મિતામાંથી થાય છે. યોગીનું મૂળ ચિત્ત તો સંકલ્પ કરનાર હોવાથી એ વિવિધ ચિત્તોની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્તકારણરૂપ છે. ચિત્તોની ઉત્પત્તિ તો અહંકારમાંથી જ થાય છે.

અહિં એ પ્રશ્ન થાય છે કે યોગી જે વિવિધ શરીરોને કારણ કરે છે તે પ્રત્યેક શરીરમાં એકેક ચિત્ત માનવાનું શું કારણ છે? સર્વ શરીરોનો વ્યાપાર તો એક ચિત્તથી ઉપપન્ન થઈ શકે છે. જેમ એક દીપક ઘરમાં રાખવાથી સર્વ પ્રદેશમાં તેનું અન્વયાળું પડે છે તેમ યોગીના મૂળ ચિત્તની વૃત્તિઓથી સર્વ નિર્મિતશરીરોના વ્યાપાર થયા કરવાના. આ પ્રશ્નો ઉત્તર એ કે એ પ્રમાણે એક ચિત્ત માનવાથી સર્વ વ્યાપારની ઉપપત્તિ થતી નથી એ જ નાના ચિત્ત માનવામાં કારણ છે. યોગીનું મૂળ ચિત્ત તો સમાધિનિષ્ઠ હોઈ શકે છે તો તે સમયે તે ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ થવાથી નિર્મિત શરીરો વ્યાપારવિનાનાં મૃતવત્ પડી રહેવાં જોઈએ. તેમ જ એક ચિત્તમાં એક વખતે સમાધિ અને ભોગ એ બંનેનો અનુભવ થવો અયોગ્ય છે. એટલું જ નહિ પણ જ્યારે અનેક શરીરો નિર્મિત કરાય છે ત્યારે એક શરીરનાં જ્ઞાનથી થતી પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તે જ વખતે અન્ય શરીરનાં જ્ઞાનથી થતી પ્રવૃત્તિ પણ થઈ શકે છે. એ પણ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન વિરોધી હોવાથી અયુક્ત છે. તેથી ચિત્તનો એક અવસ્થા માનવાં જોઈએ. અને એ જ કારણથી જેટલાં શરી-

શે તેટલાં ચિત્ત માનવાં આવશ્યક છે. જ્યારે ચિત્ત આપ્રમાણે શરીરના જેટલી રાખ્યાવાળાં માનવાં આવશ્યક ઠરે છે તો એ જ યુક્તિઓવડે બુદ્ધિ(અર્થાત્ પ્રધાનના સાક્ષાત્કારરૂપ મહત્ત્વનું આણું) તથા અભિમાની (મહત્ત્વનાં કાર્યરૂપ અહંકારનું આણું) પણ પ્રતિ-શરીરે ભિન્ન ભિન્ન હોવાં જરૂરનાં ઠરેછે. એ પણ આ સૂત્રથી પ્રતિ-પાદન થઈ જાયછે.

આ પ્રમાણે સર્વનો ભેદ થાયછે તેથી શ્રીવિષ્ણુના અવતારરૂપ શ્રીરામચંદ્રજીમાં કેટલોક કાળ અજ્ઞાનરૂપ આવરણનો સદ્ભાવ પુરાણો-માં કહ્યો છે તે યોગ્ય ઠરેછે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે યોગી પુરુષો જ્યારે કાયવ્યુદ્ધરૂપ સિદ્ધિનો અમલ કરેછે ત્યારે તે પ્રત્યેક શરીરમાં ચિત્તના કારણરૂપ અસ્મિતામાંથી એકેક ચિત્તની ઉત્પત્તિ કરેછે. તથાપિ આટલાથી એમ સમજવાનું નથી કે યોગી એક ચિત્તથી નાના શરીરમાં વ્યવહાર કરી ન શકે, કારણ કે તે સ્વતંત્ર છે, પણ એટલુંજ કે એક સમયે વિરોધી વ્યવહાર કરવા હોય છે તો તે સમયે નાના ચિત્તની જરૂર છે, અવિરોધી વ્યવહાર કરવા માટે તેમ નથી. તેથી ખરૂં જોતાં તો આ સૂત્રથી એ જ પ્રતિપાદન કર્યું કે જ્યારે યોગી કાયવ્યુદ્ધસિદ્ધિનો અમલ કરેછે તે વખતે જો વિરોધી વ્યવહાર કરવા તે નાના ચિત્તો ધારણ કરવા માગે છે તો તે સમયે તેના સંકલ્પરૂપ નિમિત્તથી અહંકાર-માંથી તે નાના ચિત્તોની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ પ્રમાણે યોગીઓ કરે છે તેમાટે શ્રીયોગવાર્તિકમાં આ વાક્યો પ્રમાણરૂપે આપ્યાં છે કે

યોગીશ્વરઃ શરિરાણિ કરોતિ વિકરોતિ ચ

પ્રાપ્નુયાદ્વિષયાન્ કૈશ્ચિત્ કૈશ્ચિદુગ્રં તપશ્ચરેત્ ।

સંહરેન્ન પુનસ્તાનિ સૂર્યાં રશ્મિગણાનિવ ॥

યોગીશ્વર વિવિધ શરીરોનું નિર્માણ કરેછે, તેમાંથી કેટલાંકવડે વિષ-યોનો ભોગ ભોગવેછે તથા કેટલાંકને ઉગ્ર તપમાં જોડે છે તથા પછી મગ્ધ થતાં પુનઃ તે સર્વને સમેટી લેછે.

તેથી એ સિદ્ધ થાયછે કે યોગીશ્વરે નાના શરીરો ધારણ કરેછે તે પ્રસંગે વિરુદ્ધ વ્યવહાર થવા તેમના સંકલ્પથી અનેક ચિત્તો અસ્મિતામાંથી ઉત્પન્ન થાયછે. હવે એ શંકા રહી કે જ્યારે એ ચિત્તો સર્વ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે અર્થાત્ યોગીના મૂળ ચિત્તથી ભિન્ન છે તો જેમ એક ચિત્તના વ્યાપારનું અન્ય ચિત્ત નિયમન કરી શકતું નથી તેમ આમાં પણ થવું જોઈએ. છતાં તે તો અનિષ્ટ છે. એ શંકા દૂર કરવા હવે કહેછે કે

પ્રવૃત્તિમેદે પ્રયોજકં ચિત્તમેકમનેકેષામ્ ॥ ૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—યોગીએ નિર્માણ કરેલાં અનેક ચિત્તોની ભિન્ન ભિન્ન પ્રવૃત્તિમાં એક ચિત્ત પ્રયોજકરૂપે હોયછે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે જ્યારે યોગી કાયવ્યૂહ રચી પ્રત્યેક શરીરમાં એક એક ચિત્ત સંકલ્પવશાત્ ઉત્પન્ન કરી રથાપે છે તે સમયે એ ભિન્ન ભિન્ન ચિત્તોની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ પોતાની ઇચ્છાનુસાર થાય તેમાટે પોતાના મૂળ ચિત્તને તેના પ્રયોજકરૂપે (અંતર્યામિ રૂપે) સંકલ્પ કરી રથાપેછે. આમ થવાથી સર્વ ચિત્તોની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં યોગીનું મૂળ ચિત્ત અંતર્યામિરૂપે થયેલું હોવાથી તે સર્વ ચિત્તોથી થતી પ્રવૃત્તિઓ મૂળ ચિત્તની વૃત્તિઅનુસાર થાયછે, તેમ જ તે મૂળ ચિત્તમાં એ સર્વ પ્રવૃત્તિઓનું અનુસંધાન પણ થઈ શકેછે.

આ સૂત્રાથી શ્રીવિષ્ણુઆદિના અંશાવતારોના પ્રકારનું પણ વ્યાખ્યાન થઈ જાયછે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રાથી પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિઓ તથા તેની ઉપપત્તિમાટે તેના પ્રકારનું વ્યાખ્યાન કર્યું. એ સિદ્ધિઓના પાંચ પ્રકાર કરવાથી જ સિદ્ધિવાળાં ચિત્તોના પણ પાંચ પ્રકાર થયા, જેમકે જન્મસિદ્ધ ચિત્ત, ઓપવિસિદ્ધ ચિત્ત, મંત્રસિદ્ધ ચિત્ત, તપઃસિદ્ધ ચિત્ત અને સમાધિસિદ્ધ ચિત્ત. એ પાંચ પ્રકારનાં ચિત્તોમાંથી કયું ચિત્ત કેવલ્યને યોગ્ય છે તે નિર્ધારણ કરવા નવે કહે છે કે

તત્ર ધ્યાનજમનાશયમ્ ॥ ૬ ॥

સૂત્રાર્થ:—આ પાંચ સિદ્ધ ચિત્તોમાં જે ધ્યાનસિદ્ધ (સમાધિસિદ્ધ) ચિત્ત છે તે જ કલેશકર્મની વાસનારૂપ આશયથી રહિત હોય છે.

ધ્યાનજમ્-ધ્યાનથી સંસ્કૃત થયેલું. ધ્યાન અને સમાધિ એ બંને અર્થે એકાર્થપરત્વે મૂખ્યા છે. તેથી ધ્યાનથી સંસ્કૃત થયેલ ચિત્ત તે જ સમાધિસિદ્ધ ચિત્ત છે.

અનાશયમ્-કલેશકર્મની વાસના વા સંસ્કારો ચિત્તમાં વા સંચિતકોષમાં પડી રહેનાર હોવાથી આશય છે. એ આશય જેમાં નથી તે અનાશય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જે ચિત્તને સમાધિરૂપ યોગ સિદ્ધ થયો છે તે ચિત્તમાં યોગવડે તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થવાથી અવિદ્યાદિ કલેશોનો દાહ થાય છે. એ કલેશોનો દાહ થવાથી તે યોગીની કલેશમૂલક પ્રવૃત્તિ થતી નથી, અર્થાત્ તેને પુણ્યપાપનો સંબંધ થતો નથી. આપ્રમાણે કલેશકર્મની વાસનાનો દાહ થવાથી તથા નવાં પુણ્યપાપ ન બંધાવાથી એ ચિત્ત જ મોક્ષને યો-

ય છે ત્યાંથી એ ચિત્તમાં જ કેવલ્ય થાય છે. અન્ય ચાર પ્રકારનાં ચિત્તોમાં યોગ ન સિદ્ધ થયેલો હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાન થયેલું હોતું નથી તેથી તે ચિત્તોની કલેશકર્માદિ વાસનાનો દાહ થતો નથી; જેથી એ ચિત્તો નવાં કુલ્યપાપસાયે પણ સંબંધવાળાં થાય છે અર્થાત્ મોક્ષ વા કેવલ્યને પામવાયોગ્ય નથી.

અહિં એ શંકા થશે કે મંત્રથી તત્ત્વજ્ઞાન થયેલું શ્રીવાદિમંત્રિયોગેરેમાં જોવામાં આવે છે તો પછી મંત્રસિદ્ધ ચિત્ત કેવલ્યભાગી નથી એમ કેમ કહેવાય ? એનો ઉત્તર એ કે મંત્રશબ્દવડે કંઈ શ્રીસદ્ગુરુકેપરિષ્ઠિ પારમાર્થિક શ્રેયને કરનાર મંત્રોતું જ અદણ કરવાનું નથી પણ અન્ય યજ્ઞ, રાક્ષસ, ભૂત, પ્રેત, ગણેશ, ઈન્દ્રાદિ દેવતાઓને પ્રસન્ન કરનાર મંત્રોતું પણ અદણ થાય છે. આમ હોવાથી આ બીજા પ્રકારના સકામ મંત્રોથી તો સિદ્ધિઓ માર મળે છે પણ કંઈ તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી, તેથી એ મંત્રથી સિદ્ધિવાળાં થયેલાં ચિત્તો તો અનાશય થયેલાં નહિ હોવાથી કેવલ્યયોગ્ય નથી. પ્રથમ પ્રકારના મંત્રથી તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે એ વાત સાચી છે. તથાપિ એ મંત્ર વાચક, ઉપાશું, માનસ, ધ્યાન અને શન્ય એ બેદથી પાંચ પ્રકારનો હોય છે, અર્થાત્ પાંચ ભૂમિકાવાળો હોય છે. એ મંત્ર જ્યારે ધ્યાન ભૂમિકામાં પહોંચે છે ત્યારે જ પછી તત્ત્વજ્ઞાન એના થી થાય છે. અને ધ્યાનભૂમિકામાં મંત્રનો જપ કરનાર યોગીની સ્થિતિ તથા ધ્યાન અને સમાધિની સ્થિતિ એક જ છે, તેથી મંત્ર જપથી જે કેવલ્યયોગ્ય ચિત્ત થાય છે તે પણ ધ્યાન વા સમાધિરૂપ-યોગદ્વારા જ થાય છે. તેથી અહિં જે કહ્યું છે કે ધ્યાનથી સંસ્કૃત ચિત્ત જ અનાશય હોય છે તે યોગ્ય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી ધ્યાનસિદ્ધ ચિત્ત વાસનારહિત હોય છે અને તેથી સમાધિસિદ્ધિઓ જ શ્રેષ્ઠ છે એ પ્રતિપાદન કર્યું. ત્યાં ધ્યાનસિદ્ધ ચિત્ત જ કેવી રીતે વાસનારહિત હોય છે અને અન્ય કેમ નથી, તે હેતુનું કથન કરવા પ્રથમ એની વચ્ચે જે કર્મનો બે-દ હોય છે તે પ્રતિપાદન કરે છે.

કર્માશુક્લાકૃષ્ણં યોગિત્ત્વિવિધમિતરેષામ્ ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થઃ—યોગીનાં અશુક્લાકૃષ્ણ કર્મ હોય છે, અને અન્ય ચિત્તનાં કર્મ કૃષ્ણ, શુક્લકૃષ્ણ અને શુક્લ એ ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે.

અશુક્લ—એટલે જે શુક્લ પણ નહિ અને કૃષ્ણ પણ નહિ તે. ત્રિવિધમ્—એટલે શુક્લ, કૃષ્ણ અને શુક્લકૃષ્ણ.

इतरेषां—અન્ય ચિત્તનાં.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે કર્મ ચાર પ્રકારનાં હોય છે. (૧) કૃષ્ણ, (૨) શુક્લકૃષ્ણ, (૩) શુક્લ અને (૪) અશુક્લઅ-
અકૃષ્ણ. ત્યાં જે કર્મ પાપહેતુ હોય અને તેથી નરકાદિ ફલને આપ-
નાર હોયછે તે કૃષ્ણ છે. જે પાપ અને પુણ્ય ઉભયના હેતુરૂપ હો-
ય છે તે શુક્લકૃષ્ણ છે. જે કેવલ પુણ્યને ઉત્પન્ન કરનાર હોયછે તે
શુક્લ છે અને જે પુણ્ય વા પાપ કર્મને ઉત્પન્ન કરતું નથી તે અ-
શુક્લાકૃષ્ણ છે. આથી ચાર્ય, વ્યભિચારાદિ નિષિદ્ધ કર્મો પાપને ઉત્પ-
ન્ન કરનાર હોવાથી કૃષ્ણકર્મ છે. જ્યોતિષ્ટેમાદિ યાગો અર્થાત્ બ્રહ્મ-
સાધનથી સાધ્ય થતી, પ્રધાનપણે પુણ્યહેતુક ગણાતી ક્રિયાઓ રત્ને-
વર્ધક હોવાથી શુક્લકૃષ્ણ છે. એ જ્યોતિષ્ટેમયાગાદિ વ્યાપારમાં પશુ-
વધ, વ્રીહિવિગેરેનું અવદાનવિગેરે કરવામાં આવે છે તેથી જીવહિંસા
થાય છે, તેમ જ એ કર્મા બાહ્ય સાધનથી કરાયછે તેથી તેમાં પિ-
પીલિકાદિ ક્ષુદ્ર જીવોની પણ હિંસા થાયછે તેથી એ કર્મો પાપહેતુક
હોવાથી કૃષ્ણ છે. તેમ જ એ કર્મોમાં બ્રાહ્મણોને દક્ષિણાવિગેરે અ-
પાય છે તથા એથી દેવતાનો અનુચ્છ થાય છે તેથી એ કર્મો પ્રધા-
નપણે પુણ્યહેતુક પણ છે. આમ હોવાથી એ કર્મો શુક્લકૃષ્ણ છે.
મનથી સાધ્ય થતી જપયજુવિગેરે ક્રિયાઓ સત્ત્વવર્ધક હોવાથી અર્થા-
ત્ પાપમાત્રથી રહિત હોવાથી શુક્લ કર્મ છે, અને તત્ત્વગ્નાનવાળા
મહાત્માઓનાં કર્મો—જે કર્મો અવશ્ય કર્તવ્યરૂપે પ્રાપ્ત થવાથી તેના ફલની
સ્પૃહાવિના કરાય છે તે કર્મો—સાંભિમાનપણે ન કરાયેલાં હોવાથી, ત-
થા તે કરનાર મહાત્માઓના ક્લેશોનો ક્ષય થયેલો હોવાથી એ ક-
ર્મનાં ફલપર તેમનો રાગ ન હોવાથી એ કર્મો પુણ્ય વા પાપ કર્મો-
નાં હેતુરૂપ થતાં નથી, જેથી શુક્લત્વ અને કૃષ્ણત્વથી રહિત છે
અર્થાત્ અશુક્લાકૃષ્ણ છે. ખરું જોતાં એ કર્મો કર્યા છતાં પણ ન
કરેલાંજેવાં છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે

ત્યક્ત્વા કર્મફલસંગં નિત્યતૃપ્તો નિરાશ્રયઃ ।

કર્મણ્યભિપ્રવૃત્તોઽપિ નૈવ ક્વિચિત્કરોતિ સઃ ॥

યસ્ય નાદંકૃતો માવો બુદ્ધિર્યસ્ય ત્વ લિપ્યતે ।

હત્વાઽપિ સ ઇમાન્ લોકાન્ ન હન્તિ ન નિવધ્યતે ॥

જે મહાત્મા યોગી પુરુષ કર્મના ફલમાંથી પોતાની સ્પૃહા લ-
ક્ષ્મ પોતે નિલુપ્ત તથા નિરાશ્રય રહી કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તે
મહાત્માને એ કર્મોસાથે સંબંધ ન હોવાથી એ કર્મો તેનાથી ન ક-
રાયેલાંજેવાં થઈ રહે છે. જેમનો અર્થનાવ મલિત થયો છે તથા જે-
મની બુદ્ધિએ મમતાભિમાન મૂકી દીધું છે તેવા મહાત્મા પુરુષો

જેમને સાધકાવસ્થામાં જ નિંધ વ્યવહારે અલંત છૂટી ગયા છે તે-ધર્મથી પ્રાપ્ત હોય ત્યારે લોકનું હનનવિગેરે કરે તથાપિ તેમને એ કર્મસાથે કશો સંબંધ થતો નથી.

આ ચાર પ્રકારનાં કર્મોમાંથી પ્રથમ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો ઇતર લોકોનાં હોયછે અને યોગીનાં કર્મ અનુર્થ પ્રકારનાં હોય છે. આમ હોવાથી યોગીને પાપપુણ્યસાથે સંબંધ થતો નથી, અને તેથી તેનું ચિત્ત વાસનારહિત હોયછે.

આદિ અન્ય પ્રકારનાં ચિત્તો કૈવલ્યભાગી નથી એ સૂચવ્યું અને તેનું કારણ એ આપ્યું કે એ ચિત્તવાળા પુરુષોનાં કર્મ શુક્લાદિ ત્રણ પ્રકારનાં છે. પણ એટલા માત્રથી સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી. કેમકે કર્મો ભણે આ ત્રણ પ્રકારનાં હોય તથાપિ જો એ કર્મો મૃત્યુસમયે વાસનાની અભિવ્યક્તિ નહિ કરે એમ હોય તો ચિત્ત વાસનાવાળું રહ્યા છતાં કૈવલ્યભાગી થઈ શકે. તેથી અહિં કહેલા સાધ્યની સિદ્ધિમાટે એ અવશ્ય પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ કે એ કર્મો પોતાનાં દ્વંદ્વમાટે વાસનાની અભિવ્યક્તિ નિયમે કરીને કરેછે. આ પ્રમાણે આ પ્રતિપાદન આવશ્યક હોવાથી સૂત્રકાર એ કરેછે.

તતસ્તદ્વિપાકાનુગુણાનામેવાભિવ્યાકિર્વાસનાનામ્ ॥ ૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—એ ત્રિવિધ કર્મના વિપાકને અનુસરતી જ વાસનાની અભિવ્યક્તિ થાયછે.

તત:—ઉપર કહેલાં યોગીથી ઇતર પુરુષનાં ત્રિવિધ કર્મથી.

તદ્વિં—એ કર્મના જે જન્મ, આયુષ્ અને ભોગરૂપ વિપાક તેને અનુગુણ અર્થાત્ અનુસરતી.

વાસનાનામ્—એટલે સ્મૃતિશ્લક સંસ્કારોની. વાસના એટલે સંસ્કાર. એ સંસ્કારો એ પ્રકારના હોય છે: (૧) જાતિ, આયુષ્ વિગેરે ભોગને આપનાર પુણ્યપાપરૂપ, અદૃષ્ટ વા અપૂર્વ નામથી ઓળખાતા સંસ્કારો અને (૨) તે તે જન્મમાં મળતા ભોગોની ઈચ્છાઓના સંસ્કારો, જેમકે મનુષ્યજન્મના ભોગરૂપ જે મનુષ્યસ્ત્રી, ગૃહ, ક્ષેત્ર, અન્નાદિ પદાર્થો તેની ઇચ્છાના સંસ્કારો, દિવ્ય જન્મમાં દિવ્યસ્ત્રી, દિવ્ય ગૃહાદિની ઇચ્છાના સંસ્કારો વિગેરે. આ બંને પ્રકારના સંસ્કારો વાસના કહેવાય છે. ત્યાં આ સ્થળે તો વાસનાશબ્દ દ્વિતીય પ્રકારના સંસ્કારોનો વાચક છે. પ્રથમ પ્રકારના સંસ્કારોવિષે તો દ્વિતીય પાદમાં કહ્યું છે તેથી આ સ્થળે માત્ર દ્વિતીય પ્રકારની વાસનાવિષે જ કહેવું અવશિષ્ટ છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે જ્યારે મૃત્યુસમયે ઉપરનાં ત્રિવિધ

કર્મો પરિપકવ થઈ કોઈ જન્મ અભિમાનીને આપેછે તે સમયે તે અભિમાનીના ચિત્તમાં નિયમે કરીને તે જન્મના ભોગને યોગ્ય વાસનાની અભિવ્યક્તિ થાય છે. જો કૃષ્ણકર્મ પરિપકવ થયાં હોયછે તો એ નરકાદિ સ્થાને લઈ જનાર છે, તેથી એ કર્મો મૃત્યુસમયે નરકના તપ્તલોહમયીઓઆદિ ભોગોવિષે રાગાત્મક વાસનાઓને અભિવ્યક્ત કરેછે. તેમ જ જો મૃત્યુસમયે દિવ્ય જન્મને આપનાર કર્મો બળવાન થયાં હોયછે તો એ કર્મ દેવલોકમાં અભિમાનીને લઈ જનાર છે તેથી અભિમાનીને પૂર્વના અનુભવથી બંધાયેલી જે દિવ્યભોગોના સંસ્કારોરૂપ વાસનાઓ તેને જ અભિવ્યક્ત કરે છે, વિગેરે. તેથી આ સૂત્રથી પૂર્વના શંકાનો એ ઉત્તર આપ્યો કે ઉપરના સૂત્રમાં કહેલા કૃષ્ણાદિ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો પુણ્યપાપના હેતુરૂપ હોવાથી ભોગના હેતુરૂપ હોય છે. અને ભોગના હેતુરૂપ હોવાથી એ કર્મો ન્યારે પોતાનું ફલ આપવા પોતાને યોગ્ય શરીરને રચે છે ત્યારે નિયમે કરીને તે અભિમાનીના ચિત્તમાં રહેલી તે જન્મને યોગ્ય ભોગવાસનાને જન્યત્ કરે છે. તેથી જ્યાંસુધી ભોગહેતુક કર્મ રહેવાનાં ત્યાંસુધી વાસનાની અભિવ્યક્તિ નિયમે કરીને થવાની. તેથી કર્મ હોય છતાં વાસનાની અભિવ્યક્તિ માનવી એ અયોગ્ય છે, તેથી યોગીમહાત્મા અને અન્ય સિદ્ધ ચિત્તોનાં કર્મનો ભેદ હોવાથી યોગીનું ચિત્ત પ્રાયણ સમયે અનાશય જ હોય છે અને અન્યનું ચિત્ત વાસનાની અભિવ્યક્તિવાળું હોય છે. આનું મૂળ કારણ તો એ જ છે કે યોગીને તત્ત્વજ્ઞાન થયેલું હોવાથી તેના ક્લેશસંસ્કારો દબાય ગયા છે તેથી તેનાં કર્મ અશુક્લાકૃષ્ણ થાય છે અને તેથી એ કર્મોનું બંધન પણ યોગીને થતું નથી. અયોગિચિત્તોમાં (પછી તે સિદ્ધ ચિત્તો હોય કે નહિ) તત્ત્વજ્ઞાનનો અગ્નિ અનુભવાયો નથી તેથી એ ચિત્તોના ક્લેશસંસ્કારો જન્યત્ હોય છે, તેથી તેમનાં કર્મ પણ કૃષ્ણાદિ પ્રકારનાં થાય છે અને તેથી એ કર્મો ચિત્તમાં રહેલી વાસનાઓમાંથી, પોતે જે જનિતો જન્મ તે અભિમાનીને પમાડનાર હોય છે તે જનિતના જન્મના ભોગોને અનુકૂલ જે વાસના હોય છે તેનો જ ઉદય કરે છે. આમ હોવાથી મૃત્યુસમયે એ ચિત્તો વાસનાની અભિવ્યક્તિવાળા હોવાથી નિરાશય હોતાં નથી.

આ પ્રસંગમાં આ શંકાઓ થાય છે: પ્રથમ તો એ કે વાસનાઓ સંસ્કારરૂપ છે તો કોઈને નરકાદિના ભોગોપ્રતિ રાગના સંસ્કારો હોતા નથી. એમ હોવાથી એ ભોગોસંબંધી વાસના કોઈને હોતી જ નથી. તેથી મૃત્યુસમયે કર્મ વાસનાની અભિવ્યક્તિ કરી

તે તે જન્મને પમાડે છે એ વાત અસત્ય છે.

બીજી શંકા એ થાય છે કે યદપિ એમ માનીએ કે નરકાદિ ભોગોની પણ વાસનાઓ જીવને હોય છે તથાપિ કમો પોતાને અનુકૂલ વાસનાને જ અભિવ્યક્ત કરે એ ઉપપત્તિરહિત છે. દરેક જીવને તત્કાળના જે તાત્કાલ સંસ્કારો હોય તેની અભિવ્યક્તિ થાય છે. જેમકે એક પ્રસંગ આજે પ્રાતઃકાળે જોયો હોય અને બીજે પ્રસંગ દશ વર્ષ ઉપર જોયો હોય તો એ એમાંથી સાયંકાળે જે તે માણસને સ્મૃતિ થાય તો આજ પ્રાતઃકાળના પ્રસંગની થવાની. કારણ કે તે તાજે પ્રસંગ છે. આ નિયમથી એક જીવે મનુષ્યશરીર ધરી તેમાં વિવિધ ભોગો ભોગવ્યા અને જ્યોતિષ્ટોમાદિ યાગવિગેરે સત્કર્મો પણ કર્યાં. એ અભિમાનીએ ધારો કે દેવશરીર એક હજાર જન્મ પૂર્વે ધર્યું હતું. હવે જ્યારે એ અભિમાની મનુષ્યશરીરને છોડવાનો ત્યારે એને જે સ્મૃતિ અને ઇચ્છાઓ થવાની તે મનુષ્યશરીરના ભોગોની થવાની, કારણ કે એ ભોગોના અનુભવથી પહેલા સંસ્કારો તાત્કાલ છે, કંઈ અત્યંત વ્યવહિત દેવશરીરના ભોગોની સ્મૃતિ અને ઇચ્છાઓ થવાની નહિ. તેથી જ્યોતિષ્ટોમયાગરૂપ કર્મ જે એના મૃત્યુસમયે વાસનાની અભિવ્યક્તિ કરે તો તે અભિવ્યક્ત થનાર વાસના અવ્યવહિત પૂર્વ હોવાથી મનુષ્યજન્મની વાસના હોવાની, કંઈ દેવશરીરની વાસના નહિ હોય. તેથી પોતાને અનુરૂપ વાસનાની જ કમો પોતાના વિપાકસમયે અભિવ્યક્તિ કરે છે એ કહેવું યુક્તિયુક્ત નથી.

ત્રીજી શંકા એ થાય છે કે કદાચ એમ પણ માનીએ કે કમો પોતાના વિપાકસમયે પોતાને અનુરૂપ વાસના જ-પછી તે વ્યવહિત હોય તોપણ-અભિવ્યક્ત કરે છે અને જન્મ થવામાટે તે જન્મની વાસનાની અભિવ્યક્તિ થાય છે. તથાપિ એ નિયમે કરી થાય છે એ માનવું ઘટતું નથી. કારણ કે જ્યારે દરેક જન્મમાટે વાસના પૂર્વે વિદ્યમાન હોવી જ જોઈએ અને વાસના સંસ્કારરૂપ હોવાથી નિયમે કરીને પોતાની પૂર્વે તે તે જન્મના ભોગોના અનુભવની અપેક્ષા રાખે છે, ત્યારે સ્પષ્ટ રીતે અનવસ્થા આવે છે. અનવસ્થા દૂર થાય તો અન્યોન્યાશ્રય હોય આવે છે.^૧

એ શંકામાંથી પ્રથમ શંકાનો ઉત્તર એ કે નરકાદિના ભોગોમાટે વાસના હોતી નથી એ અસત્ય છે. મનુષ્યશરીરમાં જીવ હોય છે ત્યારે તેને નરકના ભોગોવિષે વિશેષરૂપે કોઈ ઇચ્છા હોતી નથી, તથાપિ તે જીવ

૧ જન્મપૂર્વે વાસના અને વાસના પૂર્વે અનુભવ અર્થાત્ અનુભવ માટે તે તે જન્મ, તેની પૂર્વે વાસના, વાસનામાટે જન્મ વિગેરે.

અભિચારાદિ દુષ્ટ કર્મને કરનાર હોવાથી સામાન્યરૂપે સ્ત્રીઆદિવિષે એ-
ને પ્રીતિ હોય છે અને તેથી નરકમાનાં ભોગરૂપ તપ્ત લોહમયી સ્ત્રી આદિ
વિષે એને સામાન્યરૂપે રાગ હોય છે. ખરું જોતાં તો એ રાગ પણ ખાસ જ-
રનો નથી, કારણ કે જે નરકાદિના ભોગની ઇચ્છા છે તે મનુષ્યશરીરમાં
થતી જ નથી, તે તો નરકના ભોગો પામવાને વખતે જ થાય છે. આપણે
જોઈએ છીએ કે જે વિદ્યાની ઇચ્છા કોઈ મનુષ્યના ચિત્તમાં ઉદય થતી
નથી તે વિદ્યાને કુતરો પ્રીતિવડે ભક્ષણ કરે છે. એથી સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય
છે કે કુતરાનો જન્મ પામનાર જીવને એ જન્મના ભોગરૂપ વિદ્યા
વિગેરે પદાર્થોવિષે પ્રીતિ હોય છે તો પછી નરકના ભોગની ઇચ્છાઓ થ-
તી નથી એ કહેવું અયોગ્ય છે. આ સૂત્રમાં જે વાસનાની અભિવ્ય-
ક્તિ કહી છે તે મૃત્યુસમયે જ કહી છે. તેથી સર્વાંશે યોગ્ય છે.

બીજી શંકાનો ઉત્તર આપવા અંધકાર કહેણે કે

**જાતિદેશકાલવ્યવહિતાનામપ્યાનન્તર્ય સ્મૃતિસંસ્કારયો
રેકરૂપત્વાત્ ॥૯॥**

સૂત્રાર્થ:—જન્મ, દેશ અને કાળે કરીને વ્યવહિત થયેલી વાસ-
ના હોય છતાં તેમનું આનન્તર્ય થાય છે કારણ કે સ્મૃતિ અને સં-
સ્કાર સન્નતીય હોય છે.

જાતિ=જનતિ એટલે જન્મ, દેશ અને કાળ એથી વ્યવહિત
થયેલી વાસનાઓ હોય છે તથાપિ—

આનન્તર્યમ્—એ વાસના અનંતર થાય છે જે પદાર્થ જોના
કાર્યરૂપ હોય છે તે તેનાથી અનંતર કહેવાય છે. એ જોની વચ્ચેનો કા-
ર્યકારણભાવ તે કાર્યના સંબંધે આનંતર્ય છે આનંતર્યનો અર્થ તાત્પ-
ર્યાર્થ એ છે કે અવ્યવહિત હોય તેમ કાર્ય કરવાપણું તે આનંતર્ય છે.

એકરૂપત્વાત્—સદૃશ હોય છે તેથી.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પૂર્વે જે શંકા કરી હતી કે અવ્યવહિત
પૂર્વ કાળની વાસનાઓ ઉદય પામવી જોઈએ તે અયોગ્ય છે. કારણ કે
એવો કોઈ નિયમ નથી કે જે અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં હોય તે સંસ્કા-
રનો પ્રથમ ઉદય થાય અને જે તેની પૂર્વનો હોય તે તેની પછી
ઉદય થાય. દૃષ્ટાન્તરૂપે ધારો કે એક માણસે એક શહેર પચીશ વર્ષ-
ઉપર જોયું છે અને તે માણસે તે જ દિવસે એક ઐન્દ્રગણિકનો
ખેત્ર જોયો છે. હવે ધારો કે પૂર્વે પચીશ વર્ષે જોયેલા શહેરનો એ-
ક પરિચિત માણસ તેને સાયંકાળે મળ્યો. તો એ સાયંકાળે એ મા-
ણસને અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં જોયેલા વાદિગરના તમાસાની સ્મૃતિ
થવી જોઈએ. પણ તે થતી નથી, પણ પચીશ વર્ષઉપર જોયેલા શ-

હેરની સ્મૃતિ પેલા માણસના જોવાથી થાય છે. તેથી સંસ્કારોની અભિવ્યક્તિમાં એવો કોઈ નિયમ નથી કે જે સંસ્કાર સૌથી પ્રથમ પડ્યો હોય તે અત્યંત વ્યવહિત હોવાથી તેનો ઉદ્દેશો ઉદય થવાનો, અને તાજા સંસ્કારોનો પ્રથમ ઉદય થવાનો; પણ માત્ર એટલો જ નિયમ છે કે જે જે દૃઢ સંસ્કારોનો અભિવ્યંજક હેતુ જ્યારે જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ત્યારે તે સંસ્કારની સ્મૃતિરૂપે અભિવ્યક્તિ થાય છે—પરંતુ તે અભિવ્યક્ત થનાર સંસ્કાર ગમે તે પ્રસંગે પડ્યો હોય. તેથી પૂર્વાપર અભિવ્યક્તિ અભિવ્યંજકરૂપ નિમિત્તાની પ્રાપ્તિઉપર આધાર રાખે છે. આથી પૂર્વે જે કષ્ટું હતું કે મનુષ્યદેહ અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં હોવાથી મનુષ્યદેહની વાસનાનો જ મૃત્યુસમયે ઉદય થવાનો અને દિવ્યદેહની વાસનાનો નહિ થવાનો એ અયોગ્ય છે. એટલું જ નહિ પણ જો મૃત્યુસમયે અવ્યવહિત પૂર્વદેહની વાસનાનો જ ઉદય થતો હોય તો કર્મફળની અનુપપત્તિ ઠરે છે. પૂર્વના (શંકામાંના) દૃષ્ટાન્તમાં જ ધારો કે દિવ્યજન્મ પામતાં તેને મનુષ્ય શરીરની વાસનાનો ઉદય થયો અને દિવ્ય દેહની વાસનાનો નહિ ઉદય થયો. તો એ જીવ સ્વર્ગમાં જાય તોપણ એને સ્વર્ગના પદાર્થો સુખદુઃખ ઉત્પન્ન કરવા અસમર્થ થવાના, કારણ કે પદાર્થોના ભોગથી જે સુખદુઃખ થાય છે તે વાસનાના ઉપર પણ આધાર રાખે છે. આમ થવાથી તે જીવ સ્વર્ગને પામ્યા છતાં સ્વર્ગનાં સુખદુઃખનો ભોગતા નહિ થાય, તોપણ જ્યોતિષ્ટોમયાગનું ફલ જે દિવ્યભોગોથી થતો સુખદુઃખનો ભોગ તે એ જીવને નહિ થવાનો, અર્થાત્ કર્મ પોતાના ફળથી રહિત થવાનું. આ કારણથી પણ જે જે જન્મ કર્મવશાત્ પ્રાપ્ત થાય તે તે જન્મના વિષયોની વાસનાનો ઉદય જરૂર થવો જોઈએ. તેથી એ જ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે કે જે પ્રકારનો જન્મ કર્મવશાત્ પ્રાપ્ત થનાર હોય છે તે જન્મનો પૂર્વે હજાર જન્મ પહેલાં અનુભવ કર્યો હોય, વા તે જન્મ ગમે તેટલો દૂર સ્થળે વા કાળે થયો હોય તથાપિ તે જન્મની વાસનાના સંસ્કારોનું તે જન્મ આપનાર કર્મના પરિપાકસમયે આનંતર્ય થવાનું એટલે તે સંસ્કારોની જ સ્મૃતિ થવાની, અર્થાત્ તે જન્મની વાસનાનો જ ઉદય થવાનો; અને અન્ય જન્મો જેનો તે જન્મના અનુભવપછી અનુભવ કર્યો હોય તે જન્મની વાસનાનો ઉદય તે સમયે નહિ થવાનો, પણ તે સર્વ જન્મોની વાસના ચિત્તમાં પોતપોતાના અભિવ્યંજકની પ્રાપ્તિ થતાસુધી પ્રસુપ્ત થઈ પડી રહેવાની. આ વાત સૂત્રથી આનન્તર્ય સુધીનાં પદોથી કહી.

આમ થવામાં પ્રમાણ એ છે કે સ્મૃતિસંસ્કારચોરેકરૂપત્વાત જે

પ્રકારનો અનુભવ થાય છે તે પ્રકારનો જ સંસ્કાર પડે છે અને જે પ્રકારનો સંસ્કાર પડે છે તે જ પ્રકારની સ્મૃતિ થાય છે. ઘટનો અનુભવ થવાથી ઘટવિષયક સંસ્કાર પડે છે અને ઘટવિષયક સંસ્કારથી પટવિષયક સ્મૃતિ થતી નથી પણ ઘટવિષયક જ સ્મૃતિ થાય છે, અર્થાત્ અનુભવ સંસ્કાર અને સ્મૃતિ એ ત્રણેનો અભિન્ન વિષય હોય છે. એ નિમિત્તથી જ્યારે દેવજ્ઞતીય જન્મ આપનાર કર્મનો પરિપાક થાય છે તે સમયે એ દેવજ્ઞતીય જન્મ આપનાર કર્મના સંસ્કારો દેવજ્ઞતીય હોવાથી એ સંસ્કારથી થતી સ્મૃતિ પણ દેવજ્ઞતીય જ હોવાની, એટલે એ કર્મથી પૂર્વે જેમ એ કર્મનાં સજ્ઞતીય કર્મથી દેવશરીરને યોગ્ય વાસનાનો ઉદય થતો હતો તેમ, આ સમયે પણ થવાનો જ. તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે જે જ્ઞતિનાં કર્મો પારપકવ થાય છે તે જ જ્ઞતિના ક્રિયા, જ્ઞાન અને રાગાદિ સંસ્કારોરૂપ વાસનાનાં તે કર્મથી અભિવ્યક્તિ થાય છે, અન્ય જ્ઞતિના સંસ્કારોની અભિવ્યક્તિ થતી નથી. પછી એ વાસનાઓ ગમે તો પૂર્વે કોટિ જન્મ ઉપર બંધાઈ હોય વા અત્યંત દૂર દેશમાં બંધાઈ હોય, વા હજાર કલ્પ ઉપર બંધાઈ હોય. જ્ઞતિઆદિનું વ્યવધાન કંઈ કર્મશયરૂપ સંસ્કારની અભિવ્યક્તિમાં બંધક નથી.

આપ્રમાણે આ સૂત્રમાં ૮ મા સૂત્રના પ્રસંગમાં કરેલી બીજી શંકાનું સમાધાન કર્યું, પણ આ પ્રસંગમાં એક અધિક શંકા એ થાય છે કે આપ્રમાણે વાસનાની અભિવ્યક્તિ ક્યારે અંગીકાર કરાય કે ન્યાયે પૂર્વ જન્મ માનીએ ત્યારે અર્થાત્ જ્યારે એ વાસનાઓ પૂર્વ અનુભવેલા દિવ્યાદિ ભોગોથી બંધાયેલી છે એમ માનીએ તો યોગ્ય અભિવ્યંજક મળવાથી તેની અભિવ્યક્તિ થાય છે એ પણ અંગીકાર કરાય. તથાપિ પૂર્વ જન્મ માનવામાં શું પ્રમાણ છે? કંઈ જ નથી. આ આક્ષેપ દૂર કરવા તથા ૮ મા સૂત્રની વ્યાખ્યામાં કરેલી તૃતીય શંકારૂપ અનવસ્થા દોષનો પરિહાર કરવા સૂત્રકાર કહે છે કે

તાસામનાદિત્વં આશિષો નિત્યત્વાત્ ॥ ૧૦ ॥ ૧

૧ આ સૂત્ર તથા પૂર્વનાં સૂત્રોમાં જીવોને અનાદિકાળથી જન્મ મરણ થતાં આલ્યાં આવ્યાં છે એ સિદ્ધાન્ત બતાવ્યો છે. જે લોકો માત્ર સ્વર્ગ, નરક અને આ લોક એમ ત્રણ જ માને છે તથા જીવોના જે જ જન્મ માને છે તેમને આ સિદ્ધાન્ત કડવો ઝેર જેવો લાગે છે તથાપિ એ સત્ય હોવાથી સર્વ માન્ય થયો છે. પોતાની ઇચ્છાનુસાર માનવું એમાં સર્વને સ્વતંત્રતા છે તથાપિ વિવેકપુરઃ સર માનવું હોય તો આ જે જન્મનો સિદ્ધાન્ત જરા પણ ટકી શકતો નથી. મનુ-

સૂત્રાર્થ:—એ વાસનાઓનું આનંતર્ય હોય છે એટલું જ નહિ પણ એ વાસના અનાદિ કાળથી છે, કારણ કે ‘હું સદા વિદ્યમાન રહું, મારો કદાપિ નાશ ન થાય’ એ પ્રકારની પોતાની હયાતિની ઇચ્છાક્રીડા તથા મરણના ત્રાસરૂપ આશિષ્ નિત્ય છે અર્થાત્ અનાદિ છે.

તારામ્=એ વાસનાનું, અનાદિત્વમ્=આદિરહિતપણું.

ચ-એ પદ્યથી પૂર્વે સૂત્રોક્ત આનંતર્યસાથે આ સૂત્રોક્ત અનાદિત્વનો સમુચ્ચય બતાવ્યો છે.

આશિષઃ—હું સદા અસ્તિત્વમાં રહું, માં મરણ ન થાઓ એ પ્રકારનો ચિત્તમાં રહેલો મરણનો ત્રાસ.

નિત્યત્વાત્—પ્રત્યેક જન્મમાં અને પ્રત્યેક શરીરમાં હોય છે તથી.

આ સૂચથી એ કહ્યું કે માં સદા અસ્તિત્વ રહે એ પ્રકારની આત્માશિષ્ પ્રત્યેક શરીરમાં હોય છે તેથી પૂર્વજન્મની સિદ્ધિ થાય છે અને પ્રત્યેક જન્મમાં હોવાથી જન્મોનું અનાદિત્વ સિદ્ધ થાય છે. તે આ પ્રકારે. થોડા વખતનું જે બાલક જન્મેલું હોય છે અને જે બાલકે વર્તમાન જન્મમાં મરણનું દુઃખ અનુભવ કર્યું નથી તે બાલક પણ પોતાની માતા બોળામાંથી ખસી જઈ નીચે પડવાની સ્થિતિમાં આવે છે કે તરત કંપી હોંછે તથા તે માતા ઉરચૂરને હાથથી તરત પકડી લે છે એ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. એ બાલકને થતો કંપ પડી જઈ મૃત્યુ થવાના ભયથી થાય છે એ સહજ અનુમાન કરી શકાય છે. જે જે કલ્પનાઓ કરવામાં આવે છે તે દૃષ્ટાનુસાર જ કરવામાં આવે છે. આપણને જે જે પદાર્થોથી મરણનો ત્રાસ હોય છે તે તે પદાર્થોથી આપણને કંપાદિ થાય છે અર્થાત્ આપણને જે આવા કંપાદિ થાય છે તે મરણના ભયથી થાય છે; તો એ બાળકના પ્રસંગમાં પણ થતો કંપાદિ મરણના ત્રાસથી થાય છે એ માનવું ઉચિત છે. તેથી એ બાલકને મરણનો ભય હોય છે એ સિદ્ધ થાય છે. ત્યાં એ બાલકને મરણના અનુભવથી ભય થાય છે એમ તો છે જ નહિ કારણ કે એનું મરણ થયું નથી તેથી મરણની સ્મૃતિથી એને ભય થાય છે એ પણ સિદ્ધ છે. હવે જે જે સ્મૃતિ થાય છે તે આપણે જોઈ-

ખ જન્મ શાથી થયો, વિહિત નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિમાં શાથી ભેદ પડે છે, જીવોને સુખદુઃખનું તારતમ્ય આ જન્મમાં શાથી દેખાય છે વિગતે પ્રશ્નોનો આ સિદ્ધાન્તશિવાય અન્ય કોઈ ઉત્તર સંતોષદારક મળી શકતો નથી એ તો એ વિશેષી શોધો પણ સ્વીકારે છે. તેથી એમના મતથી પણ આ સિદ્ધાન્ત જ સત્ય છે. રચવો ન રચવો એ તો અંતઃકરણના સંસ્કાર ઉપર છે તેથી એ સંબંધી કશું કહેવાનું નથી.

એ છીએ કે પૂર્વના અનુભવથી પડેલા સંસ્કારથી થાય છે. એ નિયમે એ જાલકને થતી મરણની સ્મૃતિ પણ મરણના અનુભવથી પડેલા સંસ્કારથી જ થવી ઘટેછે, અર્થાત્ એ સ્મૃતિની ઉપપત્તિમાટે મરણનો અનુભવ અવશ્ય હોવો ઘટે છે. ત્યાં આ વર્તમાન જન્મમાં તો એ જાલકને મરણનો અનુભવ થયો નથી, તેથી એ મરણના અનુભવમાટે પૂર્વજન્મ અવશ્ય હોવો જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે. તેમ જ પૂર્વ જન્મમાં પણ એ જ અભિમાનીને વર્તમાન જન્મની માફક એ જ પ્રકારે મરણનો ભય હશે એ પણ માનવું ઉચિત છે. તેથી ઉપરની પ્રક્રિયાપ્રમાણે તેની પૂર્વનો જન્મ પણ હોવો ઘટે છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક જન્મમાં મરણના ત્રાસરૂપ આત્માશિષ્ણની સ્થિતિ હોવાથી તેની પૂર્વ પૂર્વ જન્મ અવશ્ય હોવાં ઘટે છે. તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે મરણના ત્રાસરૂપ આશિષ્ણની પ્રતિજન્મમાં સ્થિતિ હોવાથી પૂર્વજન્મ હોવો* જ જોઈએ એટલું જ નહિ પણ એવા અનંત પૂર્વ જન્મો હોવા જોઈએ, અને જ્યારે અનંત પૂર્વ જન્મો સિદ્ધ થયા ત્યારે અનંત જન્મોના સંસ્કારો પણ ચિત્તમાં હોવા જ જોઈએ એ પણ સિદ્ધ થાય છે અર્થાત્ એ સંસ્કારરૂપ વાસનાનું અનાદિત્વ સદૃશ સિદ્ધ થાય છે. વાસનાનું અનાદિત્વ પ્રમાણસિદ્ધ થવાથી પૂર્વે જે અનવસ્થારૂપ હોય આપણે હતો તે અયોગ્ય હરેક કારણ કે પ્રમાણિકી અનવસ્થા ન દોષાય પ્રમાણસિદ્ધ અનાદિત્વ હોય તે હોપરૂપ અનવસ્થાને ઉત્પન્ન કરતું નથી એ સર્વમાન્ય ન્યાય છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી એ સિદ્ધ કર્યું કે મરણત્રાસ પ્રતિજન્મમાં વિદ્યમાન હોવાથી જન્મોની અનાદિ કાળથી પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ થાય છે અને જન્મોનું અનાદિત્વ હોવાથી વાસનાનું અનાદિત્વ હોય છે એટલું જ નહિ પણ અોક જન્મોની વાસના હોવાથી વાસના પણ અનંત હોય છે.

આ અનંત પ્રકારની વાસનાઓ ચિત્તમાં સદા પ્રસુપ્ત થઈ પડી રહે છે. એમાંથી જે જન્મને આપનાર કર્મસંસ્કારોનો ઉદય થાય છે તે કર્મસંસ્કારરૂપ નિમિત્તવશાત્ તે જન્મને અનુકૂલ વાસનાઓ તે પ્રસંગે અભિવ્યક્ત થાય છે.

આ રીતે આ સૂત્રોથી (૭-૮-૯-૧૦) એ પ્રતિપાદન કર્યું કે યોગીનું ચિત્ત સમધિથી થયેલા જ્ઞાનામિથી દગ્ધક્રેશવાસનાવાળું થાય છે તથા તેનાં કર્મ પણ અશુદ્ધાકૃણ્ય હોય છે તેથી એ ચિત્ત

* આ પ્રક્રિયાનું પ્રતિપાદન પ્રસંગવશાત્ દ્વિતીય પાદમાં અભિવેશરૂપક્રેશની વ્યાખ્યા પ્રસંગે કર્યું છે. તેથી ત્યાં પણ જોવું.

અનાશય હોવાથી મોક્ષને યોગ્ય છે અને અન્ય સર્વ ચિત્તોમાં તત્ત્વ-
જ્ઞાન થયેલું નથી હોતું તેથી એ ચિત્તોની કલ્પેશવાસના દુઃખ થયેલી
નથી. તેમ જ એ ચિત્તોનાં કર્મો કૃષ્ણાદિ પ્રકારનાં હોય છે તેથી એ
કર્મોમાંથી જે જે પરિપાકને પામે છે તે તે કર્મરૂપ નિમિત્તના બલ-
થી એ ચિત્તમાં રહેલી અનાદિ કાળની અનંત વાસનામાંથી એ કર્મ-
થી અપાતા ઝનનને અનુકુલ વાસનાઓ અવશ્ય અભિવ્યક્ત થાય છે
તેથી એ ચિત્તો અનાશય નથી અને તેથી મોક્ષને યોગ્ય નથી. આ-
પ્રમાણે આ સૂત્રોથી કૈવલ્યને યોગ્ય ચિત્તનો નિર્ણય કર્યો તથા પ્રસ-
ંગવશાત્ અન્ય ચિત્તોને બંધ કયા કારણથી હોય છે તેનું પણ પ્ર-
તિપાદન કર્યું. ત્યાં એ પ્રતિપાદનમાં વાસનાને અનાદિ કાળની તથા
અનંત કદી. તેથી એ શંકા થાય છે કે, જેમ પુરુષ અનાદિ હોવા-
થી તેનો ઉચ્છેદ થવો ઘટતો નથી તેમ વાસના પણ અનાદિ હો-
વાથી એમનો ઉચ્છેદ થવો સંભવતો નથી. તેમ જ એ વાસનાઓ
અનંત હોવાથી એમનો ઉચ્છેદ કેવી રીતે કરી શકાય? આ શંકાનો
ઉત્તર આપી કૈવલ્યની ઉપપત્તિ કરવા અનાદિ તથા અસંખ્ય એવી જે
વાસના તેનો અત્યંતોચ્છેદ કેવી રીતે થાય છે તેની ઉપપત્તિ કરે છે.

हेतुकलात्रयालम्बनैः संवृतीस्तद्वાદેવાચમાય નવશાયઃ ॥ ૨૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—હેતુ, ફલ, આશ્રય અને વિષયથી વાસનાઓ બાંધ
થયેલી છે તેથી એ હેતુ વિગેરેનો અવાન થવાથી અનંત અને અના-
દિ છતાં પણ વાસનાનો અભાવ ગાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે હેતુવાદિના અભાવથી વાસનાનો અ-
ત્યંતોચ્છેદ કરી શકાય છે. ત્યાં વાસના સંસ્કારરૂપ હોવાથી એનો
હેતુ સંસારનાં સુખદુઃખનો અનુભવ છે. એ અનુભવનો હેતુ ધર્મ અ-
ને અધર્મ છે. એ ધર્માધર્મનો હેતુ કર્મમાં થતી સાભિમાન પ્રવૃત્તિ છે.
એ સાભિમાન પ્રવૃત્તિનો હેતુ અદંબમ એમકારનું અભિમાન છે. એ અ-
ભિમાનમાં મગત્વાભિમાનનો હેતુ અદંબઅભિમાન છે. આનંદ અદંબ એ પ્રકાર-
ના અદંબ અભિમાનરૂપ અસ્મિતાનો હેતુ અવિદ્યા છે એટલે અવિદ્યા
સંસાર ચક્રનું તથા વાસનાનું મૂળ છે. અવિદ્યાથી અદંબઅભિમાન બંધાય
છે, તેથી મગત્વાભિમાન બંધાય છે અર્થાત્ રાગદ્વેષ બંધાય છે. એ રાગદ્વેષ
બંધાયાથી કર્મનું બંધન થાય છે અર્થાત્ સાભિમાન કર્મ કરાય છે એ
સાભિમાન કર્મથી ધર્માધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને તેથી સુખદુઃખ-
નો ભોગ તે અભિમાનીને મળે છે, અર્થાત્ સંસારની પ્રાપ્તિ થાય છે.
એ સુખદુઃખના ભોગથી સુખમાં રાગ અને દુઃખમાં દ્વેષ થાય છે.
એ રાગદ્વેષથી પુનઃ સાભિમાન પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેથી ધર્માધર્મની

ઉત્પત્તિ થાયછે અને તેથી સંસારની પ્રાપ્તિ અર્થાત્ સંસારનો અનુભવ અને તેથી પુનઃ રાગદ્વેષાત્મક વાસનાનો ઉદ્ભવ થાય છે. આ પ્રમાણે વાસનાનો હેતુ અને તેથી સંસારચક્રનો હેતુ અવિદ્યા છે. એ વાસનાનું ચિત્તમાં અસ્તિત્વ હોય છે ત્યારે એ વાસનાની અભિવ્યક્તિ દ્વારા તે તે દેહાદિની પ્રાપ્તિ થાયછે, તેથી દેહાદિની પ્રાપ્તિ એ વાસનાનું ફલ છે. એ વાસનાઓનો આશ્રય સાધિકાર ચિત્ત છે, એટલે જે ચિત્તનો અધિકાર સમાપ્ત થયો નથી એવા ચિત્તમાં જ વાસના હોયછે; જે ચિત્તનો અધિકાર સમાપ્ત થઈ જાય છે તે ચિત્ત પોતાના કારણમાં જ લીન થઈ જાય છે તેથી એ વાસનાનો આશ્રય થઈ શકતું નથી. તેથી વાસનાનો આશ્રય તે અધિકારવાળું ચિત્ત છે. જે જે વિષયો કર્મવડે સંનિહિત થાયછે અર્થાત્ અભિભુજ થઈ વાસનાને અભિવ્યક્ત કરેછે તે તે વિષયો વાસનાના આલંબનરૂપ વાવિષયરૂપ છે. મોક્ષસમયે સ્ત્રીવિગેરે વિષયો સંસારમાં તો પડેલા હોયછે તથાપિ મોક્ષ પામતા ચિત્તની અભિભુજ થઈ એ વિષયો કોઈ પણ વાસનાની અભિવ્યક્તિ કરતા નથી, તેથી એ સ્ત્રીવિગેરે વિષયો તે મોક્ષ પામતા ચિત્તની વાસનાના અભિવ્યંજક નહિ હોવાથી વાસનાના આલંબનરૂપ નથી. આમ હોવાથી સર્વ વિષયો વાસનાના આલંબનરૂપ નથી, પણ માત્ર જે વિષય જે સમયે અભિભુજ થઈ વાસનાની અભિવ્યક્તિ કરેછે તે જ વિષય તે સમયે વાસનાના આલંબનરૂપ છે.

આ હેતુ, ફલ, આશ્રય અને આલંબન એ ચાર ઉપર વાસનાનો આધાર છે, તેથી એ ચારનો અભાવ થયે વાસનાનો અભાવ થાય છે. ત્યાં એ તો સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં કારણનો નાશ થાય છે ત્યાં કાર્યનો નાશ અવશ્ય જ થાય છે. તેથી અવિદ્યાનો અભાવ થવાથી વાસનાનો અભાવ થાય એ તો યોગ્ય છે. તેમ જ ફલનો અભાવ થવાથી પણ કારણનો અભાવ થાયછે. જેમકે અધ્યયનને જ અર્થ દેવદત્ત કાશીમાં રહેતો હોય તો કાશીમાં રહેવું એ કારણ છે અને અધ્યયન એ ફલ છે. જે વખતે અધ્યયન પૂરું થયું કે તરત દેવદત્ત કાશીથી ચાલી નીકળેછે. તેથી ફળનો અભાવ થવાથી કારણનો અભાવ થવો અયોગ્ય નથી. એ જ પ્રમાણે જ્યારે વાસનાના કાર્યરૂપ ભોગનો અભાવ થાયછે ત્યારે પછી વાસનાની સ્થિતિમાં કોઈ નિમિત્ત ન હોવાથી વાસનાનો પણ અભાવ થાયછે. તેમ જ જ્યારે આશ્રયનો અભાવ થાયછે ત્યારે આશ્રિતનો અવશ્ય અભાવ થાયછે એ સર્વસિદ્ધ નિયમપ્રમાણે ચિત્તનો અભાવ થાયછે ત્યારે ચિત્તને આશ્રયે જ

રહેનાર વાસનારૂપ આશ્રિતનો અભાવ થાય એ ઉચિત છે. તેમ જ જ્યારે આલંબનનો અભાવ થાયછે અર્થાત્ કોઈ પણ વિષય ચિત્તના અભિમુખ થતો નથી ત્યારે વાસનાને અભિવ્યક્ત કરનાર કોઈ હેતુ નહિ હોવાથી વાસનાનો આવિર્ભાવનો અભાવ જ થાયછે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે અગરજ્ઞે વાસનાઓ અનાદિ છે તથા અનંત છે તથાપિ એ વાસનાઓ કાર્યરૂપ છે અર્થાત્ ઉત્પત્તિને પામેલી છે અને તેથી પુરુષની માફક અનાદિ નથી પણ પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે, અર્થાત્ હેતુફલાદિને આધારે જ રહેનાર છે, તેથી અનાદિ અને અનંત છતાં પણ એ હેતુવિગેરેનો અભાવ થવાથી એ વાસનાનો અભાવ થઈ જાય છે, અર્થાત્ મોક્ષ થાયછે.

અહિં એ કહ્યું કે આશ્રયરૂપ ચિત્તનો અભાવ થવાથી વાસનાનો અભાવ થાયછે. ત્યાં એ શંકા થાય છે કે વાસનાના આશ્રયરૂપ ચિત્ત તો પ્રતિક્ષણે નાશ પામતું દેખાયછે. કારણ કે દેવશરીમાંનું ચિત્ત તથા મનુષ્યશરીરમાંનું ચિત્ત એ બંને જુદાં હોયછે. તેથી વાસનાનો અભાવ સદા થવો જ જોઈએ. તેમ જ બીજી શંકા એ થાયછે કે જે પદાર્થ અસ્તિત્વમાં હોયછે તેનો કદાપિ નાશ થતો નથી અને જે પદાર્થોનો અભાવ હોયછે તેની કદાપિ ઉત્પત્તિ થતી નથી એ નિયમથી વાસનારૂપ સત્પદાર્થનો અભાવ કદાપિ થાય નહિ, અર્થાત્ મોક્ષરૂપ દૈવસ્થ થાય એમ નથી. એ શંકાના ઉત્તરગાટે સૂત્રકાર કહે છે કે

અતીતાનાગતં સ્વરૂપતોઽસ્ત્યધ્વમેદાદ્ધર્માણામ્ ॥ ૧૨ ॥

સૂત્રાર્થ:—અતીત અને અનાગત (ભવિષ્યત્) વસ્તુ સ્વરૂપે વિદ્યમાન હોયછે કારણ કે તે ધર્મના લક્ષણનો માત્ર ભેદ થાયછે.

અધ્વમેદાત્—એટલે અધ્વ ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી. તૃતીય પાદના પરિણામત્રયં એ સૂત્રમાંનો લક્ષણશબ્દ અત્રના અધ્વનો પર્થાય છે. અધ્વ એટલે અતીત (ભૂત), વર્તમાન અને અનાગત (ભવિષ્યત્) અવસ્થા.

આ સૂત્રમાં પ્રથમ એ કહ્યું કે જે વસ્તુ એકવાર અસ્તિત્વમાં હોય છે તે વસ્તુ અતીત વા અનાગત થાય છે ત્યારે કંઈ નષ્ટ થતી નથી પણ એ અવસ્થાવિશિષ્ટ થઈ તે વસ્તુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વમાં રહે છે. તેથી જે વસ્તુ અનાગત હોય છે તે જ વસ્તુ વર્તમાનાવસ્થાને પામે છે. વર્તમાનાવસ્થાવાળી વસ્તુ કંઈ નવીન જ અપૂર્વ ઉત્પન્ન થતી નથી. તેમજ જે વસ્તુ વર્તમાન હોયછે તે કદાપિ નાશને પામતી નથી પણ માત્ર વર્તમાનાવસ્થાનો પરિત્યાગ કરી વર્તમાનથી ભિન્ન એવી અતીતાવસ્થામાં રહે છે. તાત્પર્ય એ કે કોઈ પણ વસ્તુ જે અસત્ છે તેની કદાપિ ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેમ જ જે વસ્તુ સત્ છે તેનો

કદાપિ નાશ થતો નથી, પણ એકની એક જ વસ્તુ સ્વરૂપે વિદ્ય-
માન રહી અનાગત, વર્તમાન અને અતીતાવસ્થાસાથે સંબંધવાળી
થાય છે. જે અતીત અને અનાગતરૂપે વસ્તુ ન રહેતી હોય તો તેનું
જ્ઞાન ન થવું જોઈએ, કેમકે અસત્ પદાર્થનું જ્ઞાન કદાપિ હોતું નથી,
અર્થાત્ જ્ઞાનનો કોઈ નહિ ને કોઈ પણ સહ વિષય જ હોય છે. અતીત
વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી તેમ તો છે નહિ. યોગજન્ય પ્રત્યક્ષથી અતીત
તથા અનાગત પદાર્થનું જ્ઞાન યોગીને થાયછે. એ જ્ઞાનના દૃષ્ટાન્તરૂપે
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા છે. એમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે જે ભીષ્મદિતો ભાવી
વધ અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણશરીરમાં જોયો. તેથી એ પદાર્થ વસ્તુરૂપે તો
અતીત અને અનાગતાવસ્થામાં પણ હોવા જોઈએ છે.

અહિં એ શંકા થશે કે જે વસ્તુ ઉત્પત્તિપૂર્વે વિદ્યમાન હોય
છે તો પછી તેની ઉત્પત્તિમાટે પ્રયાસ કરવો નિર્વ્યર્થક છે. કારણ કે
જે વસ્તુ ન હોય તેની પ્રાપ્તિમાટે પ્રયાસ કરવો ઉચિત છે. એનો
ઉત્તર એ કે કારકવ્યાપારથી અસત્ વસ્તુની ઉત્પત્તિ થતી નથી. જે
અસત્તની ઉત્પત્તિ થતી હોય તોપછી કારકવ્યાપારથી શશશૃંગાદિની
પણ ઉત્પત્તિ થતી જોઈએ. કારણ કે ઉત્પત્તિપૂર્વે શશશૃંગ તથા અન્ય
વસ્તુઓ અનસ્તિત્વમાં હોવાથી સર્વે સમાન છે. પણ તેમ તો થતું
નથી. તેથી કારકવ્યાપારના સાદૃશ્યમાટે વસ્તુ પૂર્વે અસત્ ન
જ હોવી જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ કારકવ્યાપારનો પણ કોઈ વિ-
ષય હોય જ છે, એટલે કોઈ કોઈ પદાર્થની ઉપર જ કારકવ્યાપાર
થાયછે. ત્યાં આપણે જોઈએ છીએ કે ઘટની પ્રાપ્તિમાટે વ્યાપારરતા
મૃત્તિકાનું જ અહણુ કરેછે, તિલનું અહણુ કરતો નથી; તેલની પ્રાપ્તિમા-
ટે તિલનું અહણુ કરેછે, રેતીનું અહણુ કરતો નથી. એ સર્વ પ્રવૃત્તિ
પણ ક્યારે યોગ્ય દરે છે કે જ્યારે ઘટનું મૃદ્ધમાં અસ્તિત્વ હોય અને
તેલનું તિલમાં હોય ત્યારે. નહિ તો પછી તેલનો જેમ તિલમાં અ-
ભાવ હોય છે તેમ રેતીમાં પણ અભાવ હોય છે; ઘટનો જેમ મૃદ્ધમાં
અભાવ હોય છે તેમ તિલમાં પણ હોય છે, તોપછી તેલની પ્રાપ્તિ-
માટે તિલનું જ અહણુ કરવું અને રેતીનું ન કરવુંવિગેરે પ્રવૃત્તિમાં કો-
ઈ નિયામક નહિ રહેશે. તેથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે ઉત્પત્તિ

૧ આ સત્કાર્વાદના વિસ્તારથી પ્રતિપાદનમાટે જુઓ શ્રી-
મહાકાલ પુસ્તક ખીજું પાનું ૧૩૦-૧૫૮ વિગેરે; આજ અંથના
તૃતીય પાદનું પરિણામત્રય તથા ધર્મીનું પ્રતિપાદન કરનાર સૂત્રો; જ-
અહ્મસૂત્ર દ્વિતીયાધ્યાય સૂત્ર ૧૮મું; શ્રીસાંખ્યકારિકા ૯મી; શ્રીઅદ્વૈતઅહ્મ-
સિદ્ધિ પ્રથમમુદ્ગરપ્રહાર; શ્રીસાંખ્યસૂત્ર પ્રથમાધ્યાયસૂત્ર ૧૧૭થી, વિગેરે.

પૂર્વે તથા અતીતાવસ્થામાં પણ વસ્તુની સ્વરૂપે સ્થિતિ હોય છે.

આ સૂત્રથી પૂર્વની એ શંકાનું નીચેપ્રમાણે સમાધાન આપ્યું કે ચિત્ત પ્રતિક્ષણે નશ્વર નથી, પણ ચિત્ત તો સદા વસ્તુરૂપે વિવિધમાન જ હોય છે, પણ એના ધર્મોને લક્ષણપરિણામ થાય છે એટલે એક પ્રકારના ધર્મો એમાં એક ક્ષણે આવિર્ભાવને પામે છે તથા અન્ય પ્રકારના ધર્મો તિરોભાવને પામે છે. આમ ધર્મોનો પરિણામ થવાથી ચિત્તનો નાશ થતો નથી પણ સદા સ્થિતિ રહે છે તેથી સદામોક્ષની આપત્તિ આવતી જ નથી. તેમ જ વાસના પણ ચિત્તમાં સદા વસ્તુરૂપે વિવિધમાન હોય જ છે તથાપિ કોઈ વખતે એ અનાગતાવસ્થામાં હોય છે તો કોઈ પ્રસંગે અતીતાવસ્થામાં અને કોઈ પ્રસંગે વર્તમાનાવસ્થામાં. આથી એમ કહેવું યોગ્ય નથી કે જ્યારે ચિત્ત પણ સદા હોય છે અને વાસના પણ સદા હોય છે તો પછી બંનેમાંથી કોઈનો અભાવ ન હોવાથી સુતરામ્ મોક્ષ અધટિલ છે. કારણ કે (અધ્વ-ભેદાદ્ ધર્માણામ્) મોક્ષમાટે કંઈ ચિત્તનો વા વાસનાનો અત્યંત નાશ અપેક્ષિત છે જ નહિ. ચિત્ત અને વાસના જ્યારે વર્તમાન અધ્વમાં હોય છે અથવા તો અનાગત અધ્વમાં હોય છે ત્યારે જ એ દુઃખનો અનુભવ કરાવે છે અથવા કરાવવા સમર્થ હોય છે. જ્યારે ચિત્ત અને વાસના આત્યંતિકી અતીતાવસ્થાને પામે છે અર્થાત્ અતીતાવસ્થાને પામી પુનઃ અનાગતાવસ્થાને પામવાના સામર્થ્યથી રહિત થઈ જાય છે એટલે કદાપિ વર્તમાનાવસ્થાને પામી ન શકે એવું થાય છે ત્યારે દુઃખનો અત્યંતિક અભાવ થાય છે, અર્થાત્ કૈવલ્ય થાય છે. તેથી મોક્ષમાટે ચિત્ત વા વાસનાનો સ્વરૂપોન્ન છેદ જરૂરનો નથી પણ વર્તમાનાવસ્થાને પામવાની યોગ્યતાથી રહિત જે અતીતાવસ્થાસાથેનો સંબંધ તે જ માત્ર જરૂરનો છે. એ સ્થિતિ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ વિવેકખ્યાતિથી થાય છે. તેથી સર્વથા મોક્ષ ઉપપન્ન કરે છે.

આ પ્રમાણે આ એ સૂત્રોથી મોક્ષરૂપ કૈવલ્યની, વાસનાનો છેદ શક્ય સિદ્ધ કરી, ઉપપત્તિ કરી તથા એ વાસનાનો છેદ જ્યાં હોય છે તે સિદ્ધ ચિત્ત કૈવલ્યને યોગ્ય છે એ પૂર્વે નિર્ધારણ કર્યું. હવે કૈવલ્યનું પ્રતિપાદન કરવાનું છે તથાપિ એ પ્રતિપાદન કરતાપૂર્વે એ કૈવલ્યના સાધનરૂપ અવિધાનો નાશ કરનાર તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ વિવેકખ્યાતિનું વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરવું જરૂરનું છે, કારણ કે સાધનના યથાર્થ પ્રતિપાદનપિના તે સાધનની સિદ્ધિ થયાથી થતા દુક્ષના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન સ્પષ્ટ સમજાવું નથી. તેથી પ્રથમ એ વિવેકખ્યાતિનું પ્રતિપાદન કરે છે. ત્યાં વિવેકખ્યાતિ એટલે તો બેદસક્ષાત્કાર. એ બેદ મુખ્યરૂપે

તો પ્રધાન અને પુરુષનો અથવા તો બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષનો ગણાય છે, કારણ કે જ્યાં બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષના ભેદનો સાક્ષાત્કાર થયો એટલે પછી કશાના ભેદનો સાક્ષાત્કાર કરવો અવશિષ્ટ રહેતો નથી, તથા-પિ એ જ ભેદ માત્ર એ વિવેકખ્યાતિનો વિષય હોય છે એમ નથી. એ તો અંતિમ વિષય હોય છે, અર્થાત્ અન્ય ભેદો પણ એ વિવેકખ્યાતિના વિષયરૂપ હોય છે. એ અન્ય વિષયોસહિત અંતિમ વિષયનું પ્રતિપાદન કરવાથી વિવેકખ્યાતિનું યથાર્થ પ્રતિપાદન થઈ જાય છે. તેથી કૈવલ્યના પ્રતિપાદનપૂર્વે એ વિષયોનું પ્રતિપાદન કરે છે. ત્યાં પૂર્વ સૂત્રમાં કહ્યું કે અતીત અને અનાગત વસ્તુ સ્વરૂપે હોય છે. તેમાં એ જિજ્ઞાસા થાય છે કે એ સ્વરૂપ કયું ? એ જિજ્ઞાસા નિવૃત્ત કરવા તથા વિવેકખ્યાતિના એક વિષયરૂપ જે કારણ અને કાર્યનો, અથવા નિત્ય અને અનિત્યનો, અથવા સત્ અને અસત્નો ભેદ તેનું પ્રતિપાદન કરવા કહે છે કે

તે વ્યક્તસૂક્ષ્મા ગુણાત્માનઃ ॥ ૧૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—એ કાલભેદથી વ્યક્તત્ત્વ અને સૂક્ષ્મત્વને ભોગવનાર ધર્મો વસ્તુતઃ સત્ત્વ, રજ્જ્સ અને તમસ્સ એ ત્રિવિધ દ્રવ્યરૂપ જ છે.

તે=એટલે ધર્મો. ધર્મની અંદર મહત્ત્વથી માંડી ઘટપટસુધીના સંપૂર્ણ વિકારો લેવાય છે. કારણ કે મહત્તત્ત્વ સત્ત્વાદિ ત્રણ દ્રવ્યની રચનાવિશેષ જ છે તેથી ધર્મરૂપ છે. તે જ પ્રમાણે અહંકાર પણ એ જ સત્ત્વાદિની રચનાવિશેષરૂપ હોવાથી સત્ત્વાદિના ધર્મરૂપ છે. એ જ પ્રમાણે ઘટપટાદિ પર્યન્તના સંપૂર્ણ વિકારો સત્ત્વાદિની રચનારૂપ હોવાથી સત્ત્વાદિના ધર્મરૂપ જ છે. આમ હોવાથી મહત્ત્વથી તે ઘટપટસુધીના સંપૂર્ણ પદાર્થોનું તે શબ્દે કરીને ગ્રહણ થાય છે.

વ્યક્તસૂક્ષ્માઃ—વ્યક્ત એટલે જણાય એવો અને સૂક્ષ્મ એટલે લૌકિકપ્રમાણથી ન જણાય એવો. જે વિકારો વર્તમાનાવસ્થામાં હોય છે તે વ્યક્ત છે અને જે અનાગત તથા અતીત અવસ્થામાં હોય છે તે સૂક્ષ્મ છે.

આ સૂત્રમાં આ પદ તે રૂપ ઉદ્દેશ્યનું વિશેષણ માત્ર છે.

ગુણાત્માનઃ—ગુણ છે સ્વરૂપ જેનું એવા એટલે સત્ત્વ, રજ્જ્સ અને તમસ્સ એ ત્રણ દ્રવ્ય. એ ત્રણ દ્રવ્ય છે આત્મા એટલે સ્વરૂપ જેનું તે વિકારો ગુણાત્માનઃ કહેવાય છે. આ સૂત્રમાં આ પદ વિધેય-વાચક છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે મહત્તત્ત્વથી માંડી ઘટપટાદિપર્યન્તના

સર્વ વિકારો વર્તમાન, અતીત અને અનાગત એ ત્રણમાંથી ગમે તે અવસ્થામાં હોય તથાપિ એ સર્વ અવસ્થામાં એ પરમાર્થતઃ તો સત્ત્વ, ર-ગ્નસ્ અને તમસ્ એ ત્રિવિધ દ્રવ્યરૂપ જ છે. આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રત્યેક કાર્યરૂપ વસ્તુ પરમાર્થતઃ તેની પ્રકૃતિરૂપ હોય છે. ઘટ એ કાર્ય છે તથા એમાં મૃદનો અન્વય થયો છે તેથી એ પરમાર્થતઃ-વસ્તુતઃ-પોતાની પ્રકૃતિ મૃદરૂપ જ છે, અર્થાત્ મૃદથી અતિરિક્ત ભિન્ન વસ્તુ નથી. કારણ કે તેમ હોય તો જેમ અશ્વના અભાવે મહિષના સ્થિતિ થઈ શકે છે તેમ મૃદના અભાવે ઘટની સ્થિતિ થવી જોઈએ. પણ તેમ નથી. તેથી ઘટ મૃદરૂપ જ છે. આ જ નિયમથી સુખ, દુઃખ અને મોહાત્મક સંપૂર્ણ જગતમાં એટલે મહત્ત્વીય તે ઘટપટાદિ સુધીના સંપૂર્ણ વિકારોમાં સુખ, દુઃખ અને મોહાત્મક સત્ત્વ રગ્નસ્ અને તમસ્નો અનુગમ હોવાથી એ સર્વ વિકારો એ ત્રિવિધ દ્રવ્યરૂપ જ વસ્તુતઃ છે. આમ હોવાથી જ એ દ્રવ્યોના અભાવે એ વિકારોની સ્થિતિ થઈ શક્તી નથી તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે એ સર્વ વિકારો વસ્તુતઃ પોતાની પ્રકૃતિરૂપ જે આ ગુણત્રય તે રૂપ જ છે.

આથી એમ સમજવાનું નથી કે એ વિકારો શશશુંગવત્ અસત્ છે, તેમ જ ધર્મો પણ અસત્ છે, કારણ કે સૂત્રકારે સ્થાને સ્થાને ધર્મોનું અસ્તિત્વ સ્થાપન કર્યું છે. પણ માત્ર એ જ કે આ સર્વ વિકારો તથા સત્ત્વાદિ ત્રિગુણો બેદાબેદ છે. રચનાદિરૂપે બેદ છે અને વસ્તુ (દ્રવ્ય)રૂપે અબેદ છે.

આ રીતે આ સૂત્રથી એ પ્રતિપાદન કર્યું કે મહત્ત્વીય માંડા ઘટપટાદિ સુધીના સંપૂર્ણ વિકારો એક કાળે વર્તમાનાવસ્થાને ભોગવનાર હોય છે તો અન્ય પ્રસંગે અતીતાવસ્થાને અને અન્ય પ્રસંગે અનાગતાવસ્થાને ભોગવનાર હોય છે. એમાં એકરૂપે સર્વત્ર અન્વય પામેલી એવી વસ્તુ તો માત્ર સત્ત્વાદિ ગુણત્રય જ છે. તેથી મહદાદિ સર્વ વિકારો પ્રતિક્ષણે પરિણામ પામનાર છે અર્થાત્ ક્ષણવિધિમાં છે અને સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો માત્ર એકરૂપે અન્વય પામનાર નિત્ય છે. તથાપિ એ ગુણો પણ પરિણામી હોય છે તેથી અપરિણામી પુરુષવત્ કૂટસ્થનિત્ય નથી. આથી એ સિદ્ધ થયું કે સૌથી નિત્ય તો પુરુષ વા જૈતન્ય છે. એની અપેક્ષાથી સત્ત્વાદિ ગુણો પરિણામી હોવાથી એકને એક રૂપે નિય નથી તેથી તુચ્છ છે-સારરહિત છે-ઈન્દ્રિયલસમ માયા તુલ્ય છે અને એ ત્રણ ગુણોની અપેક્ષાથી મહદાદિ સર્વ વિકારો વ્યક્તાવ્યક્ત અવસ્થાને ભોગવનાર હોવાથી પ્રતિક્ષણે અન્ય અ-

ન્ય થનાર છે તેથી અનિત્ય છે-તુચ્છ છે-માયારૂપ છે. શ્રીપાતંજલભાષ્ય-માં કહ્યું છે કે ગુણનાં પરમે રૂપ ન દૃષ્ટિપથમુચ્છતિ । યત્તુ દૃષ્ટિપથં પ્રાપ્તં તન્માયૈવ સુતુચ્છત્ત્માસત્વાદિ શુભોનું, વિકારરૂપ ધર્મોપિનાનું, જે મૂળ સ્વરૂપ છે તે દૃષ્ટિગોચર થતું નથી અને જે દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે અતિક્ષણભંગુર હોવાથી ઐન્દ્રિયચિકની માયામાત્ર છે અર્થાત્ અત્યંત અનિત્ય છે. શ્રુ-ત્ત્વ પણ વાચારમણં વિકારો નામધર્મ્યં મૃતિકેત્યેવ સત્યમ્ વિકાર નામમા-ત્ર છે-અતીક છે-પ્રકૃતિરૂપ મૃત્તિકાઆદિ જ સત્ય છે, ધત્યાદિ વચનથી સર્વ વિકારોને અત્યંત અનિત્ય હોવાથી માયામાત્ર છે એ જ કહે છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી કાર્ય અને કરણનો, અથવા નિત્ય અ-ને અનિત્ય પદાર્થોનો અથવા સત્ અને અસતનો વિવેક પ્રતિપાદન ક-ર્યો. તથા તેમાં કહ્યું કે આ સર્વ જગતના પ્રત્યેક વિકાર સ્વરૂપે તો સત્ત્વાદિ શુભરૂપ જ છે. ત્યાં એ શંકા થાય છે કે જ્યારે સત્ત્વ, રજ્જુ-સ અને તમસ એ ત્રણ દ્રવ્ય મૂળ પરિણામી છે તથા પ્રત્યેક વિકારનું મૂળ છે તો એ ઘટે નહિ અર્થાત્ એ ત્રણ મળી એક પરિણામ (વિકાર) ન થ-ઈ શકે. કારણ કે સત્ત્વ, રજ્જુ અને તમસ એ ત્રણે અત્યંત ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવવાળાં દ્રવ્યો છે. આપણે જોઈએ છીએ કે મૃત્તિકા, તંતુ અને દુ-ધવિગેરે પદાર્થો જે ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવવાળા છે તે કદાપિ એક વિકારને ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. મૃત્તિકાનો વિકાર ઘટ છે, તંતુનો પટ છે અ-ને દુધનો દીધ છે, પણ ત્રણે મળી કોઈ એક વિકારને ઉત્પન્ન કરતા જ-ણાતા નથી. એ જ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવવાળાં સત્ત્વ, રજ્જુ અને તમસ મળી એક વિકારને ઉત્પન્ન કરી શકે એ અયોગ્ય છે. તેથી એના વિકારરૂપ મહદ્દાદિને લઈએ તો મહદ્દાદિ એક વિકાર રૂપ ન હોવાં જોઈએ. પણ તેમ તો છે નહિ. જાસ્ત્ર અને લોક બંનેમાં એક ઇન્દ્રિય, એક અક્ષુપ, એક ઘટ ઇત્યાદિ એકત્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. તેથી એ વિકારો પ્રત્યેક એક તત્ત્વરૂપ છે એ સિદ્ધ થાય છે. એક તત્ત્વરૂપ હોવાથી એ વિકારો કોઈ એક દ્રવ્યનો પરિણામ હોવા ઘટે પણ ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવવાળાં સત્ત્વાદિ ત્રણના વિકારરૂપ ન હોવા ઘટે. એના ઉત્તર આપવા સૂત્રકાર કહે છે કે

પરિણામૈકત્વાદ્દસ્તુતત્ત્વમ્ ॥ ૧૪ ॥

સૂત્રાર્થ:-પરિણામનું એકત્વ હોવાથી વસ્તુનું એકત્વ છે.

પરિણમૈકત્વાત્-એટલે પરિણામનું એકત્વ હોવાથી. પરિણામ શ-બ્દના એ અર્થ લેવાયલા જણાય છે: (૧) અંગાંગિભાવસંગ્રાધ અને (૨) મહદ્દાદિવિકારરૂપ પ્રકૃતિના પરિણામો.

વસ્તુતત્ત્વમ્-એટલે વસ્તુનું તત્ત્વ અર્થાત્ એકત્વ હોય છે. પરિણામ શબ્દના એ અર્થ લીધેલા હોવાથી આ શબ્દના પણ એ અર્થ થાય છે-(૧) મહદાદિ વિકારો અને (૨) સત્ત્વ, રજ્જ્સ અને તમસ્ એ ગુણો.

આ પ્રમાણે એ અર્થ લેવાથી આ સૂત્રના એ અર્થ કરી શકાય છે: (૧) સત્ત્વ, રજ્જ્સ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણો અશ્વગદિપવત્ ભિન્ન ભિન્ન નથી રહેતા પણ પરસ્પરના અંગાગિભાવને પામે છે. આમ થવાથી એ ત્રણે દ્રવ્યો ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવવાળાં છતાં, જેમ ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવનાં તૈલ, વાટ વિગેરેનો એક દીપકરૂપ પરિણામ થાય છે તેમ આ ત્રણે દ્રવ્યોનો મહદાદિ પરિણામ થાય છે. (૨) મહદાદિ પરિણામ એક છે એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ હોવાથી સત્ત્વાદિ દ્રવ્યો પણ એક છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એટલે એક કેવલ સત્ત્વનું આણુ, એક કેવળ રજ્જ્સનું આણુ, એક કેવલ તમસનું આણુ, એ પ્રકારે છે જ નહિ, પણ સૃષ્ટિમાંનું પ્રત્યેક આણુ ત્રણ પ્રકારના ધર્મવાળું છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જે મહદાદિ પરિણામોનું એકત્વ લોક અને શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે તે ખરું જ છે. એ એકત્વવાળા મહદાદિ, સત્ત્વાદિ ત્રણ પ્રકારનાં દ્રવ્યોના પરિણામ થઈ શકે છે તેનું કારણ એ કે સત્ત્વાદિ દ્રવ્યો યદ્યપિ ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવવાળાં છે તથાપિ પરસ્પર અંગાગિભાવસંબંધવાળાં હોય છે, એટલે પ્રકૃતિ જ્યારે સામ્યાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે તે કોઈ પણ પ્રકારના ધર્મોની તેમાં પ્રતીતિ થતી જ નથી તથાપિ જ્યારે ક્ષોભ પામે છે ત્યારે એ જ દ્રવ્યોના આણુઓ થઈ જાય છે. એ આણુમાં કોઈ કેવલ સાત્ત્વિક ધર્મોને પ્રતીત કરાવનાર, કોઈ કેવલ રજ્જ્સને અને કોઈ કેવળ તામસને-એમ હોતું નથી. પણ પ્રત્યેક આણુમાં ત્રણ પ્રકારના ધર્મો રહે છે. તે ધર્મોને સાત્ત્વિક, રજ્જ્સ અને તામસ કહે છે. આ ત્રણ પ્રકારના ધર્મો ઉપરથી એમાં સત્ત્વાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્યની સ્થિતિ અંગીકાર કરાય છે. એ ત્રણ પ્રકારના ધર્મો સર્વે પ્રધાનપણે એક વખતે સ્ફુટ થતા નથી કારણ કે એ પદાર્થોનું એક જ સ્થળે એક વખતે પ્રાધાન્ય થવું એ સ્વભાવવિરુદ્ધ છે. તેથી એ ત્રણ પ્રકારના ધર્મોવાળા પ્રત્યેક આણુમાં કોઈ એક સ્વભાવના ધર્મો પ્રધાનપણે પ્રતીત થાય છે અને અન્ય પ્રકારના ગૌણપણે હોય છે. આમ હોવાથી એ આણુમાં અનુમાન કરાતાં ત્રિવિધ દ્રવ્યોમાં અંગાગિભાવ હોય છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. જે જ્ઞતના ધર્મોનું પ્રાધાન્ય તે આણુમાં હોય છે તે જ્ઞતનું દ્રવ્ય અંગી છે અને અન્ય જ્ઞતનાં દ્રવ્યો અંગરૂપ છે (ગૌણ છે.) આ પ્રકારે ક્ષોભ પામેલી પ્રકૃતિમાં આણુનું સ્વરૂપ હોય છે. એ આણુઓને જ મહત્તત્ત્વ સંગ્રા

અપાય છે. તેથી એ પ્રત્યેક અણુને મહત્ કહેવામાં આવે નથી. એ મહત્ સત્ત્વપ્રધાનતાવાળા ગુણુચયનું કાર્ય છે. એ મહત્ત્વા અણુઓ પ્રકૃતિથી પૂરિત થઈ અલંકારરૂપ એક પરિણામને પામે છે. એ અલંકાર સત્ત્વાદિના પ્રાધાન્યથી ત્રણ પ્રકારનો છે: (૧) સત્ત્વપ્રધાન—સાત્ત્વિક (૨) રજઃપ્રધાન—રજસ—અને (૩) તમઃપ્રધાન—તામસ. એ ત્રિવિધ અલંકારના સમગ્ર દ્રવ્યને તથા તેના થતા અભિમાનીઓને જ અનુક્રમે વિષ્ણુ, બ્રહ્મા અને રુદ્ર એ સંગ્રા પુરાણાદિમાં આપી છે. એ ત્રિવિધ અલંકારમાંથી સત્ત્વપ્રધાન અલંકારનું અણુ-મહત્ત્વથી મળી જઈ જાતેન્દ્રિયપંચકરૂપે પરિણામને પામે છે. રજઃપ્રધાન અલંકારનું અણુ મહત્ત્વથી મળી જઈ પાંચ કર્મેન્દ્રિયરૂપે પરિણામ પામે છે અને તમઃપ્રધાન અલંકારનું અણુ શબ્દાદિતન્માત્રારૂપે પરિણામને પામે છે. સત્ત્વ અને રજસ એ બંને સરખે અંશે જેમાં હોય છે તે તમસ જેમાં ઝાણ છે એવું સત્ત્વરજસ બિભવપ્રધાન અલંકારનું અણુ મન વા અંતઃકરણરૂપે પરિણામને પામે છે. તેમ જ અલંકારથી મળી જઈ શબ્દાદિ તન્માત્રા પૃથિવ્યાદિ પંચભૂતરૂપે પરિણામ પામે છે. ત્યાં અલંકારથી મળી શબ્દતન્માત્રા આકાશના અણુરૂપે પરિણામ પામે છે વિગેરે. આ પ્રમાણે પૃથિવ્યાદિના અણુઓરૂપ એકત્વવાળા અણુઓની ઉત્પત્તિ થાય છે. ત્યાર પછી એ અણુઓ પરસ્પર મળી જઈ પાર્થિવ ધર્મોની પ્રધાનતાવાળી અર્થાત્ પાર્થિવ અણુની પ્રધાનતાવાળી સ્થૂલ પૃથિવી, ગાય અશ્વાદિને તથા જઘાદિ ધર્મની પ્રધાનતાવાળા સમુદ્રાદિને સજે છે. આ પ્રમાણે જે મહત્ત્વથી તે છેક સ્થૂલ પૃથિવ્યાદિ પર્યન્તના પરિણામોનું એકત્વ છે તેનું કારણ એ કે સત્ત્વાદિ દ્રવ્યો પરસ્પરઅંગાગિત્વને પામી પ્રત્યેક કારણરૂપ અણુમાં વિદ્યમાન હોય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી સત્ત્વાદિ દ્રવ્યો જ એકત્વવિશિષ્ટ વિકારરૂપે પરિણામ પામી શકે એ સિદ્ધ કર્યું. એ સિદ્ધ થવાથી પુરુષ કુટસ્થનિત્ય છે, સત્ત્વાદિ ગુણો પરિણામિનિત્ય છે અને મહદાદિ સંપૂર્ણ કાર્ય અનિત્ય છે, એ નિત્યાનિત્ય ભેદરૂપ વિવેકખ્યાતિનો એક વિષય પ્રતિપાદન થયો. ત્યાં આ પ્રકૃત એ સૂત્રોમાં એ શંકા આવે છે કે ગુણોનું નિત્યત્વ તથા કાર્યનું અનિત્યત્વ ઘટતું જ નથી. કારણ કે સર્વ પદાર્થો બુદ્ધિકલ્પિત હોવાથી એક સરખી રીતે અનિત્ય છે. જે વિજ્ઞાનથી અતિરિક્ત પદાર્થો જ નથી તો પછી એ દશ્ય પદાર્થોમાંથી કોને નિત્ય કહેવો અને કોને અનિત્ય કહેવો ? સર્વ પદાર્થો સરખી રીતે અનિત્ય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે સ્વભાવસ્થામાં બાહ્ય પદાર્થોનું અસ્તિત્વ નથી છતાં બુદ્ધિકલ્પિત પદાર્થોનું ભાન થાય છે.

અર્થાત્ સ્વપ્નવ્યવહાર વાસ્તવ પદાર્થ ન હોવાથી થઇ શકે છે એ સર્વને સિદ્ધ છે. તે જ પ્રકારે જન્યત્ પદાર્થોને પણ માનવાથી વ્યવહાર ઉપપન્ન થાયછે તો પછી જ્ઞાનથી અતિરિક્ત વિષય શામાટે માનવો જોઇએ ? ન જ માનવો જોઇએ. આ પ્રકારની વિજ્ઞાનવાદી શંકા આ પ્રસંગે પ્રાપ્ત થાયછે. એ શંકા દૂર કરવા બાલ્ય વસ્તુઓનો અંતે ચિત્ત નો ભેદ પ્રતિપાદન કરવા કહેછે કે

વસ્તુસામ્યેડપિ ચિત્તમેદાત્તયોર્વિભક્તઃ પન્થાઃ ॥ ૧૫ ॥

સૂત્રાર્થઃ—એક જ વસ્તુમાં વિજ્ઞાનનો ભેદ થવાથી વિજ્ઞાન અને તેના વિષયરૂપ વસ્તુના ભિન્ન માર્ગ છે અર્થાત્ બંનેનાં સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન છે, બંનેનો અભેદ નથી.

વસ્તુસામ્યેડપિ—એટલે એક જ વસ્તુમાં પણ.

ચિત્તમેદાત્-વિજ્ઞાનવાદીના મતમાં ક્ષણિક વિજ્ઞાનરૂપ ચિત્ત હોવાથી ચિત્તશબ્દનો અર્થ અહિં વિજ્ઞાન છે. એ વિજ્ઞાનના ભેદથી.

પન્થાઃ—એટલે સ્વરૂપનું ઉત્તરન કરવાનો માર્ગ-અથવા સ્થિતિ.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે પૂર્વે જે વિજ્ઞાનવાદીએ શંકા કરી હતી તે અયોગ્ય છે. ત્યાં કહ્યું હતું કે સ્વપ્નમાં જેમ વિજ્ઞાનથી અતિરિક્ત અર્થ નથી પણ વિજ્ઞાન જ વાસ્તવાવશાત્ અર્થાધાર થયેલું હોયછે તેમ જન્યત્ અવસ્થામાં પણ વિજ્ઞાનથી અતિરિક્ત અર્થ માનવા કશું કારણ નથી અર્થાત્ એમ માનવામાં ગૌરવ છે. તેમ જ જન્યત્માં વિષય છે કે નહિ એ નિશ્ચય તે તે વિષયના વિજ્ઞાનથી જ થાય છે એટલે એ વિજ્ઞાનથી અતિરિક્ત કશું પ્રમાણ નથી, અર્થાત્ બંનેની (વિજ્ઞાન અને વિષયની) સાથે ઉપવ્રજ્ય થતી હોવાથી બંને અભિન્ન છે અને બંનેના ભેદનું જ્ઞાન તો દ્વિચંદ્રના દર્શનસમાન ભ્રમમાત્ર છે. તેથી જગત્ નથી એ સ્પષ્ટ છે તો ત્રણ ગુણોનું અસ્તિત્વ તો કલ્પનામાત્ર છે એમાં શું કહેવું ? એના ઉત્તરમાં સૂત્રકારે આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે એ અનુભવાતા સર્વ પદાર્થચિત્તોથી અતિરિક્ત, ચિત્તથી સ્વતંત્ર સત્તાવાળા છે. કારણ કે જે ચિત્તથી કલ્પિત પદાર્થોની સ્થિતિ લાઇએ તો એ પદાર્થો જેઓ અનેક ચિત્તના વિષયરૂપ થાયછે તે કાં તો એક ચિત્તથી કલ્પિત હોય કે અનેક ચિત્તથી કલ્પિત હોય. ત્યાં પ્રથમ એક પુરુષના ચિત્તથી પદાર્થો કલ્પિત છે એમ લાઇએ તો તે ઘટતું નથી. કારણ કે ધારે કે એક સ્ત્રીરૂપ પદાર્થ તેના પતિના ચિત્તથી કલ્પિત થયો છે. એ પતિના ચિત્તને એ સ્ત્રીરૂપ વિષયમાં સુ-

૧ પૂર્વે અવયવીના સ્થાપનસમયે (૫૪૩૨૫) તથા પ્રસ્તાવનામાં જે સૂચના કરી છે તે આ પ્રસંગે પણ લાગેછે.

અવિજ્ઞાન થાય છે, એ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. હવે જો એ સ્ત્રીરૂપ પદાર્થ પતિના ચિત્તથી કલ્પિત છે એમ લક્ષ્યએ તો એ પદાર્થમાં સુખનું ભાન જોમ એ પતિને થાયછે તેમ સર્વને થવું જોઈએ. પણ તેમ તો છે નહિ. એ એકની એક જ વસ્તુમાં એ સ્ત્રીની શોખને દુઃખનું ભાન થાયછે, ઉપપતિને મોહનું ભાન થાયછે અને મહાત્માઓને ઉપેક્ષા થાયછે, અને દુઃખ, મોહ વા ઉપેક્ષા તે પતિને થતાં નથી. એ જ પ્રમાણે શોખવિગેરેના ચિત્તથી એ સ્ત્રીરૂપ પદાર્થ કલ્પિત માનાઈએ તોપણ આ ત્રિવિધ ભાનો તે તે ચિત્તને થાય છે તે ન થવાં જોઈએ. આથી એ થવું કે એક ચિત્તથી પદાર્થ કલ્પિત લક્ષ્યએ તો એકને એક વસ્તુમાં જો ભિન્ન ભિન્ન ચિત્તને વિરોધી ભાન થાયછે તે ન થવાં જોઈએ. હવે બીજો પક્ષ લક્ષ્યએ. ધારો કે વિપ્રો અનેક ચિત્તથી કલ્પિત છે, તો એ પણ ઘટનું નથી. કારણ કે જેમ એક પુરુષનું જેસ્વપ્ન હોયછે તે સ્વપ્નનું બીજાને ભાન થતું નથી તેમ એક પુરુષના ચિત્તથી કલ્પિત સ્ત્રીવિગેરેરૂપ વિપ્રનું અન્ય પુરુષને ભાન ન થવું જોઈએ. પણ તેમ તો છે નહિ. તેથી પરિણામે એ જ સિદ્ધ થાયછે કે એક જ વસ્તુમાં ભિન્ન ભિન્ન વિજ્ઞાન થવાથી ચિત્ત અને વિપ્રયતો અભેદ નથી પણ ભેદ જ સત્ય છે. અર્થ એ કહેવું ઘટિત નથી કે ચિત્તથી અતિરિક્ત સ્થિર પદાર્થ લક્ષ્યએ તોપણ તે વિપ્રયમાં સુખદુઃખાદિ ભિન્ન ભિન્ન વિજ્ઞાન સંભવતાં નથી. કારણ કે એ સ્થિર વિપ્રયમાં સત્ય, રસ, અને તમસ એ ત્રણના સહભાવ હોયછે. તેથી જે ચિત્તમાં ધર્મો આધિભાવ થાયછે તે ચિત્તપ્રતિ એ વિપ્રયતો સત્સ્વભાવ આધિભાવને પામેછે અને તેથી તેને એ વિપ્રયમાં સુખવિજ્ઞાન થાયછે. અન્યપ્રતિ અધર્મવશાત્ રજસ્સ્વભાવનો, તૃતીયપ્રતિ અવિધવશાત્ તમસ્સ્વભાવનો આધિભાવ થાયછે તેથી તેમને અનુક્રમે દુઃખ અને મોહનાં વિજ્ઞાન થાયછે. મહાત્માને એ જ વિપ્રયમાં આત્મજ્ઞાનવશાત્ ઉપેક્ષાવિજ્ઞાન થાયછે. તેથી એ પક્ષમાં લેશ પણ દોષ નથી.

આપ્રમાણે સમાન વસ્તુમાં (વસ્તુ સમાન છે એ પ્રત્યભિજ્ઞાથી સિદ્ધ થાયછે) પણ ભિન્ન ભિન્ન વિજ્ઞાન થતાં હોવાથી ચિત્ત અને વિપ્રયતો ભેદ છે એટલું જ નહિ પણ જો બનેતો અભેદ લક્ષ્યએ તો એક જ વસ્તુ વિપ્રય અને વિપ્રયી થવી ઘટતી નથી તેથી દોષ આવેછે. આ વિગેરે કારણથી પણ ચિત્તથી અતિરિક્ત બાહ્ય વસ્તુઓ છે એ સિદ્ધ થાયછે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી વિજ્ઞાનવાદીના મતનું સંક્ષેપમાં નિરાકરણ કરી જગદ્ગ્રૂપ ધર્મ તથા તેના મૂલ કારણરૂપ સત્ત્વાદિ ધર્મ-

નું અસ્તિત્વ પ્રતિપાદન કર્યું. તેથી પૂર્વ સૂત્રમાં જે પ્રતિપાદન કર્યું હતું કે એ સત્ત્વાદિ સત્ય છે તથા તેની અપેક્ષાથી જગત અસત્ય-અનિત્ય છે, એ વ્યવસ્થિત થયું. તથાપિ એ વાત સિદ્ધ થવા માટે એ સિદ્ધ થવું જોઈએ કે પદાર્થો તત્કાળ ઉત્પન્ન થતા નથી.જો પદાર્થો જ્યારે જોય થાય તે સમયે ઉત્પન્ન થતા હોય અને પછી તરત નષ્ટ થતા હોય તો સંપૂર્ણ જગત પુનઃ સ્વમૃતુદય થઈ જવાનું જેથી અસત્ય જ દેખાવું. ત્યાં એ પૂર્વ પક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે કે વિજ્ઞાનથી અતિરિક્ત બનત જગત ભલે હોય તથાપિ એ જગદૃશ્ય પદાર્થો જ્યારે જણાય છે ત્યારે જ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈપણ પદાર્થ છે કે નહિ એ નિશ્ચય કરવામાં તેનું જ્ઞાન જ પ્રમાણ છે. તેથી જ્યારે આપણે તે તે પદાર્થને જોઈએ છીએ ત્યારે તો તે પદાર્થનું અસ્તિત્વ માનવું ઘટે છે, તથાપિ જ્યારે એ પદાર્થ જોયરૂપ નથી તે વખતે એ પદાર્થ છે એમ માનવા કશું કારણ નથી. પણ ઉલટું જેમ સ્વપ્નના પદાર્થો ભોગ્યરૂપ હોવાથી જ્યારે સૂક્ષ્મ સંસ્કારોનો ભોગ મળવાનો સમય આવે છે ત્યારે તત્કાળ નવા ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી દૃશ્ય થતા નથી ત્યારે નાશ પામી ગયેલા હોય છે તેમ સ્થૂલ ભોગને આપવાને ઉત્પન્ન થતા જનમદ્જગતના પદાર્થો પણ આપણને જોય નહિ થાય તે સમયે નષ્ટ થઈ ગયેલા હોય છે. આપ્રમાણે આ પૂર્વ પક્ષથી જ્ઞાનની પૂર્વે અને ઉત્તર કાળે વિપયનો અભાવ છે એ પ્રાપ્ત થયું અને તેથી પરિણામે એ પ્રાપ્ત થયું કે કૈવલ્યનો આપણને અનુભવ થતો નથી માટે તે છે જ નહિ.

આ પ્રાપ્તિનો પરિહાર કરી સિદ્ધાન્ત સૂત્ર રચે છે કે

न चैकाक्षिसतन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्
॥ ૧૬ ॥ તત્પ્ર ૦ ૧

૧. આ સર્વ સૂત્રોમાં સૂત્રકારે જે ખંડન કર્યું છે તે વિજ્ઞાનવાદનું જ ખંડન છે, વિવર્તવાદનું નથી. કેમકે અત્ર પૂર્વ પક્ષરૂપે લીધેલાં મનો વેદાન્તના વિવર્તવાદનાં છે જ નહિ. તેમ જ જે પારમાર્થિક સત્ત્વ, વ્યાવહારિક સત્ત્વ વિગેરે વેદાન્તમાં લેવામાં આવે છે તે સંખંધી અત્ર કશું કહ્યું નથી, એથી ઉલટું જે સ્થાપન કર્યું છે તે વ્યાવહારિક સત્ત્વ જ કહ્યું છે. પારમાર્થિક સત્ત્વ સંખંધે અત્ર વિચાર જ નથી કેમકે તેની પ્રત્યભિજ્ઞા કરાવનાર કોઈ હેતુ અત્ર નથી અને વિજ્ઞાનવાદનું ખંડન તો વેદાન્તમાં પણ આવે છે તેથી આ સૂત્રોથી વેદાન્તના વિવર્તવાદનું ખંડન કરવા શાસ્ત્રકારે પ્રયાસ કર્યો છે એ માનવું એ માનનારનો અગમ્ય છે.

સૂત્રાર્થ:—આજી વસ્તુઓ એક ચિત્તને અધીન નથી પણ તેનાથી સ્વતંત્ર રીતે સ્થિત થયેલી હોય છે કારણ કે તે ચિત્તપ્રમાણુક બ્યારે તે હોતી નથી ત્યારે તેનું શું થાય છે-શું તે નષ્ટ થાય છે? નહિ જ. (૨. કારણ કે ચિત્તને અધીન વસ્તુ લક્ષ્યે તો બ્યારે તે ચિત્તરૂપ પ્રમાણથી સ્થિત હોય છે ત્યારે શું નષ્ટ થાય છે? નહિ જ.)

एकचित्त०-એ શંકાકાર વિજ્ઞાનવાદીના મતમાં કૃતિરૂપ વિજ્ઞાનથી અતિરિક્ત ચિત્ત નહિ હોવાથી ચિત્તનો અર્થ વિજ્ઞાન છે. તન્ત્ર એટલે અધીન. एक० એટલે એક ચિત્તને અધીન, અર્થાત્ તે ચિત્તથી જણાય ત્યારે હોય અને ન જણાય ત્યારે અસ્તિત્વથી સ્થિત થાય.

तदप्रमाणकम्-તદ્ એટલે તે વિજ્ઞાનરૂપ ચિત્ત જે વસ્તુના અસ્તિત્વમાં પ્રમાણરૂપ છે તે બ્યારે ન હોય ત્યારે.

किं स्यात्-તે વસ્તુનું શું થાય છે? તે વસ્તુ શું નષ્ટ-અસ્તિત્વરૂપ થાય છે.

આ સૂત્રના ઉત્તરાર્થનો અન્વય આપમાણે છે કે (યદા) તદપ્રમાણકં વસ્તુ (મયેત્) તદા (તદ્વસ્તુ) કિં સ્યાત્.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે વાદીએ જે શંકા કરી હતી કે વસ્તુના અસ્તિત્વમાં વિજ્ઞાનરૂપ ચિત્તમાત્ર પ્રમાણ હોવાથી વસ્તુ વિજ્ઞાનની સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે તે અયોગ્ય છે. કારણ કે જે ચિત્તથી જ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થતી હોય તો તે કાં અનેક ચિત્તથી ઉત્પન્ન થતી હોય વા એક ચિત્તથી. ત્યાં અનેક ચિત્તથી તો એ વસ્તુની ઉત્પત્તિ ઘટતી જ નથી કારણ કે જે જે વસ્તુઓ વિજ્ઞાનસમયે જ હોય છે અને પછી વિલક્ષ્ય બન્ય છે તે સર્વ પ્રાતિભાસિક વસ્તુઓ એક ચિત્તથી જ ઉત્પન્ન થનાર હોય છે. સ્વપ્નની અશ્વગબ્દિ વસ્તુઓમાં, તેમ જ શુદ્ધિમાં ઉત્પન્ન થનાર રજતવિગેરે સર્વ પ્રાતિભાસિક વસ્તુઓમાં ઉપરનો નિયમ દેખાય છે. તદ્નુસાર આજી બ્રહ્મજગતની વસ્તુઓ જે પ્રાતિભાસિક હોય એટલે વિજ્ઞાનની સાથે જ ઉત્પન્ન થનાર હોય અને પછી નષ્ટ થઈ જનાર હોય તો તે પ્રત્યેક ચિત્તથી ઉત્પન્ન થતી જોઈએ, અનેક ચિત્તથી ઉત્પન્ન થનાર હોય નહિ. તેમ જ જે બહુ ચિત્તથી ઉત્પન્ન થનાર વસ્તુ લક્ષ્યે તો તે વસ્તુ એક નહિ હોય કારણ કે કારણની વિલક્ષણતાથી કાર્યની વિલક્ષણતા થતી ઘટે છે. મુક્તિ અને દુઃખ એ જે વિલક્ષણ કારણોથી એક સમાન કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી પણ ઘટ અને દુઃખરૂપ વિલક્ષણ કાર્યોની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ નિયમપ્રમાણે અનેક ચિત્તો નંગનાથી એ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે ચિત્ત સર્વ ચિત્ત

ભિન્ન હોવાથી અર્થાત્ વિવક્ષણ્ય હોવાથી એક વસ્તુની ઉત્પત્તિ કરી શકે નહિ. દણ્ડચક્રાદિ કારણો પરસ્પર અંગાંગિભાવસંબંધથી જોડાય છે ત્યારે જ એક ઘટરૂપ વસ્તુની ઉત્પત્તિ કરી શકે છે. પણ આ ભિન્ન ભિન્ન ચિત્તોમાં અંગાંગિભાવસંબંધ માનવા કશું પ્રમાણ નથી, એટલુંજ નહિ પણ તેમાં કશું નિયામક પણ નથી. તેથી એ નક્કી થાય છે કે અનેક ચિત્તોથી એક વસ્તુની ઉત્પત્તિ ન થાય. જો અનેક વિવક્ષણ્ય સ્વભાવવાળાં સ્વતંત્ર કારણો મળી એક જ વસ્તુની ઉત્પત્તિ કરતાં હોય તો પછી વિવિધ સ્વભાવવાળા જગતની ઉત્પત્તિ થવી ઘટતી જ નથી પણ આખું જગત એકરૂપ જ હોવું ઘટે છે. આનિર્ગેર કારણોથી એ તો સર્વથા સિદ્ધ થાય છે કે અનેક ચિત્તોથી એક વસ્તુની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ. તેથી હવે બીજો પક્ષ રહ્યો કે એક ચિત્તથી વસ્તુની ઉત્પત્તિ થાય છે. એના ઉત્તરરૂપે આ સૂત્ર છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે વસ્તુ વિજ્ઞાનથી ભિન્ન છે એટલું જ નહિ પણ (ચ) એક ચિત્તને અધીન પણ એની ઉત્પત્તિ નથી. કારણ કે ધારો કે ઘટરૂપ એક વસ્તુ ચૈતન્ય ચિત્તથી ઉત્પન્ન થઈ છે તથા તેને અધીન છે. તો પછી જ્યારે ચૈતન્ય ચિત્ત પરિવર્તનમાં જાય ત્યારે ઘટરૂપ વસ્તુ ચિત્તરૂપ પ્રમાણવિનાની હરવાની તેથી એ વસ્તુનો તે સમયે નાશ થવો જોઈએ. હવે નાશ થાય છે તો એ વસ્તુનો શેમાં નાશ થાય છે એ અવશ્ય કહેવું જોઈએ. એના ઉત્તર એ મળે છે કે (૧) કાં તો ચિત્તરૂપ વિજ્ઞાનમાં એનો નાશ થાય કે (૨) કાં તો મૃત્તિકામાં નાશ થાય. ત્યાં જો વિજ્ઞાનમાં જ નાશ થતો હોય તો એ વસ્તુનું વિજ્ઞાન જ ઉપાદાન કારણ હવે અર્થાત્ વિજ્ઞાનથી અતિરિક્ત વસ્તુઓ ન હરી. આ રીતે એ કોટિથી તો વિજ્ઞાનનાદની પ્રસક્તિ થઈ, અને એનું તો પૂર્વે નિસકરણ થઈ ગયું છે તથા એ વાદીપ્રતિવાદી બંનેના અહ્યુપગમથી વિરોધી છે કારણ કે વાદી પે પણ વસ્તુનું વિજ્ઞાનથી ભિન્ન સ્વરૂપ અંગીકાર કરીને જ ચિત્તને અધીન વસ્તુ છે એ શંકા કરી છે. હવે જો મૃત્તિકામાં એ ઘટનો નાશ થતો હોય એમ લગ્યે તો પછી મૃત્તિકાથી જ એ ઘટની ઉત્પત્તિ થવાની તેથી એ ઘટનું કારણ મૃત્તિકા હરવાની અને એટલાથી જ કાર્યની ઉત્પત્તિનો નિર્વાહ થવાનો, તો પછી વિજ્ઞાનને ઘણું કારણ માનવામાં સ્પષ્ટ રીતે ઔરવ છે. તેથી બંને રીતે એ વસ્તુનું શું થાય છે એ વાત વાદીના મતપ્રમાણે ઉપપત્તિથી રહિત હશે છે.

વળી દૃષ્ટિસૃષ્ટિવાદ વાદીના મતનો લઘ્યો તો કોઈ પણ

અનુમાનજ થતું નથી અર્થાત્ અનુમાનથી કરતા સર્વ વ્યવહાર અયોગ્ય હરેછે. ધારો કે એક ચૈત્ર નામના માણસે એક ગ્રામમાં પોતાના મિત્રને જોયો એ મતપ્રમાણે એ ગ્રામ તથા મિત્ર તે જ ક્ષણે ઉત્પન્ન થયાં અને પછી દૃષ્ટિગોચર જે ક્ષણે ન થયાં તે ક્ષણે વિવ્રલ ગયાં તેથી પછી ચૈત્રની એ મિત્રઉપર પત્ર લખવાની પ્રવૃત્તિ ન થવાની કારણ કે પત્ર લખતી વખતે એ ગ્રામ તથા મિત્ર દૃષ્ટિગોચર નહિ હોવાથી વાદીન મતપ્રમાણે છે જ નહિ. છતાં હાલ અબ્યુપગમ કરીએ કે ગમે તે કારણથી એ પત્ર લખવા પ્રવૃત્તિ થઈ તથાપિ ટપાલ વહેંચનાર માણસને કે જેનું ચિત્ત એ ચૈત્રના ચિત્તથી ભિન્ન છે તેને એ ગ્રામ તથા મિત્ર પુનઃ દૃષ્ટિગોચર થશે અર્થાત્ ઉત્પન્ન થશે એ બાણવા ચૈત્રને કશું સાધન ન હોવાથી પોતાના મિત્રને એ પત્ર પહોંચશે એ પણ એ બાણી શકે એમ નથી તો પછી પ્રચુરારની આશા પણ તેને થવી ન જોઈએ. એટલુંજ નહિ પણ બંને ચિત્તના વિજ્ઞાનથી જ વસ્તુ ઉત્પન્ન થતી હોય તો પછી ઘેર બેઠાં જ સર્વ જગત્સતી ઉપત્તબ્ધ થતી જોઈએ. મુસાફરી નિરર્થક છે. તેમ જ એ વાદીને જ્યારે અત્યંત બાન હોય ત્યારે મુખનું તથા ઉદરનું બાન નથી તેથી આ અન્ન હું પેટમાં જરા સાઈ મુખમાં મુકું છું એ પ્રકારનું પણ બાન ન થતું જોઈએ. તેમ જ એ મતપ્રમાણે તો જે સમયે ઉદર હોય તે સમયે પૃષ્ઠ નહિ હોય, છાતી ન હોય, પગ ન હોય, અને એ સર્વને અતીત જ ઉદરનું ઉદરત્વ હોવાથી તે સમયે ઉદર છે એ પણ ન થયે. તેથી સર્વથા એ મત દૂષિત છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રાથી વિજ્ઞાનવાદ તથા દૃષ્ટિસૃષ્ટિવાદ દૂષિત ક્યો તેથી એ સિદ્ધ થયું કે ચિત્ત એક વસ્તુ છે તથા એ ચિત્તથી ભિન્ન તથા એ ચિત્તથી સ્વતંત્ર સત્તાવાળી જાણ જગત્સતી વસ્તુઓ છે, એટલે ચિત્ત અને જગત્સતી વિવેક સિદ્ધ થયો. આ રીતે ૧૩ મા સૂત્રથી તે ૧૬ મા સૂત્રસુધીમાં નિલનો અનિલથી અને ચિત્તનો જાણ વસ્તુથી વિવેક સિદ્ધ ક્યો તેથી એ સિદ્ધ થયું કે ચિત્ત તથા જાણ વસ્તુઓ સર્વ પ્રકૃતિની અપેક્ષાથી અનિત્ય છે તથા ચિત્તથી જાણ વસ્તુઓ ભિન્ન છે. હવે વિવેકખ્યાતિનો જે પ્રધાન વિષય ચિત્ત અને પુરુષનો ભેદ તે પ્રતિપાદન કરવાનો છે. એ પ્રતિપાદન માટે જ અલિંગુધી કહેલો વિવેક જરૂરનો હતો તે પ્રતિપાદન ક્યો છે. જ્યાંસુધી કાર્યથી કારણ ભિન્ન છે અર્થાત્ સ્થિર છે એ ન સિદ્ધ થયું હોય ત્યાંસુધી વૃત્તિના કારણરૂપ ચિત્ત સ્થિર છે એ ન સિદ્ધ થઈ શકે, અને જ્યાંસુધી ચિત્ત સ્થિર સિદ્ધ ન થાય ત્યાંસુધી

ચિત્તને વિષયો ક્રોધ સમયે જ્ઞાત અને ક્રોધ સમયે અજ્ઞાત હોય છે, એ પુરુષથી વૈધર્મ્ય સિદ્ધ કરી આપનાર ચિત્તના ધર્મની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ, તેમ જ એ સિદ્ધિ ચિત્તથી વિષયો ભિન્ન છે એ ન સિદ્ધ થયું હોય ત્યાંસુધી થાય નહિ તેથી અત્યારસુધીનાં સૂત્રોમાં ચિત્તની સ્થિરતા તથા આજી વસ્તુની ભિન્નતા નિત્યાનિત્યના વિવેકથી તથા વિજ્ઞાનવદ્વાદિને દૂષિત કરવાથી સિદ્ધ કરી. હવે ચિત્ત અને પુરુષનો ભેદ પ્રતિપાદન થઈ શકે એમ હોવાથી તે હવે કરે છે.

ત્યાં આ સૂત્રોથી વિજ્ઞાનવાદ અને દૃષ્ટિસૃષ્ટિવાદ દૂષિત થવાથી હવે એ લોકો યોગમતમાં દૂષણ આપવા કહે છે કે જો ચિત્તને વિષ્ણુ માનીએ તો એ ચિત્તને સદા સર્વ વિષયોનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. પણ તેમ તો છે નહિ. તેથી યોગમત પણ અસંગત છે. એ આક્ષેપનો પરિહાર કરવા સૂત્રકાર કહે છે કે

તદુપરાગાપેક્ષિત્વાદસ્ય વસ્તુ જ્ઞાતાજ્ઞાતમ્ ॥૧૭॥

સૂત્રાર્થ:—કાલભેદથી ચિત્તને ક્રોધ પદાર્થ જ્ઞાત અને ક્રોધ અજ્ઞાત હોય છે કારણ કે પદાર્થોના જ્ઞાનમાટે ચિત્ત અર્થાધારતારૂપ પરિણામની અપેક્ષા રાખે છે.

તદુપરાગમ્—એટલે તે વસ્તુના ઉપરાગની અપેક્ષા રાખનાર (ચિત્ત) હોવાથી, એટલે તે વસ્તુઆધાર પરિણામ ચિત્તનો થવો જરૂરનો હોવાથી.

અસ્ય—ચિત્તની.

જ્ઞાતામ્—ક્રોધ વખતે જ્ઞાત અને ક્રોધ વખતે અજ્ઞાત હોય છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે યદ્યપિ ચિત્ત વિષ્ણુ છે તથાપિ ચિત્તનો અને વસ્તુનો સામાન્યસંયોગ જ્ઞાનનું કારણ નથી. પણ ચિત્ત જ્યારે સ્વસ્વરૂપે સ્થિતિ પામેલું હોય છે અને તેની વૃત્તિ સ્ફુરી તે તે વસ્તુઆધાર પરિણામને પામે છે ત્યારે જ ચિત્તને તે તે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. આમ હોવાથી પ્રત્યક્ષસમયે તથા ભોક્ષસમયે ચિત્ત પોતાના કારણમાં લય પામેલું હોય છે તેથી સ્વસ્વરૂપે વિઘ્નજ્ઞાન હોતું નથી તેથી એને વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી. તેમ જ અન્ય સમયે જ્યારે ચિત્ત સ્વસ્વરૂપે સ્થિતિ પામેલું હોય છે ત્યારે પણ વૃત્તિ જો અર્થાધાર પરિણામને પામેલી હોતી નથી તો તે પદાર્થ ચિત્તને અજ્ઞાત રહે છે. લોહચુંગકસમાન વિષયો ક્રિયાથી રહિત છે અને ચિત્ત લોહસદૃશ છે, અર્થાત્ ક્રિયાવાળું છે. તેથી જેમ લોહચુંગક લોહને આકર્ષે છે તેમ વિષયો પણ ચિત્તને આકર્ષી આંચલ્યવાળું કરે છે. ત્યાં જે વિષય પોતાતરફ ચિત્તને આકર્ષી ચિત્તવૃત્તિને પોતારૂપ કરી દે છે તે વિષય

જ્ઞાત થાય છે અને અન્ય અજ્ઞાત રહે છે.

આહિં એ શંકા થશે કે આ પ્રમાણે ચિત્તનો અર્થાકારતાપરિણામ જે જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાન ચિત્તનો ધર્મ થાય. પણ એ શંકા યોગ્ય નથી. કારણ કે જ્ઞાન તો ખરું જેતાં ચિત્તશક્તિ પુરુષરૂપ છે અર્થાત્ દ્રવ્યરૂપ છે. તથાપિ તમાયઃપિંડવત્ અબેદ બ્રમથી ચિત્તનો જ્ઞાન કહેવાય છે. ચિત્ત સત્ત્વનું પ્રધાનપણે કાર્ય હોવાથી સ્વચ્છ અને તેથી જ્ઞાનરૂપ પુરુષનું પ્રતિબિંબ બદલાય કરે છે. એ પ્રતિબિંબથી પોતે વસ્તુતઃ બહુ છતાં ચેતનવત્ થયેલું ભાસે છે. અને એમ થવાથી એવી વૃત્તિઓ જ્ઞાનસદૃશ ભાસે છે. તેથી સર્વ યોગ્ય જ છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી કહ્યું કે ચિત્ત પરિણામી છે અને તેથી પ્રસંગે એક વિષય-જેના ઉપરાગને એ ચિત્ત પામે છે તે જ્ઞાત થાય છે અને અન્ય અજ્ઞાત રહે છે. ત્યાં એ શંકા થાય છે કે જ્યારે ચિત્તને એક પ્રસંગે જ્ઞાન થાય છે અને અન્ય પ્રસંગે થતું નથી ત્યારે ખરું જેતાં તો એ જ્ઞાન દ્રષ્ટાને જ થાય છે અને દ્રષ્ટા તો પુરુષ છે તેથી પુરુષને કોઈ પ્રસંગે કોઈ વિષયનું જ્ઞાન થાય છે અને અન્ય પ્રસંગે નથી થતું. આમ હોવાથી જેમ ચિત્ત પરિણામી હરે છે તેમ પુરુષ પણ પ્રસંગે જ્ઞાનવાળો અને પ્રસંગે જ્ઞાનનિનાનો હોવાથી પરિણામી હરવાનો. આનો ઉત્તર આપવા સૂત્રકાર કહે છે કે

સદાજ્ઞાતાશ્ચિત્તવૃત્તયસ્તત્પ્રભોઃ પુરુષસ્યાપરિણામિત્વાન્૥૧૮॥

સૂત્રાર્થ:-ચિત્તની વૃત્તિઓ હમેશાં જ્ઞાત જ છે કારણ કે તેનો જ્ઞાતી પુરુષ અપરિણામી તત્ત્વ છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે આજ વિષયો સાક્ષાત્ રીતે પુરુષનાં જન્ય નથી, પણ એ વિષયો જ્યારે ચિત્તમાં આશ્રદ થાય છે ત્યારે જ પુરુષના વિષયરૂપ થાય છે. સ્વયંપ્રકાશ પુરુષના વિષયો તો માત્ર ચિત્તવૃત્તિ છે; એટલે કે શાન્ત, ધોર અને મૂઢ એ ત્રણે પ્રકારની ચિત્તની વૃત્તિઓ અથવા અન્ય રીતે કહીએ તો ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત અને એકાગ્ર ચિત્તની પ્રમાણાદિ સર્વ વૃત્તિઓ પુરુષનો વિષય છે અને એ વૃત્તિઓશિવાય અન્ય કોઈ પદાર્થ પુરુષનો સાક્ષાત્ વિષય નથી. એ વૃત્તિઓ તો જ્યારે જ્યારે વિવિધમાન હોય છે ત્યારે પુરુષથી ભાસ્ય થાય જ છે. કારણ કે પુરુષ અપરિણામી કૂટસ્થ નિત્ય તત્ત્વ છે. જેમ વિષયને ભાસ્ય કરવા ચિત્તને તદ્વાકાર પરિણામને પામવાની જરૂર પડે છે તેમ પુરુષને જે ચિત્તાકાર પરિણામ પામવાની જરૂર હોત તો જ્યારે જ્યારે એવો પરિણામ થાત ત્યારે એ ચિત્તવૃત્તિનું જ્ઞાન થાત અને અન્ય પ્રસંગે ન થાત. પણ તેમ તો છે નહિ. પુરુષ પરિણામી તત્ત્વ નથી તેથી એ તો સદા સર્વદા ચિત્તવૃત્તિ-

ઓને ભાસ્ય કરે છે. જે ચિત્તવૃત્તિઓ કદાપિ અજ્ઞાત રહેતી હોય અર્થાત્ પુરુષને એ વૃત્તિને જ્ઞાત કરવા પરિણામ પામવાની જરૂર રહેતી હોય, તોપછી 'મને આ ક્ષણે સુખ છે કે નહિ, દુઃખ થાય છે કે નહિ' વિગેરે સંશય થાત, કારણકે ચિત્તની સુખાત્મક વૃત્તિ ઉદય થઈ છે તથાપિ પુરુષથી ભાસ્ય ન થઈ હોય ત્યારે નથી એમ તો કહેવાય જ નહિ, તેમ છે એમ કહેવામાં કશું પ્રમાણ નથી તેથી સંશય થવો જન્ય એ. આથી એ થયું કે જેમ બાહ્ય વિષયોના જ્ઞાનના અભાવે તે તે વિષયો છે કે નહિ એમ સંશય થાય છે તેમ ચિત્તવૃત્તિમાં પણ સંશય થવો પ્રાપ્ત થાય. તેમ જ અનુપપન્નધિપ્રમાણ પણ વ્યર્થ રહે. કારણ કે પછી ભૂતક્રમાં ઘટનું જ્ઞાન ન થવાથી ઘટ નથી એમ નહિ કહેવાય. કેમકે ઘટ ત્યાં હોય, વૃત્તિ તદ્વાકાર પરિણામને પામી હોય તથાપિ તે પુરુષથી ભાસ્ય ન થઈ હોય તેથી કદાપિ અજ્ઞાત હોય એ પ્રથમ સંશય થવાનો. તેથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે પુરુષને સર્વદા ચિત્તવૃત્તિઓ જ્ઞાત જ હોય છે અને એ સદાજ્ઞાતવિષયત્વ પુરુષ અપરિણામી છે એ સિદ્ધ કરી આપે છે અર્થાત્ સદાજ્ઞાતવિષયત્વ પ્રતિ અપરિણામિત્વ કારક હેતુ છે અને તેથી સદાજ્ઞાતવિષયત્વ એ પુરુષના અપરિણામિત્વનો જ્ઞાનકારક હેતુ છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી પુરુષનું અપરિણામિત્વ તથા સદાજ્ઞાતવિષયત્વ સિદ્ધ કર્યું, અર્થાત્ આ એ સૂત્રોથી ચિત્ત અને પુરુષનું વૈધર્મ્ય પ્રતિપાદન કર્યું તેથી અનેતો વિવેક પણ પ્રતિપાદન થયો. તથા આ સૂત્રમાં વિષયાકારવૃત્તિ જે સાધારણરીતે જ્ઞાનશબ્દથી ઓળખાય છે તે ચિત્તનો ધર્મ છે એ પ્રતિપાદન કર્યું તેથી અર્થાત્ અજ્ઞાનવા અવિદ્યા પણ ચિત્તનો ધર્મ છે એ, અને અજ્ઞાન ચિત્તનો ધર્મ હોવાથી અજ્ઞાનમૂલક સુખ, દુઃખ, મંત્રા, રાગ, દ્વેષવિગેરે સર્વ ચિત્તમાં જ રહેલાં છે એ પ્રતિપાદન થઈ જાય છે.

અહિં આ સૂત્રથી એ શંકા થાય છે કે આ સૂત્રોમાં ચિત્ત અને પુરુષ એ પદાર્થ માની તેનો ભેદ તથા તેના સ્વરૂપભેદથી જ્ઞાતાજ્ઞાતવિષયત્વ વિગેરેની વ્યવસ્થા કરી છે પણ એ એ પાંચો માનવા શી જરૂર છે ? જે સ્વયંપ્રકાશ પુરુષનું અસ્તિત્વ ન અંગીકાર કરી-એ અને માત્ર ચિત્તને સ્વયંપ્રકાશ માનીએ તોપણ આલે ચિત્ત સ્વયંપ્રકાશ લાગે તો એ સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી વૃત્તિનું સદા જ્ઞાન થવાનું, અલ્પ વિષયોનું કદાચિત્ થવાનું, અને જેમ અગ્નિ સમીપમાં આવેલા પદાર્થોને તથા પોતાને પણ પ્રકાશે છે તેમ ચિત્ત પોતાસમીપ આવેલા પદાર્થરૂપ વૃત્તિરૂપ વિષયોને પ્રકાશવાનું અને તેની સાથે પોતાને

પણ પ્રકાશવાનું. આમ બૌદ્ધ મતની મારફત ચિત્તને જ સ્વાભાસ માની-
એ તો પછી પુરુષની શું જરૂર છે ? આ શંકાનો હિતર આપવા તથા
પુરુષનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવા સૂત્રકાર કહે છે કે

ન તત્સ્વાભાસં દૃશ્યત્વાત્ ॥ ૧૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—ચિત્ત દૃશ્ય હોવાથી સ્વયંપ્રકાશ નથી.

સ્વાભાસ—સ્વયંપ્રકાશ, જેના જ્ઞાનમાટે અન્ય કોઈ પ્રકાશક પદાર્થ-
ની જરૂર નહિ હોય તે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે ચિત્ત સ્વયંપ્રકાશ નથી કારણ કે દૃશ્ય
છે. આપણે જોઈએ છીએ કે જે જે પદાર્થો દૃશ્ય હોય છે તેના જ્ઞા-
નમાટે અન્ય કોઈ પદાર્થની અપેક્ષા હોય જ છે. ઇન્દ્રિયો જાતે દૃશ્ય
છે તો એનું જ્ઞાન સ્વતઃ થતું નથી અર્થાત્ ઇન્દ્રિયો જાતે સ્વયંપ્રકાશ
નથી. ઘટપટાદિ પદાર્થો દૃશ્ય છે તેથી સ્વયંપ્રકાશ નથી. તેમ જ
અગ્નિ, સૂર્ય વિગેરે પદાર્થો પણ દૃશ્ય છે તેથી સ્વયંપ્રકાશ નથી.
યદ્યપિ અગ્નિ, સૂર્ય વિગેરે પદાર્થોનો શાસ્ત્રોમાં સ્વયંપ્રકાશના ઉદાહરણરૂપે
નિર્દેશ કર્યો છે પણ તે ભૌતિકપ્રકાશ અને જ્ઞાન એ બેનો અભેદ
ભ્રમ કર્યો છે એટલે જેમ સૂર્ય ઘટપટાદિ પદાર્થોને ભૌતિકપ્રકાશ આ-
પી તેજના વ્યાપારના પ્રતિષ્ઠાકરૂપ તમસૂને દૂર કરે છે તેમ જ તે
જિવાત્માથી પણ એ તમસૂનો અભાવ કરે છે. તથાપિ એટલાથી
કેમ એવું વાત્સલ્ય નથી કે સુષોદ્ધિના જ્ઞાનમાટે અન્ય પદાર્થની જરૂર
નથી. તેથી જ્યાં જ્યાં દૃશ્યત્વ હોય છે ત્યાં ત્યાં સ્વયંપ્રકાશત્વનો અભાવ
હોય છે એ નિયમના વિરોધી અગ્નિસૂર્યાદિ પદાર્થો પણ નથી. તેથી
એ શિદ્ધ થાય છે કે જે પદાર્થ દૃશ્ય હોય છે તે સ્વયંપ્રકાશ હોતો
નથી. તેથી ચિત્ત જે જડ અને દૃશ્ય છે તે સ્વયંપ્રકાશ હોવું ઘટે નહિ.
ચિત્તનું સર્વને જ્ઞાન થાય છે અને તેથી માફ ચિત્ત શાંત છે, આનંદમાં છે,
વિક્ષિપ્ત છે. ઝ્ઞાનિમાં છે, સંકુચિત છે વિગેરે વ્યવહાર થતો જણા-
વ્યો. તેથી ચિત્ત દૃશ્ય છે એ સર્વથા શિદ્ધ છે અને દૃશ્ય હોવાથી સ્વયંપ્ર-
કાશ નથી એ પણ શિદ્ધ થાય છે. તેથી ચિત્તના પ્રકાશમાટે પુરુષનું
અસ્તિત્વ અંગીકાર કરવું ઘટે છે.

આપ્રમાણે જે વિજ્ઞાનવાદીઓ ચિત્તને સ્વયંપ્રકાશ માને છે તે-
ના મતમાં એક દૂષણ એ આપ્યું કે જો ચિત્ત સ્વયંપ્રકાશ હોય તો તે
દૃશ્ય હોય નહિ. હવે એ જ મતમાં અન્ય દૂષણ આપવા કહે છે કે

एकसमये चोभयानवधारणम् ॥ ૨૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—વિજ્ઞાનવાદીના મતપ્રમાણે એકે કાળે ચિત્ત અને વિ-
ષયનો અનુભવ ન થવો જોઈએ.

ઉભય૦-ઉભય એટલે ચિત્ત અને તેના વિષયો જે ચૈત્ય કહેવાય છે તે. એ ચિત્ત અને ચૈત્ય બંનેનું અવધારણ નામ જ્ઞાન તે ન થવું જોઈએ.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે વિજ્ઞાનવાદીના મતમાં સંપૂર્ણ પદાર્થ ક્ષણિક છે એટલે વિજ્ઞાનરૂપ ચિત્ત તથા તેના વિષયો સર્વ ક્ષણમાત્ર અસ્તિત્વમાં રહેનાર છે અને ક્ષણ પછી એ સર્વ પદાર્થો નષ્ટ થઈ જાય છે. તો એ મતમાં એકે ક્ષણે ચિત્ત અને તેના વિષય એ બંનેનો અનુભવ ન થવો જોઈએ. આપણને એવું સ્મરણ થાય છે કે મેં ઘટ જાણ્યો હતો. એનો અર્થ એ છે કે પૂર્વે હું ઘટવિષયક જ્ઞાન ધાળો હતો. એ સ્મરણમાં ઘટ અને તદ્વિષયક જ્ઞાન એ બંને વિષય છે. સ્મૃતિ અનુભવમૂલક હોય છે. તેથી એ સ્મરણ થવામાટે પૂર્વે ઘટ અને ઘટજ્ઞાન બંનેનો સાથે અનુભવ થવો જોઈએ. તેમ જ હું ઘટને જોઈશું અર્થાત્ ઘટવિષયક જ્ઞાનવાળો હું છું એ પ્રકારે અનુભવ થતો પણ દેખાય છે. એ વિજ્ઞાનરૂપ ચિત્ત અને ઘટરૂપ ચૈત્યનો સાથે થતો અનુભવ વિજ્ઞાનવાદીના અભિપ્રાયે અયુક્ત છે. કારણ કે ચિત્ત જે ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે જ ક્ષણમાં ચિત્ત અને ઘટ એ બંને બિન બિન્ન પદાર્થની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે તે બેવાનું છે. ત્યાં એ રીતે લઈ લેાય છે-(૧) કાં તો ચિત્ત જ જન્ય તે ઉભયરૂપ લઈએ એટલે અર્થ ચિત્તથી ઉત્પન્ન થતો લઈએ અથવા તો (૨) ચિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ ન લઈએ પણ બંને સમકાલિક છે એમ લઈએ. ત્યાં પ્રથમ પક્ષ યુક્ત નથી કારણ કે વિજ્ઞાનતાદ્વિપ્રમાણે ચિત્ત અને અર્થ બંને ક્ષણિક હોવાથી ચિત્તથી જે ક્ષણે અર્થની ઉત્પત્તિ થવાની તે ક્ષણે ચિત્ત નષ્ટ થવાનું અને તેથી અર્થાનુભવસમયે ચિત્ત અસ્તિ હોવાથી તેનું ગ્રહણ થવાનું નહિ. તેમ જ બીજો પક્ષ અયુક્ત છે કારણ કે બંને સમકાલિક લઈએ તથાપિ ચિત્ત અને અર્થનું જ્ઞાન નહિ થાય, કેમકે એ મત પ્રમાણે કોઈ પણ પદાર્થનો ઉત્પત્તિથી અતિરિક્ત વ્યાપાર માન્યો જ નથી. ત્યાં કહ્યું છે કે ભૂતિર્થેષાં ક્રિયા સૈવ કારકં સૈવ ચોચ્યતે એ સર્વ પદાર્થોની ઉત્પત્તિથી અતિરિક્ત ક્રિયા તથા કારક કોઈ જ નથી. તેથી ચિત્ત ઉત્પન્ન થયું એટલે પછી પોતાને ગ્રહણ થવાની ક્રિયા એ ચિત્તની થવાની નહિ. તેથી એ દ્વિતીય પક્ષપ્રમાણે પણ ચિત્ત અને ચૈત્યનો અનુભવ થવો અસંભવ છે. તેથી બંને રીતે એ મત દૂષિત છે અને તેથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે સાક્ષી જે દ્રશ્ય તેનાથી જ એ ઉભયનો અનુભવ થાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રોથી ચિત્ત સ્વાભાસ નથી એ સિદ્ધ કરી

અર્થાત્ પુરુષનું અસ્તિત્વ તથા અપરિણામિત્વ સ્થાપિત કર્યું. તથાપિ ત્યાં એ શંકા આવે છે કે યદ્યપિ ચિત્ત સ્વાભાસ નહિ હોય તથાપિ એટલાથી પુરુષનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય નહિ. કારણ કે એક ચિત્ત જે ક્ષણિક છે તે નષ્ટ થાય છે અને તેથી એ ચિત્તને પોતાનો અનુભવ ભલે ન થાય તથાપિ દ્વિતીય ચિત્ત જે ઉત્પન્ન થાય છે તે ચિત્તથી એ ચિત્તનું ઇડણુ થઈ શકે એમ છે તો પછી સાક્ષી પુરુષની શું જરૂર છે. અર્થાત્ સ્વાભાસનો અર્થ એવો ન લેવો કે પોતાના જ્ઞાનમાટે અન્ય કોઈની અપેક્ષા ન હોય તે સ્વાભાસ, પણ માત્ર એટલો જ કે પોતાના સંતાન (પ્રવાહ)થી જે ગ્રાહ્ય થાય તે સ્વાભાસ. એ અર્થમાં ચિત્ત સ્વાભાસ લઈ શકાય. કારણ કે હિતરોત્તર ચિત્તથી પૂર્વપૂર્વ ચિત્તનું ઇડણુ થઈ શકે છે. તેથી પુરુષની આવશ્યકતા નથી. એના ઉત્તર આપવા સૂત્રકાર કહે છે કે

ચિત્તાન્તરદૃશ્યે બુદ્ધિબુદ્ધેરતિપ્રસંગઃ સ્મૃતિસંકરચ્છ ॥૨૧॥

સૂત્રાર્થઃ—એક ચિત્તરૂપ વિજ્ઞાન અન્ય ચિત્તરૂપ વિજ્ઞાનથી દૃશ્ય થાય છે એમ અંગીકાર કરીએ તો જ્ઞાનનું જ્ઞાન, તેનું જ્ઞાન એમ અનવસ્થા આવે અને સ્મૃતિનો સંકર થઈ જાય.

ચિત્તાન્—એ વિજ્ઞાનવાદીના મતમાં વૃત્તિરૂપ વિજ્ઞાનથી અતિરિક્ત સ્થિત ચિત્ત કોઈ માન્યું નથી તેથી ચિત્ત એટલે વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન. એનું એક જ્ઞાન અન્ય જ્ઞાનથી દૃશ્ય થાય છે એમ માનીએ તો.

બુદ્ધિ—બુદ્ધિ એટલે જ્ઞાન એ જ્ઞાનના જ્ઞાનની અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપ ચિત્તપ્રત્યાહતી.

અતિપ્રસંગઃ—એટલે અનવસ્થા આવે.

સ્મૃતિસંકરઃ—એટલે સ્મરણનું મિથ્યાણુ થઈ જાય.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જે વાદી કહે છે તેમ એક ચિત્તરૂપ જ્ઞાનના પ્રકાશમાટે અન્ય ચિત્ત માનીએ તો અનવસ્થારૂપ હોય આવે છે. કારણ કે પ્રથમ ધટ્ટાદિઆકારવાળું જે ચિત્ત હોય તે ચિત્તનું જ્ઞાન થવામાટે અન્ય ચિત્ત (દ્વિતીય) જરૂરનું છે. એ દ્વિતીય ચિત્ત પણ પ્રથમ ચિત્તની માફક સ્વયંપ્રકાશ નહિ હોવાથી એના જ્ઞાનમાટે તૃતીય ચિત્ત જોઈએ. એ તૃતીયના જ્ઞાનમાટે ચતુર્થ, ચતુર્થના જ્ઞાનમાટે પંચમ એમ ચિત્તોનું આનંત્ય જ્ઞાનનું જોઈએ. તેથી પણ અંતે કોઈ સ્વયંપ્રકાશ ચિત્ત સિદ્ધ થવાનું નહિ તેથી એક વસ્તુના જ્ઞાનમાટે અનંત ચિત્ત આવશ્યક હોવાથી અને પ્રત્યેક ચિત્ત ક્ષણમાત્ર રહેનાર હોવાથી તે વસ્તુના જ્ઞાનમાટે અનંત ક્ષણ, અનંત માસ, અનંત વર્ષ જોઈએ, અર્થાત્ એક જ્ઞાન થઈ જ ન શકે, તેથી ચિત્તના

આનંત્યરૂપ અનવસ્થા કેવળ દોષરૂપ જ છે.

અહિં એ કહેવું યોગ્ય નથી કે ‘અનંત ચિત્ત માનવાની જરૂર નથી કારણ કે જ્યાંથી ઘટાકાર ચિત્તનું જ્ઞાન અન્ય (દ્વિતીય) ચિત્તને થયું એટલે ઘટરૂપ અર્થનું જ્ઞાન થઈ ગયું. અને જ્યારે એ દ્વિતીય ચિત્તનું જ્ઞાન અન્ય તૃતીય ચિત્તને થયું એટલે ઘટજ્ઞાનનું પણ જ્ઞાન થઈ ગયું. તાત્પર્ય એ કે એપ્રમાણે અનંત ચિત્તસુધી જવા જરૂર જ નથી. એ ત્રણ ચિત્તોસુધી જવાથી કાર્ય સરે છે.’ આમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે જ્યાંસુધી આહકનો નિર્ણય ન થાય ત્યાંસુધી આહ્યનો નિર્ણય ન જ થવાનો, એટલે તૃતીય ચિત્તનું જ્યાંસુધી જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી દ્વિતીય ચિત્તનું જ્ઞાન જ ન હોય અને દ્વિતીયનું જ્યારે જ્ઞાન નહિ હોય ત્યારે આહકના અજ્ઞાને આહ્યરૂપ પ્રથમ ચિત્તનું અને તેથી અર્થનું પણ જ્ઞાન નજ હોય; તેથી અનવસ્થા અવશ્યજ આવવાની, એટલું જ નહિ પણ આહકના અભાવે ચિત્ત છે એમ પણ ન કહેવાય. વૃત્તિરૂપ ચિત્તની અજ્ઞાતસત્તા માનીએ તો, એટલે તે હોય અને અજ્ઞાત રહે એમ માનીએ તો પછી પૂર્વ સુવતી વ્યાખ્યામાં કલાપ્રમાણે સંશય સદા રહે અને અનુપલબ્ધિપ્રમાણ અયુક્ત હરે. તેથી જ્ઞાન વા વૃત્તિરૂપ ચિત્ત હોય ને અજ્ઞાત રહે એ જ અસંભવ છે. એ નિયમથી પણ તૃતીય ચિત્ત હોય તો તેનું જ્ઞાન અવશ્ય થવાનું અને તેથી ચતુર્થ ચિત્ત અવશ્ય અંગીકાર કરવું જોઈએ. તે જ પ્રમાણે પાંચમું, છઠ્ઠું વિગેરે. આ રીતે પણ એક અર્થના જ્ઞાનમાટે અનંત ચિત્તની કલ્પના કરવી અવશ્યની છે તેથી અનવસ્થા સ્પષ્ટ છે એટલું જ નહિ પણ જ્યારે એક સાદી પુરુષથી નિર્વાહ થાય છે તો પછી અનંત ચિત્ત માનવામાં ગૌરવ તો વજ્રોપસમાન લાગે છે.

આ તો એક દોષ થયો. બીજો દોષ એ મતમાં એ આવે છે કે સ્મૃત્તિનો સંકર થઈ જાય છે. ત્યાં સ્મૃતિસંકર એ રીતે પ્રતિપાદન કરેલો દેખાય છે:—

(૧) જેવો અનુભવ હોય છે તેવી સ્મૃતિ થાય છે, એ નિયમથી ઘટજ્ઞાનવખતે ઘટજ્ઞાન, તે જ્ઞાનનું જ્ઞાન, તેનું જ્ઞાન એમ અનંત જાતોનું જ્ઞાન એ મતપ્રમાણે થયેલું હોવાથી સ્મૃતિવખતે પણ એ સર્વનું સ્ફુરણ થવું પ્રાપ્ત થાય. એ પ્રકારનું સ્મરણ તે સ્મૃતિસંકર છે. એ દોષરૂપ છે કારણ કે સ્મૃતિવખતે માત્ર તે તે અર્થની જ સ્મૃતિ થાય છે, કંઈ અનંત જ્ઞાનની સ્મૃતિ થતી અનુભવાતી નથી.

તેમ જ (૨) બીજી રીતે સ્મૃતિસંકર આપ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે. નીઝવિપપતા જ્ઞાનમાટે અનંત જ્ઞાનો થવાનાં એ તો ઉપરથી સિદ્ધ થયું છે.

ત્યાં એ પૂર્વે ધ્યેયા જ્ઞાનની સ્મૃતિના પૂર્વ ક્ષણે ધારે કે પીતવિપયક જ્ઞાન થયું તો એ પીતવિપયક જ્ઞાન, તેનું જ્ઞાન, તેનું જ્ઞાન, એમ એક પ્રવાહ ચાલવાનો. હવે ધારે કે પૂર્વની નીલવિપયક સ્મૃતિ થઈ તો એ પ્રવાહ પણ ચાલવાનો. તો એથી એ વિષયનું સાથે જ્ઞાન થવું પ્રાપ્ત થાય એ તો એક દોષ આવે છે અને બીજો તો એ કે એ પ્રવાહમાંથી કયી સ્મૃતિ અને કયો તે સમયનો અનુભવ એ પણ નિર્ણયન થવાનો અર્થાત્ બંને મિશ્રિત થઈ જવાનાં. આ દ્વિતીય દોષનું નામ સ્મૃતિસંકર છે.

આપનાણે આ સુત્રથી વિજ્ઞાનવાદીના મતમાં દૂષણ આપી સુત્રકારે એ મત સર્વથા દૂષિત છે એ સિદ્ધ કર્યું અને તેથી ચિત્તના જ્ઞાનભાટે સાક્ષી પુરુષ અવસ્ય માનવો જોઈએ—એ માન્યા વિના વિજ્ઞાનવાદીના મતથી નિર્વાહ થઈ શકે એમ નથી એ પ્રતિપાદન કર્યું. ત્યાં એ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે જે સાક્ષી પુરુષ માન્યો છે તે તો નિર્વિ-કાર, અપરિણામી તથા ક્રિયારહિત છે, તો એ ક્રિયારહિત તથા અપરિણામી પુરુષને ચિત્તસાથે ક્રિયાપૂર્વક સંબંધનો અભાવ જ હોવાનો તો પછી એ પુરુષ ચિત્તનો જ્ઞાતા તથા જોડતા કેવી રીતે થઈ શકે ? ન જ થાય. કારણ કે આપણે ચિત્તના સંબંધમાં જાણીએ છીએ કે જ્યારે ચિત્તમાં ક્રિયા થાય છે તથા તેથી ચિત્તનો વિષયસાથે સંબંધ થઈ અર્થાકારવૃત્તિ થાય છે ત્યારે ચિત્તને જ્ઞાન થાય છે. એ નિયમથી પુરુષને ચિત્તજ્ઞાન ક્યારે થાય કે જ્યારે પુરુષમાં ક્રિયા થાય તથા પુરુષ ચિત્તાકાર પરિણામને પામે ત્યારે—અર્થાત્ પુરુષ ક્રિયાવાળો તથા પરિણામી હોય ત્યારે. પણ તેમ તો છે નહિ. તો પછી એ પુરુષ ચિત્તનો જ્ઞાતા તથા જોડતા કેવી રીતે થઈ શકે ? આ સંકોચ ઉત્તર આપવા તથા ૧૮ માં સૂત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલા અર્થની ઉપપત્તિ કરવા સૂત્રકાર કહે છે કે

ચિત્તેરપ્રતિસંક્રમાયાસ્તદાકારતાપત્તૌ સ્વબુદ્ધિસંવેદનમ્ ॥૨૨॥

સૂત્રાર્થ:—અન્યત્ર ગમન કરવાપણાથી મહિત દૃક્ષકિત પુરુષ જ્યારે બુદ્ધિવૃત્તિના સદૃશ આકારને જાણે પામ્યો હોય એમ થઈ રહે છે ત્યારે એ બુદ્ધિવૃત્તિનું દ્રષ્ટાને જ્ઞાન થાય છે.

ચિત્તે:—એટલે ચિત્તિનું. ચિતિ શબ્દે કરી દૃક્ષકિત વા ચૈતન્ય-રૂપ પુરુષનું ગ્રહણ થાય છે.

અપ્રતિસંક્રમાયા:—પ્રતિસંક્રમ જેનો નથી તેવી ચિતિ તે અપ્રતિસંક્રમા. ઘટાદિજ્ઞાનભાટે ચિત્તની વૃત્તિનું અલિર્ ગમન થાય છે તે પ્રતિસંક્રમ વા પ્રતિસંક્રાન્તિ કહેવાય છે. એ પ્રકારનું કોઈના પ્રતિગ-

મન ન થવું તે અપ્રતિસંક્રમ છે.

તદાકારતાપત્તૌ—બુદ્ધિવૃત્તિના આકારને પામવાથી—જ્યારે પામે છે ત્યારે, ખરે જોતાં પુરુષ અપરિણામી હોવાથી બુદ્ધિવૃત્તિના અકારને એ પામતો જ નથી તથાપિ બુદ્ધિવૃત્તિમાં પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે. અને એ પ્રતિબિંબ જેમ કાષ્ઠમાં રહેલો અગ્નિ કાષ્ઠાકાર પ્રતીત થાય છે તેમ બુદ્ધિવૃત્તિથી અવચ્છિન્ન થવાથી બુદ્ધિવૃત્તિના સમાન આકારવાળું જાણે થયું હોય એવું પ્રતીત થાય છે. એ પ્રતિપાદન કરવા સૂત્રકારે આપત્તિ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો છે.

સ્વબુદ્ધિસંવેદનમ્—દ્રાણી જે બુદ્ધિવૃત્તિ વા ચિત્ત તેનું જ્ઞાન.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે પુરુષ તો પરિણામી તથા ક્રિયાવાળો નથી જ અને તેથી જેમ ચિત્ત અર્થાકાર પરિણામને પામે છે તેમ પુરુષનું ચિત્તપ્રતિ ગમન પણ થતું નથી. તેમ જ વાસ્તવિક રીતે પુરુષનો ચિત્તાકાર પરિણામ પણ થતો નથી. આમ છતાં ચિત્તનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે: ચિત્ત વા બુદ્ધિસત્ત્વ પ્રધાનપણે સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે તેથી ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ બદલુ કરવા સમર્થ છે. એમ હોવાથી ચિત્તિકૃત પુરુષનું એ ચિત્તમાં પ્રતિબિંબ પડે છે. એ ચૈતન્યના પ્રતિબિંબથી સ્વરૂપે અચેતન એવી જે બુદ્ધિ તે ચેતનવત્ થાય છે. ચૈતન્યનું બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબ પડતું એને શાસ્ત્રમાં ચિચ્છા-વોપત્તિ કહી વર્ણવે છે. આ રીતે બુદ્ધિ ચેતનવત્ થાય છે તેથી તે જ્ઞાતારૂપ થઈ રહે છે. તથાપિ અવિદ્યાદશામાં બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષનો વિવેક હોતો નથી તેથી એ જ્ઞાતૃત્વનો પુરુષમાં આરોપ થાય છે. એ જ પ્રમાણે ભોક્તૃત્વનો પણ પુરુષમાં આરોપ થાય છે. એ બુદ્ધિસન્વતી જે વૃત્તિઓ નીકળે છે તે વૃત્તિઓ પણ પુરુષપ્રતિબિંબવાળી હોવાથી ભાસે છે અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપ થાય છે. તાત્પર્ય એ કે પૂર્વે વૃત્તિસામ્યમિતરત્ર દત્ત્યાદિ સૂત્રોમાં પ્રતિપાદન કર્યોપ્રમાણે પુરુષના પ્રતિબિંબથી બુદ્ધિનું સંવેદન થાય છે. પુરુષનું બુદ્ધિ અને વૃત્તિમાં પ્રતિબિંબ પડે છે. એ પ્રતિબિંબ બુદ્ધિચત્ત્વચ્છિન્ન તથા વૃત્તવચ્છિન્ન પુરુષનું છે તેથી એ પ્રતિબિંબ બુદ્ધિ અને વૃત્તિના સમાન આકારવાળું પ્રતીત થાય છે, અને તેથી જ્ઞાન તથા ભોગ થાય છે.

અહિં એ કહેવું યોગ્ય નથી કે બુદ્ધિસત્ત્વ પુરુષકરતાં ઓછું સ્વચ્છ હોવાથી તથા પુરુષ વિભુ હોવાથી તેનું પ્રતિબિંબ નહિ પડી શકે. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે મલિન જળવિષે સ્વચ્છ સૂર્ય, તારાગણવિગેરેનું પ્રતિબિંબ પડે છે; તેમ જ વિભુ આકાશનું પણ નક્ષત્રસંહિત જલમાં પ્રતિબિંબ પડે છે. તેથી એવો કોઈ નિયમ નથી

કે પોતાથી અધિક ભવિન પદાર્થમાં પ્રતિબિંબ ન પડે વા મોટા પદાર્થનું નાનામાં પ્રતિબિંબ ન પડે. એટલું જ નહિ પણ બુદ્ધિસત્ત્વમાં જે પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે એમ કહ્યું છે તેનો અર્થ એવો નથી કે એ પ્રતિબિંબ ભૌતિક પદાર્થોના પ્રતિબિંબજેવું છે. એનો તો માત્ર એ જ અર્થ છે કે બુદ્ધિસત્ત્વમાં રહેલી જે ચિત્તશક્તિ તે પુરુષના સાંનિધ્યથી અભિવ્યક્તિને પામે છે, પુરુષમાં જે પ્રકાશની જ્ઞાનશક્તિ રહી છે તે જ્ઞાન શક્તિનો પુરુષના સાંનિધ્યથી બુદ્ધિસત્ત્વમાં આબિભાવ થાય છે.

આ પ્રમાણે આ સૂત્રથી ચિત્તનું જ્ઞાન અપરિણામી તથા નિષ્ક્રિય પુરુષને કેવી રીતે થાય છે એ પ્રતિપાદન કર્યું. હવે શબ્દાદિ અર્થનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે તથા ભોગ કેને થાય છે વિગેરે પ્રતિપાદન કરતા કહે છે કે

દ્રષ્ટૃદશ્યોપરક્ત ચિત્તં સર્વાર્થમ્ ॥૨૩॥

સૂત્રાર્થ:—દ્રષ્ટા પુરુષ તથા શબ્દાદિ દ્રશ્યથી ઉપરકત થયેલું ચિત્ત સર્વ પદાર્થોને વિષય કરે છે.

દ્રષ્ટૃઃ—દ્રષ્ટા એટલે ચેતનરૂપ પુરુષ અને દ્રશ્ય એટલે શબ્દાદિ અચેતન પદાર્થો. એ બેથી ઉપરકત થયેલું એટલે પુરુષના પ્રતિબિંબવાળું. દશ્યરૂપ શબ્દાદિ આકારે પરિણામ પામેલું. ચિત્તનો પુરુષથી ઉપરાગ થવો એ પુરુષના પ્રતિબિંબવાળા થવું તે છે; અને દશ્યથી ઉપરાગ થવો તે દશ્યનું વૃત્તિમાં આરૂઢ થવું અર્થાત્ વૃત્તિનો અર્થાકાર પરિણામ થવો એ છે.

સર્વાર્થમ્—એટલે સર્વ પદાર્થો છે અર્થ નામ વિષય જેના એવું.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ચિત્તને જ્યારે દ્રષ્ટા પુરુષ અને દશ્ય શબ્દાદિનો ઉપરાગ થાય છે ત્યારે ચિત્ત ચેતનાચેતન સર્વ પદાર્થોને વિષય કરે છે. ત્યાં દ્રષ્ટાના સાંનિધ્યથી ચિત્તની દૃક્શક્તિ અભિવ્યક્ત થાય છે. દૃક્શક્તિ વા જ્ઞાનશક્તિ એ પ્રકાશની છે: (૧) નિત્યોદિતા અને (૨) અભિવ્યંગ્યા. જે દૃક્શક્તિ પોતાના સ્વરૂપરૂપ છે તે નિત્યોદિતા છે અને જે અન્યના સંનિધાનથી જગરૂક થનાર છે તે અભિવ્યંગ્યા છે. નિત્યોદિતા ચિત્તિશક્તિ પુરુષરૂપ છે અને અભિવ્યંગ્યા ચિત્તિશક્તિ ચિત્તમાં છે. એ શક્તિ પુરુષના સંનિધાનથી જગરૂક થાય છે. તેથી જે સ્વરૂપે અચેતન છે તે ચેતનવત્ થઈ રહે છે. એ ચિત્તસત્ત્વમાં અભિવ્યક્ત થનાર પુરુષના પ્રતિબિંબરૂપ જે અભિવ્યંગ્યા ચિત્તિશક્તિ છે તે જ્યારે સુષ્પાદિ સારૂપ્યને પામે છે ત્યારે નિત્યોદિતા ચિત્તિશક્તિરૂપ પુરુષનો ભોગ કહેવાય છે. એ ભોગને ચિદ્રવજ્ઞાનના ભોગ વા પર ભોગ કહે છે અને સુષ્પાદિ પરિણામ તે

ચિત્તાવસાન વા અપર ભોગ કહેવાય છે. આ રીતે દ્રષ્ટાથી ઉપરકત થયેલું ચિત્ત પુરુષસાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ થાય છે. તથાપિ પુરુષનું પ્રતિબિંબ બદલણ કરવાનું સામર્થ્ય રત્નેગુણ તથા તમોગુણમાં છે નહિ, માત્ર સત્ત્વમાં છે તેથી પુરુષજ્ઞાન દૃઢ રીતે ક્યારે થાય છે કે જ્યારે સત્ત્વનો રજસુતમસુધો અભિભવ થતો નથી અર્થાત્ જ્યારે ત્રિગુણાત્મક ચિત્તમાં રજસ અને તમસૂના ધર્મો અત્યંત અસ્પષ્ટ થઈ જઈ સાત્ત્વિકધર્મ યાત્રનો ઉદય થાય છે અર્થાત્ ચિત્ત શુદ્ધસાત્ત્વિક થાય છે ત્યારે. ચિત્તની શુદ્ધસાત્ત્વિક દશા સમાધિમાં જ થાય છે. તેથી પુરુષનો દૃઢ અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર સમાધિમાં જ થાય છે. આથી એ થયું કે ચિત્ત દ્રષ્ટા પુરુષથી ઉપરકત થવાથી પુરુષને જાણવા સમર્થ છે અને જ્યારે શબ્દાદિ દૃશ્ય પદાર્થોથી ઉપરકત થાય છે ત્યારે પુરુષથી અતિરિક્ત તે તે દૃશ્યને જાણવા સમર્થ છે. તેથી એ સ્પષ્ટ છે કે દ્રષ્ટા પુરુષ અને દૃશ્ય વિષય એ બેના ઉપરાગથી ચિત્ત ચેતનાચેતનાત્મક સમગ્ર પદાર્થોને જાણી શકે છે.

આપ્રમાણે ચિત્ત જે સ્વરૂપે દૃશ્ય શબ્દાદિથી તથા દ્રષ્ટા પુરુષથી સદા ભિન્ન વસ્તુ છે તે ત્રણ રૂપવાળું પ્રતીત થાય છે. જેમ સ્ફટિકની એક બાજુએ જળાકુસુમ સુકયું હોય અને બીજી બાજુએ ઇન્દ્રનીલ મણિ સુકયો હોય તો એ સ્ફટિક ત્રણ રૂપવાળો પ્રતીત થતો નો, કારણ કે જળાકુસુમ તથા ઇન્દ્રનીલમણિ એ બંનેનાં એ સ્ફટિકમાં પ્રતિબિંબ પડવાનાં તેથી એક તો સ્ફટિકનો સ્વભાવ જે હતો તે તો રહેવાનો જ અને વધારામાં જળાકુસુમ તથા ઇન્દ્રનીલ એ બેના સ્વભાવવાળો એ થવાનો. તે જ પ્રમાણે ચિત્ત જે પુરુષ અને વિષયોથી ભિન્ન છે તે પુરુષનું પ્રતિબિંબ બદલણ કરે છે અને વિષયાકાર પરિણામને પામે છે તેથી પોતાના સ્વભાવવાળું, પુરુષના ધર્મવાળું અર્થાત્ ચેતનાવાળું તથા વિષયાકાર જેમ ત્રણ સ્વભાવવાળું પ્રતીત થાય છે. આમ ત્રણે સ્વભાવવાળું પ્રતીત થાય છે છતાં વસ્તુતઃ તો એ ચિત્ત પોતાના સ્વભાવવાળું જ ખરે ખરું છે અને અન્યના સ્વભાવનો તો માત્ર એને ઉપરાગ થયો છે. આમ છે છતાં એ ચિત્તનો અને દ્રષ્ટા અને દૃશ્યથી યથાર્થ વિવેક સમાધિપ્રજ્ઞાથી જ થાય છે તેથી એ સમાધિપ્રજ્ઞાનો ન અનુભવ કરનાર નાસ્તિકોમાંના કેટલાકને ચિત્તથી અતિરિક્ત પુરુષ નથી એવો ભ્રમ થાય છે અને અન્યને ચિત્તથી અતિરિક્ત વિષયો નથી એવો ભ્રમ થાય છે. એ ભ્રમ તેમનું અજ્ઞાન લક્ષમાં લેતાં સ્વાભાવિક છે. તેથી એ દોષ ખરું જોતાં તેમના અજ્ઞાનનો છે.

આપ્રમાણે ૧૫મા સૂત્રથી તે આ સૂત્રપર્યંત દૃશ્ય વિષયો

ચિત્તથી સ્વતંત્ર સત્તાવાળા છે એ તથા ચિત્તથી અતિરિક્ત પુરુષ એ-
ક ભિન્ન તત્ત્વ છે એ વિસ્તારથી દૂપાયુસમર્થનપૂર્વક સિદ્ધ કર્યું. હવે
ચિત્તથી અતિરિક્ત દ્રષ્ટા છે એ વિષયને અતિદૃઢ રીતે સિદ્ધ કરવાના
આશયથી અન્ય હેતુનું સૂત્રાકાર પ્રતિપાદન કરે છે.

તદ્સંસ્થેયવાસનામિ'ચ્ચિત્તમપિ પરાર્થ સંહત્યકારિત્વાત્ ॥ ૨૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—આત્મ જે ચિત્ત તે કલેશકર્માદિની અસંખ્ય વાસનાઓએ
કરીને વિવિધરૂપવાળું છે છતાં દેહ, ઇન્દ્રિયાદિ સહકારીસાથે મળીને કા-
ય કરનાર હોવાથી પુરુષના ભોગાપવર્ગરૂપ અર્થને સાધનાર છે અર્થા-
ત્ અન્યને અર્થ છે.

તદ્—એટલે દ્રષ્ટા અને દૃશ્યથી ઉપરાગને પામનાર ચિત્ત.

અસંસ્થેયઃ—એટલે ગણી ન શકાય એટલી કામકર્માદિની વાસનાવડે.

ચિત્તમ—વિવિધરૂપવાળું—નાનારૂપવાળું છે.

પરાર્થમ્—પોતાથી અન્ય જે પુરુષ તેને અર્થ છે—તેનું ભોગ્ય છે.

સંહત્યઃ—અન્ય સહકારીસાથે મળીને—સંભૂય—ક્રિયા કરનાર છે તેથી.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે ચિત્તમાં કલેશકર્માદિની અસંખ્ય વા-
સનાઓ હોય છે અને તેથી વાદીના મતપ્રમાણે ચિત્તનો સ્વતઃ અર્થા-
કાર પરિણામ થાય છે એમ માનીએ—એટલે ખરું બેતાંનો પુરુષના
સંનિધાનથી જ ચિત્તની પ્રવૃત્તિ થાય છે તથાપિ હાલ તદ્દશરની આતર
એમ પણ માનીએ કે એ અસંખ્યવાસનાવશાત્ જ ચિત્તનો અર્થાકાર
પરિણામ થાય છે, તથાપિ એ ચિત્ત સહકારીની અપેક્ષા રાખી—સ-
હકારીસાથે એકદુર્ગ મળી—અર્થક્રિયા કરનાર હોય છે તેથી અન્યને મા-
ટે છે, અર્થાત્ પુરુષના ભોગ અને અપવર્ગરૂપ અર્થને સાધના માટે
છે. આપણે બેદાએ છીએ કે જે જે પદાર્થો અન્ય સહકારીની અ-
પેક્ષાથી કાર્ય કરનાર હોય છે તે સર્વ અન્યના અર્થને જ સારનાર હોય
છે. જેમ કે ગૃહ, ગૃહસ્તંભ વિગેરે સહકારીની સદાયથી પોતાના કા-
ર્યરૂપ વસતિને કરે છે. એ વસતિરૂપ કાર્ય વિષણુભિન્નાદિનું છે, કંઈ ધરનું
પોતાનું નથી. તેમ જ શૈથ્યવિગેરે પદાર્થો પણ ભૂમિવિગેરે સહકારીની
અપેક્ષા રાખી કાર્ય કરનાર છે તથા પોતાથી અન્ય પદાર્થોના ભોગ-
માટે છે. તે જ પ્રમાણે ચિત્તથી વા સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણોથી પોતાના
પરિણામદ્વારા સંધાતાં કાર્ય જે ભોગ અને અપવર્ગ તે પો-
તાનાં નહિ હોવાં બેદાએ પણ પોતાથી અન્ય કલેશના હોવાં બે-
દાએ એ સ્પષ્ટ છે. તેથી ચિત્તનો થતો અર્થાકાર પરિણામ વા જ્ઞાન
જાનને માટે જ નથી પણ સુખદુઃખાદિઅર્થ છે. એ સુખદુઃખાદિ

૧ કેટલાંક પુસ્તકોમાં ચિત્તમપિ એવો પાઠ બેદામાં આવે છે.

પણ પોતાને માટે નથી પણ જે અનુકૂલનીયપ્રતિકૂલનીય તત્ત્વ હોય તેને માટે છે. તેથી ચિત્તથી વા સત્ત્વાદિ ગુણત્રયથી અતિરિક્ત કોઇ પદાર્થ અવશ્ય મનવો જોઇએ એ સિદ્ધ થાય છે. એ પદાર્થ કયો લેવો તે વિચારવાનું છે. ત્યાં એ સદજ જણાય છે કે એ પદાર્થ સત્ત્વાદિ ગુણોના સ્વભાવથી રહિત હોવો જોઇએ કારણ કે જો એ જ સ્વભાવનો હોય તો તે પણ અન્ય સહકારીની અપેક્ષા રાખી જ કાર્ય કરનાર હોવાનો, તેથી પરાર્થ હોવાનો અને એમ જતાં જતાં અન્યથા દોષ આવવાનો. તેથી જેને માટે આ સધળા પરિણામો થાય છે અર્થાત્ સત્ત્વાદિની પ્રવૃત્તિ થાય છે તે પદાર્થ એ સત્ત્વાદિના ધર્મથી રહિત— એ સર્વથી વિવક્ષણુ—હોવો જોઇએ એ જરૂરનું છે. સત્ત્વાદિમાં પરિણામિત્વ, જડત્વ, ક્રિયાકારિત્વ વિગેરે ધર્મો હોય છે તેથી એ પદાર્થમાં એ ગુણોનો અભાવ હોવો જોઇએ એટલે એ પદાર્થ અપરિણામી, ચિદ્રૂપ, નિષ્ક્રિય, કૂટસ્થ નિત્ય હોવો જોઇએ. એવા પદાર્થને જ આ શાસ્ત્ર પુરુષસંજ્ઞા આપે છે. તેથી સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે ચિત્ત અસંખ્યવાસનાવડે ચિત્રિત છે અને તેથી સ્વતઃ પરિણામ પામનાર છે એમ લક્ષ્યે તોપણ એ ચિત્ત પરાર્થ હોવાથી પુરુષ અવશ્ય અંગીકાર કરવો જોઇએ.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી પુરુષનું અસ્તિત્વ દૃઢ રીતે સિદ્ધ કર્યું તથા ચિત્ત પરાર્થ છે અને પુરુષ સ્વાર્થ છે એ પ્રકારનો જેનો વિવેક પણ અર્થાત્ સિદ્ધ કર્યો.

આ રીતે આ પાદનાં સૂત્રોથી પંચવિધ ચિત્તનું પ્રતિપાદન કર્યું, તેમાં કૈવલ્યયોગ્ય ચિત્તનો નિર્ણય કર્યો તથા વાસનાદિના પ્રકારના તથા વિવેકખ્યાતિના વિષયના પ્રતિપાદનદ્વારા પરસોકાદિમાં જનાર, ભોગાપવર્ગને પામનાર, ચિત્તથી અતિરિક્ત દ્રષ્ટા પુરુષની સિદ્ધિ કરી. હવે કૈવલ્યનું નિરૂપણ બરાબર થઇ શકે એમ છે તેથી તે કરવા અંથકાર પ્રવૃત્ત થાય છે. ત્યાં પ્રથમ તો કૈવલ્યનો અધિકારી પુરુષ કોણ છે એ નિર્ણય કરે છે એટલે પૂર્વ સૂત્રોમાં વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કરેલા વિવેકના સાક્ષાત્કારથી જે આદ્ય મોક્ષ થાય છે—જેને પામેલો પુરુષ કૈવલ્યનો અધિકારી છે—તે પ્રતિપાદન કરે છે.

વિશેષદર્શન આત્મભાવભાવનાવિનિવૃત્તિઃ॥૨૫॥

સૂત્રાર્થઃ—ચિત્તથી અતિરિક્ત હું પુરુષ છું એ પ્રકારે ચિત્ત અને પુરુષના વિવેકજ્ઞાનરાજાને હું કોણ છું છત્યાદિ પ્રકારની આત્મવિષયક જિજ્ઞાસા નિવૃત્ત થાય છે.

વિશેષ૦—પ્રમાતા, પ્રમેય અને પ્રમાણુ એટલે પુરુષ, વિષયો

અને ચિત્ત એ ત્રણે અવિવેકીને તથા નાસ્તિકને એકરૂપ બાંધે છે. તેમનો વિશેષ જ્ઞાનનારની એટલે વિષયથી ચિત્ત જૂદું છે તથા એ બંનેથી પોતે દ્રશ્ય પુરુષ જૂદો છે એ પ્રકારના વિવેકસાક્ષાત્કારવાળાની.

આત્મા—આત્મા તે શું છે, હું કોણ છું, ક્યાંથી છું ઇત્યાદિ પ્રકારની આત્માસંબંધી જે જિજ્ઞાસા હોય છે તે નિવૃત્ત થાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે મનુષ્યમાં હજારે કોષને અપાર પુણ્યના ઉદયથી વર્તમાન જન્મમાં હું કોણ છું, હું મન છું, દેહ છું કે એથી કોઈ અતિરિક્ત તત્ત્વ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, હવે પછી શું થનાર છે, હાલ શાથી સ્થિતિને પામી રહ્યો છું ઇત્યાદિ પ્રકારની આત્માસંબંધી ઉત્કટ જિજ્ઞાસા ઉદય થાય છે. જ્યારે મોક્ષમાર્ગના શ્રવણથી રામાંચ, હર્ષ, અશ્રુપાતવિગેરે થતાં જોવામાં આવે છે ત્યારે એ ઉપરથી આત્મવિષયક ઉત્કટ જિજ્ઞાસા તેને થઈ છે એમ કહેવાય છે. એવી જિજ્ઞાસા જેને ઉદય થાય છે તે જ પુરુષ યોગનો અધિકારી છે. અન્ય લોકો પુણ્યવાળાં પ્રાણીને તથા નાસ્તિકને તો દેહ હું છું, મન હું છું ઇત્યાદિ પ્રકારનો ભ્રમ દૃઢ થઈ રહેલો હોય છે, તેથી તેવાં તો સત્ય શું છે તે જ્ઞાણવાળાં પ્રયત્ન જ કરતાં નથી તેથી એ માણસો તો કેવલ અનધિકારી જ છે. યોગના અધિકારી પુરુષોને જ્યારે દૃશ્યથી ચિત્ત અતિરિક્ત છે તથા ચિત્તથી પુરુષ અર્થાત્ પોતે અતિરિક્ત છે, એ સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે બંધ શોક વિગેરેને આપનાર આત્મવિષયક સંશય નિવૃત્ત થાય છે કારણ કે જિજ્ઞાસા પોતાના વિષયના જ્ઞાનથી સર્વદા નિવૃત્ત થાય છે એ નિયમ છે. જેણે એક વખત વડવા સિંહ ન જોયો હોય તેને એ પદાર્થો કેવા હશે એ જ્ઞાણવાળી ઇચ્છા થાય છે. જે સમયે એ પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર તેને થાય છે તે સમયે જ એ જ્ઞાણવાળી ઇચ્છા નિવૃત્ત થઈ જાય છે. આ જ પ્રમાણે જ્યારે દૃશ્ય વિષયો તથા ચિત્તથી અતિરિક્ત હું પુરુષ છું, લોકલોકાન્તરમાં ગમનવિગેરે ચિત્તનું થાય છે, ચિત્તમાં જ અવિદ્યા રહેલી છે, સુખદુઃખાદિ પણ ચિત્તમાં જ છે ઇત્યાદિ પ્રકારનું વિશેષજ્ઞાન થાય છે—એવા અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર થાય છે—ત્યારે હું કોણ છું વિગેરે પ્રકારની આત્મવિષયક જિજ્ઞાસા કેવલ નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને તેથી ભયશોકાદિથી રહિત થાય છે. આ પ્રકારના વિશેષદર્શનરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનથી થતી ભયશોકાદિની નિવૃત્તિ તે પ્રથમ મોક્ષ છે જેને પામેલો પુરુષ કેવલ્યનો અધિકારી છે.

આ પ્રમાણે તત્ત્વજિજ્ઞાસુને વિશેષદર્શનથી આઘ મોક્ષ થાય છે એ પ્રતિપાદન કર્યું તથા એ મોક્ષને પામેલો પુરુષ કેવલ્યનો અધિ-

કારી છે એ સૂચવ્યું. હવે એ પુરુષનું ચિત્ત કેવું છે એ પ્રતિપાદન કરે છે. કેમકે એ પુરુષને આટલું થયાથી કૈવલ્ય થતું નથી પણ કામે કામે થાય છે.

તદા વિવેકનિમ્નં કૈવલ્યપ્રાગ્ભારં ચિત્તમ્ ॥ ૨૬ ॥

સૂત્રાર્થ—ત્યારે એ યોગીનું ચિત્ત દ્રષ્ટા અને દૃશ્યના વિવેકમાં નિષ્કાયાળું થાય છે તથા કૈવલ્યને અભિમુખ થાય છે.

વિવેકનિમ્નમ્—દ્રષ્ટા અને દૃશ્યનો જે ભેદ તે વિવેક, એ વિવેક છે નિમ્ન નામ આત્મજનમૂર્તિ જેની એવું અર્થાત્ એ ભેદસાક્ષાતકારમાં જે સ્થિત થઈ રહેનારે.

કૈવલ્યપ્રાગ્ભારમ્—કૈવલ્યમાં છે પ્રાગ્ભાર-વલણ—જેનું એવું એટલે કૈવલ્યને અભિમુખ વા કૈવલ્યરૂપ અવધિવાળું. આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે એ તત્ત્વજિજ્ઞાસુ પુરુષનું ચિત્ત જે પૂર્વે જ્યારે એને ચિત્તપિંગેરેવિં આત્મભ્રમ હતો ત્યારે સંસારના પ્રતિ લાગેલું રહેતું તે ચિત્ત જ્યારે એ પુરુષને દ્રષ્ટા અને દૃશ્યના ભેદનું અપરોક્ષ દર્શન થાય છે ત્યારે એ વિવેકમાં જે લાગી રહેતું રહે છે તથા કૈવલ્યરૂપ જ્ઞાના અભિમુખ થાય છે અર્થાત્ ધર્મભ્રમ નામના ધ્યાનમાં જે પ્રીતિવાળું થઈ રહે છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી એ ચિત્તની અવસ્થા કહી તથા કહ્યું કે એ વિશેષદર્શન થયાથી ચિત્ત તે જે ક્ષણે કૈવલ્યને પામતું નથી પણ કૈવલ્યના અભિમુખ થાય છે અર્થાત્ એ વિશેષદર્શન એક વખતે થવામાત્રથી કૃતકૃત્યતા થતી નથી પણ એ વિવેકસાક્ષાતકારમાં મધ્યે મધ્યે પૂર્વસંસ્કારવશાત્ વ્યુત્થાનવૃત્તિઓ સ્ફુરે છે. એ વૃત્તિઓ જ્યારે દૃઢઅવ્યાસથી વિરોધી સંસ્કારોનો પ્રેક્ષક અભિભવ થઈ જાય ત્યારે જે સ્ફુરતી બંધ થાય છે અને પછી કૈવલ્યની સિદ્ધિ થાય છે. આમ હોવાથી સૂત્રકાર પ્રથમ એ પ્રતિપાદન કરે છે કે ઉત્પન્નમાત્ર વિશેષદર્શનનાના પુરુષને મધ્યે મધ્યે અન્ય પ્રયત્નો સ્ફુરે છે.

તત્ત્વિદ્વેષુ પ્રત્યયાસ્તગણિ સંસ્કારેભ્યઃ ॥૨૭॥

સૂત્રાર્થ—વિવેકસાક્ષાતકારમાં નિષ્કા રાખનાર યોગીને વ્યુત્થાન-અનુભવથી અંધારેલા સંસ્કારોને લીધે મધ્યે વ્યુત્થાનરૂપ પ્રત્યયો થાય છે.

તત્ત્વિદ્વેષુ—વિવેકસાક્ષાતકારની મધ્યે.

પ્રત્યયાઃ—એટલે સમાધિથી અન્ય જે વ્યુત્થાન તેનાં પ્રત્યય નામ જ્ઞાન વા વૃત્તિઓ.

સંસ્કારેભ્યઃ—એટલે વ્યુત્થાનના અનુભવથી પડેલા સંસ્કારોથી.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જે યોગીને વિવેકસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થયો છે પણ જેની એ વિવેકસાક્ષાત્કારમાં દૃઢ સ્થિતિ થઈ નથી તેને એ સમાધિથી વ્યુત્થાન કરનાર પ્રત્યયો વચ્ચે વચ્ચે પૂર્વના વ્યુત્થાનસંસ્કારોથી થાય છે. યોગીને જે સમયે વિવેકસાક્ષાત્કાર થાય છે તે સમયે અવિદ્યાદિક્લેશોની નિવૃત્તિ થાય છે તથાપિ અવિદ્યાદિક્લેશોના સંસ્કારો એટલાથી દબ્ધ થતા નથી. તેમ જ વ્યુત્થાનનો આધ સમાધિસમયે થાય છે તથાપિ એક વારના થયેલા એ વિવેકસાક્ષાત્કારથી વ્યુત્થાનના સંસ્કારોનો દાઢ થતો નથી. આમ થવાથી એ યોગીનું એ વિવેકસાક્ષાત્કારરૂપ સમાધિથી વ્યુત્થાન થાય છે. તથા તે સમયે જેનાં બીજાં ક્ષયને પામવાના ક્રમમાં છે પણ જે ક્ષીણ થઈ ગયાં નથી એવાં સંસ્કારોથી 'હું વિવેકસાક્ષાત્કારવાળો છું, હું શું બાણું છું ? કંઈ જ નહિ' ઇત્યાદિ પ્રકારનાં વ્યુત્થાનપ્રત્યયો થાય છે. તાત્પર્ય એ કે ઉત્પન્નમાત્ર વિવેકસાક્ષાત્કારથી અર્થાત્ વિશેષદર્શનથી વ્યુત્થાનનો આધ થતો નથી તેથી યોગીએ એને માટે પ્રયત્ન કરવું જરૂરનું છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ઉત્પન્નમાત્ર વિવેકસાક્ષાત્કારવાળા યોગીને વ્યુત્થાનસંસ્કારોથી મધ્યે મધ્યે વ્યુત્થાનપ્રત્યયો થાય છે તેથી તેનું હાન કરવું જરૂરનું છે. હવે એ હાન કેવી રીતે થાય છે એ કહ્યું છે. કેમકે બ્યાંસુધી એ પ્રત્યયોનો સંસ્કારના આધદ્વારા બાધ થયો નથી ત્યાંસુધી કેવલ્ય થતું નથી.

હાનમેવાં ક્લેશવદુક્તમ્ ॥૨૮॥

સૂત્રાર્થ:—જે ઉપાયથી સ્થૂલસૂક્ષ્મ ક્લેશોનું હાન થાય છે તે જ ઉપાયે આ સંસ્કારોનું પણ હાન થાય છે એમ પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે. ઉક્તમ્=કહ્યું છે અર્થાત્ પૂર્વાચાર્યોએ.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ધ્યાનહેયાસ્તદૃત્તય: ૧, તે પ્રતિપ્રસવહેયા: સૂક્ષ્મા: એ બે સૂત્રોમાં તત્ત્વજ્ઞાનથી ક્લેશોનો દાઢ થાય છે તથા ચિત્તના લયથી નાશ થાય છે એમ કહ્યું છે અર્થાત્ એ બે સૂત્રમાં ક્લેશના દાહમાટે તત્ત્વજ્ઞાન અને નાશમાટે ચિત્તનો લય એ બે ઉપાયો બતાવ્યા છે તે બે ઉપાયો અહિં પણ સમજી લેવા. આથી એ થયું કે જેમ વિવેકસાક્ષાત્કારથી સ્થૂલ અવિદ્યાદિક્લેશો નાશ પામે છે પણ તેના સંસ્કારોનો દાઢ તો વિવેકસાક્ષાત્કારરૂપ સંપ્રજાતયોગની પરંપરાથી થાય છે અને કેવલ નાશ તો ચિત્તના લયથી જ થાય છે, તેમ આ વ્યુત્થાનપ્રત્યયોની નિવૃત્તિ પણ વિવેકસાક્ષાત્કારરૂપ સંપ્રજાતયોગથી થાય છે તથા એના જે સંસ્કારો જેમાંથી એ વ્યુત્થાનપ્રત્યયો પુનઃ મધ્યે મધ્યે ઉદય પામે છે તેનો દાઢ તો સંપ્રજાતની પરંપરાથી ઉ-

ત્પન્ન થયેલા દૃઢ જ્ઞાનસંસ્કારોના બદલથી થાય છે, કેમકે એ જ્ઞાનસંસ્કારો વ્યુત્થાનપ્રત્યયને ઉત્પન્ન કરનાર વ્યુત્થાનસંસ્કારોના વિરોધી છે. તથા એનો નાશ તો ચિત્તના લયથી જ થાય છે. આથી સૂત્રકારે એ સૂચવ્યું કે મધ્યે મધ્યે જે વ્યુત્થાનપ્રત્યયો થાય છે તેને અટકાવવા એના કારણભૂત જે વ્યુત્થાનસંસ્કારો તેનો દાદ થવો જાઈએ અને એ દાદ સંપ્રજ્ઞાતની પરંપરાથી થાય છે તેથી યોગીએ વિવેક-સાક્ષાત્કારરૂપ સંપ્રજ્ઞાતની પરંપરા અવશ્ય કરવી જોઈએ અર્થાત્ પુનઃ પુનઃ વિવેકસાક્ષાત્કારમાં મગ્ની રહેવું જોઈએ.

આ પ્રકારે જ્યારે યોગી સંપ્રજ્ઞાતની પરંપરામાં મગ્ની રહે છે ત્યારે કાળે કરીને એ પરંપરાથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનસંસ્કારોથી વ્યુત્થાનસંસ્કારોનો આધ થાય છે. એ સંસ્કારોનો આધ થવાથી શું થાય છે તે સૂત્રકાર ભવે પ્રતિપાદન કરે છે.

પ્રસંખ્યાનેડપ્યકુસીદસ્ય સર્વથા વિવેકખ્યાતેર્મધમેધઃ સમાધિઃ ॥૨૧॥

સૂત્રાર્થઃ—વિવેકસાક્ષાત્કાર થયા છતાં પણ તેથી થતાં સર્વભાવાધિષ્ટાતૃત્વવિગેરે જે ફક્તો તેની ઇચ્છાથી રહિત યોગી થાય છે ત્યારે તેને વિવેકસાક્ષાત્કારનો નિરન્તર ઉદય થાય છે જેથી ધર્મમેધ સમાધિ તેને પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રસંખ્યાનેડપિ—સંપૂર્ણ તત્ત્વોના વિવેકનો જે સાક્ષાત્કાર તે પ્રસંખ્યાન છે તે સિદ્ધ થયા છતાં પણ તેમાં

અકુસીદસ્ય—એટલે એથી થતાં ફક્તોની ઇચ્છાથી રહિત યોગીને.

ધર્મમેધઃ—ક્લેશકર્માદીનાં નિઃશેષેણાન્મૂલકં ધર્મ મેહતિ વર્ષતીતિ ધર્મમેધઃ—એટલે કલેશકર્માદિનું ઉન્મૂલન કરનાર જે ધર્મ તેને વર્ષાવનાર તે ધર્મમેધ.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે સંપ્રજ્ઞાતયોગીની પરંપરા થવાથી તે યોગીને એ પ્રસંખ્યાનવશાત્ સર્વભાવાધિષ્ટાતૃત્વવિગેરે સિદ્ધિઓ આવી અભિભુજ થાય છે. એ સિદ્ધિમાં જે એ યોગી લોભાય છે તો એને વ્યુત્થાન પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જે નથી લોભાતો તો એને વ્યુત્થાન નહિ થવાથી સંપ્રજ્ઞાતયોગીની પરાકાષ્ટરૂપ ધર્મમેધ સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ નિરન્તર વિવેકસાક્ષાત્કાર જાન્યો રહે છે. એ સ્થિતિને જ યોગીઓ ધર્મમેધ સમાધિ કહે છે કેમકે એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાથી ક્લેશકર્મનું નિશેષ ઉન્મૂલન થાય છે. આ સૂત્રનું તાત્પર્ય એ થયું કે સંપ્રજ્ઞાતની પરંપરાના વખતે યોગીને જે મહાસિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય તેમાં તેણે લોભાનું નહિ પણ એ સિદ્ધિઓનો તિરસ્કાર કરવો. એ થ-

વાથી યોગીને વ્યુત્થાનસંસ્કારો દર્શ થઈ જવાથી વ્યુત્થાનપ્રત્યયો થતાં નથી અને તેથી નિરંતર સંપ્રજાત બન્યો રહે છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી સંપ્રજાતપરંપરાસમયે પ્રાપ્ત થતી મહાસિદ્ધિઓના તિરસ્કારથી ધર્મમેધ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે એ વાત કહી. એ સમાધિ થવાથી તત્કાલ કેવલ્ય થતું નથી પણ જેને શાસ્ત્રમાં દ્વિતીય મોક્ષ કહે છે તે થાય છે. એ દ્વિતીય મોક્ષનું સૂત્રકાર હવે પ્રતિપાદન કરે છે.

તતઃ ક્લેશકર્મનિવૃત્તિઃ ॥૩૦॥

સૂત્રાર્થઃ—એ ધર્મમેધ સમાધિ થવાથી ક્લેશકર્મની નિવૃત્તિ થાય છે એટલે એનો પૂર્ણ અંશે દાહ થાય છે.

નિવૃત્તિઃ—એટલે દાહની સમાપ્તિ.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે એ ધર્મમેધ સમાધિની પ્રાપ્તિ થવાથી તે યોગીના અવિદ્યાદિ ક્લેશો તથા તેનાં મૂલરૂપ જે ક્લેશસંસ્કારો તેની, તેમ જ જે કર્માશય તેની પણ નિવૃત્તિ થાય છે અર્થાત્ એ સર્વનો દાહ જે વિવેકસાક્ષાત્કારના આરંભથી આરંભાયો હતો તેની સમાપ્તિ થાય છે. આ ક્લેશ તથા કર્મની નિવૃત્તિ થવાથી તે પુરુષ જીવનો કોનો મુક્ત થાય છે અર્થાત્ જીવન્મુક્ત થાય છે. કેમકે મોક્ષનો અર્થ ત્રિવિધ દુઃખનો અત્યંતતામાય છે અને તે આ પુરુષને એનું નિવાન જે ક્લેશસંસ્કારો તેનો હાય થવાથી થયેલો છે.

આ રીતે આ સૂત્રથી ધર્મમેધસમાધિથી જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ કહી. તેથી એમાં જે કર્મોનો દાહ કહ્યો છે તે સંપૂર્ણ કર્માશયનો દાહ નથી પણ પ્રારબ્ધથી અતિરિક્ત કર્માશયનો દાહ લેવો યોગ્ય છે. આ જીવન્મુક્તિને દ્વિતીય મોક્ષ કહે છે. શ્રીપંચશિખાચાર્યે કહ્યું છે કે દ્વિતીયો રાગક્ષયાત્-રાગોપશ્ચક્ષિત અવિદ્યાદિનો દાહ થવાથી જીવન્મુક્તિરૂપ દ્વિતીય મોક્ષ થાય છે. આ મોક્ષ થવાપછી કેવલ્યની પ્રાપ્તિમાટે પ્રારબ્ધનો હાય માત્ર કરવો અવશિષ્ટ રહે છે. તે કાં તો ભોગથી ગોતાની મેજે થાય છે અથવા જે સાધનથી કરવો હોય તો અસંપ્રજાતયોગથી પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે થાય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી ધર્મમેધ સમાધિનું ફલ કહ્યું. હવે એ સમાધિથી ચિત્ત કેવા પ્રકારનું થાય છે તે સૂત્રકાર કહે છે.

તદા સર્વાધરણમલાપેતસ્ય જ્ઞાનસ્થાનન્ત્યાદ્ દ્વૈયમરૂપમ્ ॥૩૧॥

સૂત્રાર્થઃ—એ જીવન્મુક્ત દશામાં ચિત્તના સર્વ પ્રકારના આવરણરૂપ મળ દૂર થઈ જાય છે તેથી એ ચિત્ત વા એનું જ્ઞાન અનંત થાય છે. એ અનંત થવાથી દ્વૈય વસ્તુ એની અપેક્ષાથી અલ્પ થાય છે.

તદા= શુવન્મુક્તદશામાં.

સર્વાં—સંપૂર્ણ આવરણ કરનાર મળથી રહિત થયેલું જે ચિત્ત તેનું. ત્યાં ચિત્ત જે જ્ઞાને સંપૂર્ણ પદાર્થને બ્રહ્મણ કરવા સમર્થ છે તેનું એ સામર્થ્ય દાંડી દેનાર ક્લેશ તથા કર્મ છે. એ ક્લેશ તથા કર્મો ક્ષીણ થઈ જાય છે ત્યારે ચિત્ત એ આવરણથી રહિત થાય છે. એ રહિત થયેલાના.

જ્ઞાનસ્ય—એટલે જ્ઞાન અથવા જ્ઞાયતેડનેન એ વ્યુત્પત્તિથી ચિત્તના.

આનન્ત્યાદ—આનંત્ય થવાથી.

જ્ઞેયમ્—જ્ઞેયક્રાંતિમાં આવતા પદાર્થો.

અલ્પમ્—ન્યૂન છે, ઓછા છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જ્યારે ધર્મમેધસમાધિ થાય છે ત્યારે તે યોગીનાં ક્લેશકર્મો ક્ષીણ થઈ જાય છે. એ ક્ષીણ થવાથી ચિત્ત-સત્ત્વ પોતાના સ્વભાવસિદ્ધ સ્વરૂપે પ્રકાશે છે અર્થાત્ શુદ્ધ સાત્ત્વિક થઈ રહે છે તેથી સંપૂર્ણ પદાર્થોને જાણવા સમર્થ થાય છે, અર્થાત્ તે યોગીનું જ્ઞાન અમર્યાદ થાય છે. આ યોગ્ય જ છે કારણ કે શુવ-દશામાં ચિત્તસત્ત્વને તમસનું આવરણ હોય છે તેથી એ દશામાં જ્યારે તમસનો અભિભવ કરી કોઈ વિષયવિષે એ રજસુથી પ્રવૃત્ત કરાય છે ત્યારે તે વિષયાકારપરિણામ એનો થાય છે જેથી સ્વનિષ્ઠ સત્ત્વવ-શાત્ જ્ઞાન થાય છે. યોગીને ધર્મમેધસમાધિ થાય છે ત્યારે તમસ તથા રજસનો અત્યંત અભિભવ થઈ જાય છે તથા ક્લેશ અને કર્મો ક્ષીણ થઈ જાય છે. તેથી એ ચિત્ત શુદ્ધ સાત્ત્વિક થાય છે. ચિત્ત શુદ્ધ સાત્ત્વિક થયું એટલે સર્વજ્ઞ થાય છે અર્થાત્ એનું જ્ઞાન અમર્યાદ થાય છે. આમ થવાથી પચીસ તત્ત્વથી અધિક તત્ત્વો હોય તો તેને પણ એ ચિત્ત જાણી શકવા સમર્થ થાય છે અર્થાત્ આખું જગત્ જે મર્યાદાવાળું છે તે આ અમર્યાદ જ્ઞાનઆગ-ળ જ્ઞેયરૂપે કશા લેખામાં નથી—અત્યંત ન્યૂન છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી યોગીને શુદ્ધસાત્ત્વિકચિત્ત થાય છે તે સમયે સર્વજ્ઞતાની પ્રાપ્તિ કહી. હવે જે કૈવલ્ય તેનું પ્રતિપાદન કરવું પ્રાપ્ત થાય છે. કેમકે ધર્મમેધસમાધિ સિદ્ધ થયાપછી એના ઉપર પરવૈરાગ્યથી અ-સંપ્રજ્ઞાત યોગીની સિદ્ધિ થાય છે જેથી અંતે કૈવલ્ય થાય છે. તેમ જ પ્રારબ્ધનો ભોગ થઈ રહ્યા પછી પણ કૈવલ્ય થાય છે. તેથી હવે તૃ-તીય અને ચરમ મોક્ષરૂપ જે કૈવલ્ય તેનું પ્રતિપાદન કરે છે.

તતઃ કૃતાર્થાનાં પરિણામક્રમસમાપ્તિર્ગુણાનામ્ ॥૩૨॥

સૂત્રાર્થઃ—ધર્મમેધના ઉદયથી ક્લેશકર્મની નિવૃત્તિ થઈ જ્ઞાનનું આ-

નંત્ય થવાથી પછી પરવૈરાગ્ય થાય છે જેથી કૃતકૃત્ય થયેલા પુરુષા પ્રતિ સત્ત્વાદિ ગુણોના પરિણામક્રમ સમાપ્ત થાય છે.

કૃતાર્થનામ્—એટલે (૧) જેના ભોગ અને અપવર્ગરૂપ અર્થ સિદ્ધ થઇ ગયા છે અર્થાત્ જેને એની અપેક્ષા રહી નથી એવા કુશલ પુરુષ પ્રતિ અને (૨) જેના ભોગ અને અપવર્ગ સિદ્ધ થયા છે એવા બુદ્ધિસત્ત્વરૂપ સત્ત્વાદિ ગુણોના. આ દ્વિતીય અર્થમાં આ ૫૬ ગુણનામનું વિશેષણ છે. પ્રથમ અર્થમાં તેમ નથી.

પરિણામક્રમ—પરિણામક્રમની સમાપ્તિ. પરિણામ એટલે સત્ત્વાદિગુણોનો જે જગદ્ગરૂપ પરિણામ તે, અથવા સત્ત્વાદિનો બુદ્ધિસત્ત્વરૂપે થતો પરિણામ. ક્રમભાટે ઉત્તર સૂત્રમાં કહેવાશે.

ગુણનામ્— એટલે સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણો અથવા બુદ્ધિસત્ત્વરૂપ ત્રણ ગુણો.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે જ્યારે ધર્મમેધસમાધિનો ઉદય થઇ કલેશકર્મની ક્ષીણતા થઇ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિરૂપ સત્ત્વાદિનાં ભોગ અને અપવર્ગ અને પ્રયોજન સિદ્ધ થઇ જાય છે જેથી એની સ્થિતિમાં વા પુનરુત્પત્તિમાં કોઇ હેતુ નહિ રહેવાથી એ બુદ્ધિસત્ત્વ એક ક્ષણ પણ સ્થિતિને પામી શકતું નથી. તેમ જ લય થયા પછી પુનઃ એરૂપે ઉદય થતું નથી; અર્થાત્ એના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થાય છે. અથવા તો કલેશકર્મો ક્ષીણ થવાથી પુરુષ કૃતકૃત્ય થાય છે જેથી એ કુશલ થયેલા પુરુષપ્રતિ સત્ત્વાદિ ગુણોરૂપ પ્રકૃતિ-કોઇ હેતુ એને પરિણામ પામવાનો નહિ રહેલો હોવાથી-પરિણામને પામતી નથી અર્થાત્ એ પ્રકૃતિના એ પુરુષપ્રતિના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થાય છે. આને તૃતીય મોક્ષ પણ કહેવામાં આવે છે. શ્રીપંચશિખાચાર્યે કહ્યું છે કે કર્મક્ષયાત્તૃતીયસ્તુ વ્યાખ્યાતં મોક્ષલક્ષણમ્—કલેશકર્મોના ક્ષીણ થઇ જવાથી તૃતીય અને ચરમ મોક્ષ થાય છે. આપ્રમાણે વિવિધ મોક્ષના વ્યાખ્યાનથી મોક્ષના સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ વ્યાખ્યાન થઇ રહ્યું.

આ રીતે આ સૂત્રથી તથા પૂર્વના સૂત્રથી એ પ્રતિપાદન કહ્યું કે ધર્મમેધસમાધિથી સર્વજ્ઞતા થાય છે તથા ત્યાર પછી ગુણોના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થાય છે. તથાપિ એ નિયમ સર્વત્ર નથી પણ સાધારણ છે. સાધારણ રીતે સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત થયાપછી ગુણોના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થાય છે તથાપિ એ સમાપ્તિનું સાક્ષાત્ કારણ પરવૈરાગ્ય છે. એ પરવૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો એટલે પછી સર્વજ્ઞત્વવિગેરે ધર્મો અર્થાત્ ઇશિત્વના ગુણો આવ્યા હોય કે નહિ તોપણ એ ગુણોના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થાય છે. કોઈ પ્રસંગે એવું પણ બને છે કે ઇશિત્વનો

સ્ફુટ આવિર્ભાવ થયાવિના જ^૧ પરવૈરાગ્ય થઈ એ સમાપ્તિ થાય છે. આ જ આશય ભાષ્યમાંનો પણ દેખાય છે કેમકે સત્ત્વગુણયોઃ શુદ્ધિસામ્યે કૈવલ્યન એ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ઇશ્વરત્વવાળા વા અતીશ્વરત્વવાળા ગમે તેવા હોય તથાપિ પરવૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો એટલે ગુણોનો પ્રતિપ્રસવ થાય છે. તેથી સૂત્રકારે પણ આ નિયમ મુખ્ય હોવાથી જ અર્થાત્ સાધારણ હોવાથી જ અત્ સર્વજ્ઞત્વાદિ ઇશિધ-મોની પ્રાપ્તિઅનન્તર ગુણોનો પ્રતિપ્રસવ કહ્યો છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી સૂત્રકારે કલ્પેશકર્મના ક્ષય પછી ગુણોના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થાય છે એમ કહ્યું, ત્યાં ક્રમ એટલે શું એ પૂર્વે પતિપાદન કરેલું ન હોવાથી પ્રતિપાદન કરવું આવશ્યક છે તેથી શ્રીપતંજલિ ભગવાન હવે એ કહે છે.

ક્ષણપ્રતિયોગી પરિણામાપરાન્તનિર્ગ્રાહ્યઃ ક્રમઃ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પરિણામના અવસાનથી જેનું નિઃશેષતઃ ગ્રહણ થાય છે એવું જે ક્ષણોનું આનન્તર્ય તે ક્રમ છે.

ક્ષણપ્રતિ—એટલે ક્ષણો છે જેના પ્રતિયોગી એવા. પ્રતિયોગી એટલે પ્રતિસંબંધી. ક્રમ પ્રાઇ દિવસ એક પદાર્થમાં હોતો નથી પણ જ્યારે અનેક પદાર્થો હોય છે ત્યારે જ તેમાં ક્રમ હાઇ શકે છે. તેથી ક્રમનું નિર્પણ તેના પ્રતિયોગીરૂપ ક્રમવાળા પદાર્થોના નિર્પણવિના અશક્ય છે તેથી આ સ્થળે ક્ષણપ્રતિ કહ્યું છે. એનો અર્થ એ છે કે ક્ષણ જેનો પ્રતિયોગી છે.

પરિણામ—એટલે પરિણામનું અપરાન્ત એટલે અવસાન—અવધિ, તેનાથી જે નિર્ગ્રાહ્ય છે અર્થાત્ જેનું નિઃશેષતઃ ગ્રહણ થાય છે ક્રમનું સ્વરૂપ બતાવનાર પદ તો માત્ર પ્રથમનું જ છે. આ પદ એ ક્રમમાં પ્રમાણ બતાવવા માટે વાપર્યું છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ક્ષણોનું આનન્તર્ય અર્થાત્ પૂર્વાપરીભાવ—(એક ક્ષણ પૂર્વ છે એક કિન્તર છે એ પ્રકારનું) તેક્રમ છે. એ ક્રમનું નિઃશેષતઃ ગ્રહણ વા અનુમાન પરિણામના અવધિથી થાય છે. ત્યાં દષ્ટાન્તરૂપે વસ્ત્ર લઇએ. એ વસ્ત્ર આરંભમાં તો નવું હોય છે તથા પછી કેટલાક કાળ વ્યતીત થયાથી પુરાણ થાય છે. એ પુરાણતા જ્યારે અવધિએ પહોંચે છે ત્યારે જ આપણને તો જણાય છે. તથાપિ એ પુરાણતા એકદા થયેલી નથી, પણ એની પણ સૂક્ષ્મતમ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મ, સ્થૂલ, સ્થૂલતર અને સ્થૂલતમ અવસ્થાઓ હોય છે. આપણને

૧ આ સંબંધમાં કારણોના પ્રતિપાદનમાટે જુઓ શ્રીભામિનીભૂપાલ્ય ચતુર્થાસંકાર.

જે પ્રતીત થાય છે તે સ્વત્તતમ અવસ્થા છે, તથાપિ એટલાથી એ ની પૂર્વ પૂર્વ અવસ્થાનું અનુમાન થાય છે. તેથી એ પુરાણતા જે અવધિએ પહોંચવાથી આપણને સ્ફુટ થાય છે તે એ વસ્ત્રની પ્રતિ-ક્ષણે થતી ચાલી છે એ નિશ્ચય થાય છે. એ પુરાણતાના આદ્ય ક્ષણથી તે અવસાનના ક્ષણ સુધીના સર્વ ક્ષણોનું જે આનન્તર્ય તે ક્રમ છે. એ ક્રમનું સ્પષ્ટીકરણ તો પુરાણતાના અવસાનથી જ થાય છે એ તો સ્પષ્ટ છે.

આ રીતે આ સૂત્રથી ક્રમનું સ્વરૂપ બતાવ્યું તથા કહ્યું કે એ-નું જ્ઞાન પરિણામના અવસાનથી થાય છે. ત્યાં પદાર્થો ત્રણ પ્રકારના હોય છે: (૧) અનિત્ય જેવાં કે બુદ્ધિ, મન વિગેરે, (૨) પરિણામિનિત્ય એટલે જે પદાર્થો પરિણામ પામે છે—એક ધર્મને લે છે અને અન્ય-ને ત્યજે છે—છતાં સ્વરૂપે વિદ્યમાન હોવાથી—વિલય જતા નહિ હોવાથી—નિત્ય છે અને (૩) દુરસ્થનિત્ય એટલે જે સદા સર્વદા એકરૂપે જ રહે છે. આ ત્રિવિધ પદાર્થોમધ્યે જે પ્રથમ પ્રકારના પદાર્થો છે તેમાં તો ક્ષણપ્રતિયોગિક ક્રમનું પરિણામના અવસાનથી અડણ થાય છે. પણ દ્વિતીય તૃતીયમાં તેમ થતું નથી. દ્વિતીય પ્રકારના પદાર્થરૂપ પ્રધાન છે અને તૃતીય પ્રકારના પદાર્થરૂપ પુરુષ છે. એમાં પ્રધાન નિત્ય તત્ત્વ હોવાથી એનો અવધિ વા અવસાન છે જ નહિ. તેથી પ્રધાન ક્ષણના ક્રમનું એના વિકારના ક્રમથી જ્ઞાન થાય છે તેથી એ ક્ષણ અ-લબ્ધ્યર્પયવસાન કહેવાય છે. પુરુષ તો નિત્ય તત્ત્વ હોવાથી પરિણામ જ પામનાર નથી તેથી એમાં વાસ્તવ ક્રમ છે જ નહિ. છતાં પુરુષ હાલ છે તથા હવે પછી પણ રહેવાનો એવો વ્યવહાર થાય છે તેથી સત્તામા-ત્ર લક્ષને જ એના ક્ષણોનો ક્રમ લેવો હોય તો શબ્દમાત્રથી લેવાય એમ છે. આથી વાસ્તવ ક્રમ તો છે જ નહિ.

આગ્રમાણે આ સૂત્રથી તથા પૂર્વના સૂત્રથી એ કહ્યું કે જે પુરુષો દુશલ થયા છે તેના પ્રતિનો સત્ત્વાદિ ગુણોનો તથા બુદ્ધિસત્ત્વ-નો પરિણામક્રમ સમાપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે થયાર્થો કેવલ્ય થાય છે એ હવે ભગવાન સૂત્રદાર કહે છે તથા કેવલ્યનું પ્રતિપાદન થઈ ગયું એટલે હવે કશું કહેવાનું અવશેષ રહ્યું નહિ તેથી એ કહી આ પાદ તથા આખું શાસ્ત્ર સમાપ્ત કરે છે.

**પુરુષાર્થશૂન્યાનાં ગુણાનાં પ્રતિપ્રસવઃ કેવલ્યં સ્વરૂપપ્રતિષ્ઠા
વા ચિત્તિશક્તિરિતિ ॥ ૩૪ ॥**

સૂત્રાર્થ:—પુરુષાર્થથી રહિત થયેલાં સત્ત્વાદિ ગુણોનો વા બુદ્ધિસત્ત્વરૂપ ગુણોનો પોતાના કારણમાં આત્મનિક લય થાય છે એ જ કે-વલ્ય છે અથવા ચિત્તિશક્તિરૂપ પુરુષનું સ્વરૂપે અવસ્થાન થાય છે તે

કૈવલ્ય છે. ઇતિ.

પુરુષાર્થ—કૃતકૃત્ય થવાથી પુરુષાર્થથી રહિત થયેલા.

ગુણાનામ્—એટલે બુદ્ધિસત્ત્વનો અથવા પ્રધાનનો.

પ્રતિપ્રસવઃ—એટલે પોતાના કારણમાં આત્યંતિક લય.

કૈવલ્યમ્—એટલે કેવલીભાવ વા ત્રિવિધ દુઃખોનો આત્યંતિક અભાવ.

इति—એ શબ્દ શાસ્ત્રની સમાપ્તિ સૂચવે છે.

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે ગુણોના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થાય છે એટલે પછી એ ગુણોની સ્થિતિમાં કોઈ હેતુ રહેતો નથી તેથી એ પુરુષાર્થથી રહિત થયેલા ગુણોનો પોતાના કારણમાં આત્યંતિક લય થાય છે તે જ એ ગુણોનું કૈવલ્ય છે. ત્યાં ગુણોથી જો બુદ્ધિસત્ત્વ હમએ તો એ બુદ્ધિસત્ત્વ કૃતકૃત્ય થવાથી પોતાના કારણરૂપ અલંકારમાં લીન થઈ જાય છે, તે મહત્ત્વમાં અને તે સામ્યાવસ્થાવાળી પ્રકૃતિમાં લીન થઈ જાય છે. એ લય થવા પછી એ બુદ્ધિસત્ત્વનો પુનઃઉદ્ભવ થતો નથી તેથી એ લય આત્યંતિક લય વા પ્રતિપ્રસવ કહેવાય છે. એ પ્રતિપ્રસવ જ એ બુદ્ધિસત્ત્વનું કૈવલ્ય છે. ગુણોથી જો પ્રકૃતિ તત્ત્વ લ-
હએ તો એ કુશલ થયેલા પુરુષપ્રતિ એ પ્રકૃતિનો આત્યંતિક લય થઈ જાય છે અર્થાત્ એ પુરુષના કોઈ પણ અર્થને લઇને એ સત્ત્વાદિ ગુણો-
રૂપ પ્રકૃતિનો પુનઃ પરિણામ થતો નથી. એ કુશલપુરુષપ્રતિનો પ્રકૃતિ વા પ્રધાનનો પ્રતિપ્રસવ તે જ પ્રધાનનું કૈવલ્ય છે. આ રીતે બુદ્ધિ-
સત્ત્વ વા પ્રધાનનું કૈવલ્ય થયું. બીજું કૈવલ્ય પુરુષનું છે. જ્યારે બુ-
દ્ધિસત્ત્વ પુરુષને અર્થે અસ્તિત્વમાં આવતું હતું ત્યારે એ જેનો અ-
બેદબ્રમ થઈ બુદ્ધિસત્ત્વનાં દુઃખાદિનો પુરુષમાં ઉપચાર થતો હતો અ-
ર્થાત્ પુરુષને ઉપચરિત બંધ હતો બુદ્ધિસત્ત્વ ગુણોના પરિણામક્રમની સમાપ્તિ થવાથી આત્યંતિક લયને પામી જાય છે તેથી પુનઃ ઉદ્ભવ પામતું નથી, તેથી એનો પુરુષસાથે અબેદબ્રમ થવા વારો પુનઃ આવ-
વતો નથી જેથી પુરુષને ઉપચરિત બંધનો પણ સદા અભાવ થાય છે અર્થાત્ પુરુષમાં બુદ્ધિસત્ત્વના ધર્મનો આરોપ થવાથી જે વિપરીત સ્વરૂપવાળો બ્રાન્તિથી ભાસતો હતો તે બ્રાન્તિ તથા તેના કારણના આત્યંતિક ઉચ્છેદથી સ્વરૂપે સ્થિત થયો કહેવાય છે. એ પુરુષનું સ્વ-
રૂપાવસ્થાન તે જ પુરુષનું કૈવલ્ય છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી બુદ્ધિસત્ત્વ, પ્રધાન તથા પુરુષ એ સર્વ-
ના કૈવલ્યનું પ્રતિપાદન કર્યું તથા હવે કંઈ પણ પ્રતિપાદન કરવું અ-
વશિષ્ટ નહિ રહેવાથી આ પાદ તથા શાસ્ત્ર ઇતિ શબ્દ વાપરી શ્રી-
પતંજલિ ભગવાને સમાપ્ત કર્યું.

आ रीते आ पादमां सूत्रधारे

मुत्तयर्हचित्तं परलोकमेयज्ञसिद्धयो धर्मघनः समाधिः।

द्वयी च मुक्तिः प्रतिपादिताऽस्मिन् पादे प्रसाङ्गदपि चान्यदुक्तम् ॥

हेतुव्यने योज्य यित्त, परलोकभां जनार आवनार यित्त, दृश्य विषय
तथा द्रष्टा ये सर्वतो मोहविगरे, धर्मभेदसमाधि, जने प्रसारनी मु-
क्ति तथा प्रसंगप्राप्त अन्य सर्वानु प्रतिपादन कथ्यु.

निदानं तापानामुदितमथ तापाश्च कथिताः

सहाङ्गैरष्टाभिर्विहितमिह योगद्वयमपि ।

कृतो मुक्तेरध्वा मृणपुरुषभेदः स्फुटतरो

विविक्तं कैवल्यं परिगणिततापा चित्तिरसौ ॥^१

योगग्रन्थसदृक्षाणां सर्वोपनिषदां तथा ।

सतां च यत्र तात्पर्यं सोऽर्थो व्यासेन भाषितः ॥^२

व्याख्यातश्च यथाशक्ति निर्मत्सराधिया मया ।

तेन प्रीतो भवेद्देवः श्रीनृसिंहो महेश्वरः ॥

॥ इति श्रीपातञ्जलव्याख्यायां कैवल्यपादश्चतुर्थः ॥

॥ समाप्तं चेदं दर्शनम् ॥

१. श्री वायस्पतिमिश्रकृत व्याख्या.

२. श्रीयोगवार्तिक.

શ્રીત્રિભુવનવિજયીચંદ્રગ.

(પૂર્વ ધારા.)

આ મંથ અદ્ભુત રસનો પરાવધિ છે. આકાશગમન, સ્પેકાંતરમાં પ્રવેશ, જરા અને વ્યાધિથી મુક્તાવસ્થા, વિલક્ષણ તે બલ અને આનન્દનો અનુભવ, અણિમાદિ અષ્ટ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ-આદિ વેદાન્ત તથા યોગના મર્મ એ મંથમાં એવી અનુપમ વર્ણના છે કે “ હું પૃથ્વીલોકમાં છું, કે અન્ય લોકમાં ? ” અદ્ભુત રસનો આનંદ વાંચનારને થયા વિના રહેતો નથી.

ગુજરાતી ભાષામાં આનંદ આપનારી વાર્તાઓના અનેક છે, પરંતુ અંતઃકરણની ઉચ્ચ અવસ્થા કરનાર, બુદ્ધિને પ્રોત્સાહ કરી માં કેવળ સુખપ્રદ નિશ્ચયોને સુદૃઢ સ્થાપનાર, વ્યાવહારિક અને પા માર્થિક સર્વોત્કૃષ્ટ ઉન્નતિ અર્થે કેવા પ્રકારનાં ગુણલક્ષણો મનુષ્યે મળ્ય છે અને તે કેવા વિચારાદિથી પ્રાપ્ત થાય છે તેનું વૃત્તિને અ નંદ આપે એવી મનોરંજક કથાઓથી સ્પષ્ટ બાન કરાવનાર, ર ક્ષપમાં ઉન્નતિમાત્રનો આધાર જે અંતઃકરણ તેની સર્વોત્તમ ઉત્કૃષ્ટ કરવાનો વૃત્તિમાં ઉત્સાહ અને બલ આપનાર આ સદ્મંથનો મહિમા શબ્દથી વર્ણન થઈ શકે એ અશક્ય હોવાથી એટલું જ વ દી વિરમવું પડે છે કે આ મંથરૂપ ખડ્ગને ધારણ કરનાર સાધકવી- રા અતે અજ્ઞાતશત્રુ અતે નિર્ભય થઈ અખંડ સુખનો સ્વાદ કે જે. મૂલ્ય-૩. ૧-૮-૦, ટ. ખ. ૦-૨-૦

સુધાસોતસ્વિની.

શ્રીસદ્ગુરુસ્તુતિ, શ્રીધર્મસ્તુતિ, વેદાન્ત, યોગ, તથા ક્રિતાનાં સાધનોનું વર્ણન એમાં એવી ઉત્તમ રીતે કરવામાં છે કે વાંચનાર તથા શ્રવણ કરનારને સ્તબ્ધીભાવ થયા વિ નથી. મૂલ્ય. ૦-૫-૦, ટ. ખ. ૦-૧-૬.

દુંદુભિનાદ.

જો તમારી આંખોમાં શુદ્ધ પતિભક્તિ તથા ધર્મરક્ષાક્રિયા સંસ્કૃતિ અને તે સંસ્કારો પુષ્ટ થઈ જગતની ઉઠી તમને નિરંતર નંદમગ્ન રાખે એમ તમે હૃદયતા હો,

રી સ્ત્રીનો કંઈ મધુર અને કામલ છતાં પતિભક્તિ અને ઉ-
ભાક્તનાં સુંદર પદો ન જડવાથી તમારી વૃત્તિ મુંઝાતી હોય,
તમારી સ્ત્રી નિરંતર ઘરમાં કલહ કરતી હોય, તમને સંતાપતી
હોય, અને તેમાટે સર્વ ક્રિયાઓ કરી ચૂક્યા હોય પણ તે વ્યર્થ
વાથી તમને ખેદ રહેતો હોય,

ગરીબ હો, અને તમારી સ્ત્રી રાત્રિવસ ધરેણુંમાટે તમારું
કાંઈ એટલું બધું પકડતી હોય કે પ્રસંગે તમને તમારી જાત
પર ધિક્કાર તથા તિરસ્કાર આવે, અને તેથી તમારી સ્ત્રીને
સાચાં, પણ વાસ્તવ અમૂલ્ય ધરેણું આપી તમારી મ-
નને દૂર કરવા તમે ઇચ્છતા હો,

સ્ત્રી યોગ્યાયોગ્ય બોલવાના વિચારવિનાની, વ્યવહારમાં
તથા કુશલી કરવામાં કુશલ હોય અને તે હોયો ત્ય-
જાવા કરેલો તમારો બોધ નિષ્ફળ જવાથી તમે સંતોષ રહેતા હો,
તમે તમારાં સંબંધીઓ, સ્ત્રી, તથા ઇશ્વરપ્રતિ તમારું ક-
ર્તવ્ય જાણવાની ઇચ્છાવાળા છતાં તે સર્વ એક સ્થલે ગ્રંથમાં
ન મળવાથી ટળાવળતા હો,

તમે વ્યવહાર અને પરમાર્થ એ બંનેને અતિ સરલપણે, યોગ્ય
સમયમાં અને અલ્પ શ્રમે સાધવાની ઇચ્છાવાળા હો, છતાં જે
પુસ્તકમાં વ્યવહાર તેમાં પરમાર્થ નહિ, અને જેમાં પરમાર્થ તે-
માં વ્યવહાર નહિ-એવાં શુષ્ક પુસ્તકો મળવાથી તમને નિરંતર
આરુચિ રહ્યા કરતી હોય,

તમારા કુટુંબમાં કલેશનો આભાસસરખો પણ રહે નહિ એવી ત-
મારી ઇચ્છા હોય, તથા

તમે તમારા કુટુંબમાં નિરંતર સુખોષિની કથા કરી પૃથ્વીકપર
સ્વર્ગનું સુખ ભોગવવા તકસતા હો, તો એ સર્વ ઇચ્છાને એ-
ધર્યથી પરિપૂર્ણ કરનાર, સર્વ સદ્ગુણો સંભાળનાર, આનંદસહિ-
જ્ઞાન આપનાર તથા હોયો હરાવનાર નીચેના અમૂલ્ય ગ્રંથો
ઓ અને વંચાવો:—

ત્રિભૂષણ પ્રથમ અલંકાર મૂલ્ય ૦-૧૨-૦ ટપાલ ખર્ચ ૦-૧-૦

ત્રિભૂષણ દ્વિતીય અલંકાર ,, ૧-૦-૦ ,, ૦-૨-૦

ત્રિભૂષણ તૃતીય અલંકાર ,, ૧-૦-૦ ,, ૦-૨-૦

ત્રિભૂષણ ચતુર્થ અલંકાર ,, ૧-૦-૦ ,, ૦-૨-૧

ત્રિભૂષણ પંચમ અલંકાર ,, ૧-૪-૦ ,, ૦-૨-૧

ગણનાં પ્રકર થયેલાં ૬૨ વર્ષનાં ૬૨ રૂપિયા ૨૦-૦-૦

પ્રત્યેકનું મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦

શ્રીશ્રેય સાધક અધિકારો વર્ગદ્વારા પ્રકટ થયેલા

	મૂલ્ય	
૧ શ્રીનૃસિંહવાણીવિલાસ પ્રથમ પુસ્તક.	રૂ. ૦-૮-૦	
૨ શ્રીનૃસિંહવાણીવિલાસ દ્વિતીય પુસ્તક.	રૂ. ૧-૦-૦	
૮ શ્રીનૃસિંહવાણીવિલાસ તૃતીય પુસ્તક.	રૂ. ૦-૬-૦	
૫ શ્રીભા. બુ. પદ્મસંમદ તથા શ્રી નૃ. વા. વિ. તૃતીય પુસ્તક (એકકું)	રૂ. ૦-૧૨-૦	
૬ શ્રીમુરેશચરિત્ર (પૂર્વાધ)	રૂ. ૧-૮-૦	
૭ શ્રીસિદ્ધાન્તસિન્ધુ (પ્રથમ રત્ન).	રૂ. ૧-૮-૦	
૮ શ્રીભામિનીબૂપણ્ય પ્રથમાલંકાર.	રૂ. ૦-૧૨-૦	
૯ શ્રીભામિનીબૂપણ્ય દ્વિતીયાલંકાર.	રૂ. ૧-૦-૦	
૧૦ શ્રીભામિનીબૂપણ્ય તૃતીયાલંકાર.	રૂ. ૧-૦-૦	
૧૧ શ્રીભામિનીબૂપણ્ય ચતુર્થાલંકાર.	રૂ. ૧-૦-૦	
૧૨ શ્રીભામિનીબૂપણ્ય પંચમાલંકાર.	રૂ. ૧-૪-૦	
૧૩ શ્રીસદ્બોધપારિજાત પ્રથમ પલ્લવ.	રૂ. ૦-૮-૦	
૧૪ સન્મિત્રનું મિત્રપ્રતિ પત્ર.	રૂ. ૦-૬-૦	
૧૫ શ્રીપદ્યવરદૃશાન્ત.	રૂ. ૦-૧૨-૦	
૧૬ શ્રી ત્રિભુવનવિજયી ખર્જી (પૂર્વાધ)	રૂ. ૧-૪-૦	
૧૭ શ્રીસતીમુવર્ણા (પૂર્વ વિભાગ.)	રૂ. ૦-૫-૦	
૧૮ શ્રીમુધાઓતરિવની (પ્રથમ કદસોલ)	રૂ. ૦-૫૫-૦	
૧૯ વિદ્યાર્થિનો સાચો મિત્ર.	રૂ. ૦-૫-૦	
૨૦ શ્રીમંગલવિચાર	રૂ. ૦-૪-૦	
૨૧ સદુપદેશશ્રેણી ભાગ ૧	રૂ. ૦-૧-૦	
૨૨ શ્રીપતંજલયોગદર્શન	રૂ. ૨-૦-૦	

બંધકોશ અને તે ટાળવાના સહેલા કપાયો. રૂ. ૦-૧-

ઉપર લખેલા ગ્રંથો નીચે લખેલ સ્થલે મળે

વડોદરા—વ્યક્ત્યાપક મહાકાલ, જોગીદાસ વિકૃલ

અમદાવાદ—રા. રા. છગનલાલ મનમુખરામ. નવાજી

મુરત—રા. રા. નાથાભાઈ ફકીરભાઈ કીનખાયા

વાણીયાશેરીને નાકે મહીધરપુરા.

મુંબઈ—રા. રા. મોતીરામ મછારામ ભારતર,

જપાળ એન્ડેલેવર્નાકુલર સ્કૂલ, બુલેધર.

પડિત જયેશ્વરામ મુકુન્દજી, કાલકાદેવી.

વીરમગામ—રા. રા. હશ્વરભાઈ જીવાભાઈ. સોળ

લાવનમર—રા. રા. જેડીશનદાસ જેઠાભાઈ કણીઅ

સંસ્કૃતપ્રદેસ, સામગદાસ કોલેજ.

